

3533

CALL No. { 49251 } ACC. No. 1592
AUTHOR P. 2
TITLE دست

URDU STACK

28 OCT 1986

29. 7. 96

03.10.98.

THE BOOK MUST BE CHECKED
OF ISSUE

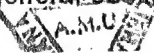
R03.03.03.

MAULANA AZAD LIBRARY
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of **Re. 1-00** per volume per day shall be charged for text-books and **10 Paise** per volume per day for general books kept over - due.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(الفقان ۲۵-۳۳)

بیان القرآن

ارز و رحمتہ القرآن

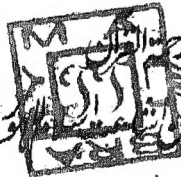
مع حل لغات و حواشی تفسیریہ

جلد دوم

از ابتدائے سورۃ الاعراف تا آخر سورۃ المؤمنون

تالیف

حضرت مولانا مولوی محمد علی صاحب مؤلف انگریزی ترجمہ القرآن
بانتہام ماسٹر فقیر اللہ صاحب متم تصنیفات چھپوا کر احمدیہ پبلیکیشنز لاہور

نے شائع کیا

۱۳۴۱ھ
مکتبہ اسلامیہ لاہور

CHECKED-2002

5/50

۲۹۶۵۱
۲۰/۱۲/۵۳

URDU STACKS

اقاب

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U592

فہرست مضامین بین القرآن جلد ثانی

صفحہ نمبر	خلاصہ مضامین	صفحہ نمبر	خلاصہ مضامین	صفحہ نمبر	خلاصہ مضامین
۷۶۳	انبیاء میں غمخواری	۷۶۱	اچھی چیزوں کا استعمال خلاف شریعت نہیں	۸۰۰ تا ۷۹۹	سورۃ الاعراف
۷۶۴	عذاب بطور سزا نہیں علاج کے طور پر ہے	۷۶۲	فاحشہ - اثم - بخی -	۷۹۹	۱۔ خلاصہ مضامین تعلق
۷۶۵	ہر لگائے سے مراد	۷۶۳	رسولوں کے پیچھے کا عام قانون اور ختم نبوت	۷۹۹	۲۔ نزول
	عہد فطرت	۷۶۴	رسول کیسا عظیم پیغام کا آنا ضروری ہے	۷۹۹	۳۔ قرآن کا نام ذکر رکھنے کی وجہ
۷۶۶	حضرت موسیٰ اور ان کی بعثت کی اصل غرض	۷۶۵	آسمان کے دروازے نہ کھولنے سے مراد	۷۹۹	۴۔ دل کتاب سے مصلح کو شرح صد کا ملنا
	حضرت موسیٰ کے دو پیغمبر	۷۶۶	دوسری زندگی کے حواس اور کیفیت	۷۹۹	۵۔ دل کتاب کی غرض -
۷۶۷	حضرت عیسیٰ کے مبعوث ہونے کا پہلا ظہور کن حالات میں تھا	۷۶۷	اصحاب اعراف سے مراد	۷۹۹	۶۔ قرآن اعمال سے مراد
	ان معجزات میں کیا سمجھایا -	۷۶۸	اہل ننگی رزق سے عروسی کی وجہ	۷۹۹	۷۔ قرآن آدم کا ساتھ ایک ہے
	انبیاء کو سحر کہنے کی وجہ	۷۶۹	آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کرنے سے مراد	۷۹۹	۸۔ شیطان کو سجدہ کا حکم
۷۶۸	حضرت موسیٰ کا سحر و سحر سے مقابلہ اور	۷۷۰	استغویٰ علی العرش سے مراد	۷۹۹	۹۔ نوں کا آگ سے اور انسان کا مٹی سے
	ان کی رسالیاں اور سونٹیاں	۷۷۱	کرسی اور عرش کے متعلق غلط فہمی	۷۹۹	۱۰۔ پیدا ہونا -
۷۶۹	ساحروں کی سونٹیاں اور عدلے موسیٰ	۷۷۲	مہتاب میں دعا	۷۹۹	۱۱۔ شیطان کے ہیوط سے مراد
	ساحروں کا ایمان لانا اور بائبل	۷۷۳	تقریر کی دعا	۷۹۹	۱۲۔ ہوسر ہیبتوں سے مراد
۷۷۰	نبی اسرائیل کے ذکر میں مسلمانوں کی خشوع کا علاج	۷۷۴	روحانی بارش کا اثر	۷۹۹	۱۳۔ شیطان کے ہلنت مانگنے سے مراد
۷۷۱	بادشاہت کے حصول کا طریق	۷۷۵	قبولیت حق میں اختلاف استعداد	۷۹۹	۱۴۔ ذکر آدم میں بنی آدم کا ذکر -
۷۷۲	مسلمانوں کے مصائب اور محو سجدہ چار ذمہ	۷۷۶	انبیاء کے ذکر کی غرض	۷۹۹	۱۵۔ شیطان کو ہلنت کا ملنا -
۷۷۳	حضرت موسیٰ کے نشان	۷۷۷	حضرت نوح	۷۹۹	۱۶۔ شیطان کے ہر طرف سے آنے سے مراد
۷۷۴	الاسرہ سے مراد	۷۷۸	عصمت انبیاء	۷۹۹	۱۷۔ شیطان کا مردود ہونا
	اس امت کی کامیابی کا تلواریں نہیں	۷۷۹	طوفان نوح	۷۹۹	۱۸۔ شیطان کا آدم اور حوا کو ان کی سوأت
	بنی اسرائیل پر مصریوں کا اثر	۷۸۰	قوم عاد	۷۹۹	۱۹۔ اٹھانے سے مراد -
۷۷۵	مسلمانوں پر مہندوں کا اثر	۷۸۱	رسولوں کا ایمن ہونا اور عصمت انبیاء	۷۹۹	۲۰۔ انبیا کا بڑی کو سچا نا
	بنت پرستی کے نابود ہونے کی پیش گوئی	۷۸۲	قوم ثمود	۷۹۹	۲۱۔ قرآن سے اپنے آپ کو ڈھانکنے سے مراد
	شرک کے خلاف دلائل	۷۸۳	فاقۃ اللہ	۷۹۹	۲۲۔ ہسانی افعال میں روحانی امور کی طرف اشارہ
	عبادت کی جائزہ	۷۸۴	صلی اللہ کی اونٹنی	۷۹۹	۲۳۔ زمین کی کا اختتام صرف موت سے ہے
۷۷۶	بارہون کی صلاح	۷۸۵	حضرت لوط	۷۹۹	۲۴۔ قرآن اور اس کے آثار دیکھنے سے مراد
	موسیٰ کا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا طریقہ	۷۸۶	حضرت لوط اور بائبل میں تحریف	۷۹۹	۲۵۔ آدم اور ابن آدم
	آہی تجلیات	۷۸۷	حضرت شعیب	۷۹۹	۲۶۔ جنوں یا شیطانوں کا دیکھنا
۷۷۷	اللہ تعالیٰ کی کامل تجلی	۷۸۸	تلوار سے مسلمان کرنے کے خلاف دلیل	۷۹۹	۲۷۔ لفظ شیطان کا استعمال بطور اسم جنس
۷۷۸	اللہ تعالیٰ کو دیکھنا	۷۸۹	مسلمانوں میں ارتداد نہ ہونا	۷۹۹	۲۸۔ غمراہی کا فتویٰ
		۷۹۰		۷۹۹	۲۹۔ عرب کا عبادت کے وقت کپڑے مار دینا
		۷۹۱		۷۹۹	۳۰۔ نماز کے وقت زمین سے مراد
		۷۹۲		۷۹۹	۳۱۔ کھانے پینے میں اعتدال کی تعلیم

خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ
کلام الہی اور رسالت	۷۷۷	ہلاکت میں تندرست	۷۹۲	مزید دلائل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کیلئے	۷۷۷
اللہ تعالیٰ کے توحید کے کھتے سے مراد		رسول کو جنوں نہیں ہوتا		نیک	
توحید میں ہر چیز کی تفصیل سے مراد		قریش کی ساعت وسطی	۷۹۳	دو گروہوں کا ذکر اور خدا کی ارادہ	۷۷۷
اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا منقطع نہیں ہو سکتا	۷۷۸	اصول اسلام کی سادگی	۷۹۴	فرشتوں کا لشکر اسلامی دیکھ کر آگے چلنا	۷۷۷
قرآن کا بار کچھ بچھڑانے سے اٹھا را دیا ہے	۷۷۹	آدم کی طرف شرک کی نسبت غلط ہے۔		ایک ہزار ملائکہ	۷۷۷
کی اصلاح		بنوں کا عہد ہوتا	۷۹۵	ملائکہ سے منہ پر کیوں کر ہوئی	۷۷۷
حضرت موسیٰ کے تختیاں توڑنے کے مہم	۷۸۰	بے نظیر شہری	۷۹۶	ملائکہ نے بدر میں جنگ نہیں کی	۷۷۷
بائبل کی اصلاح		اسلام کی کامیابی پر ایمان کی ضرورت		میدان جنگ میں مینہ کا آنا	۷۷۷
حضرت موسیٰ کی معیقات طوبہ پر ایک ہی تھی		بت پرستی کا انجام اور آخر منسوب ہوتا		جنگ بدر میں بارش کا اثر	۷۷۷
حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو طوبہ صرف منشی کا آنا	۷۸۱	درمندیوں کو معافی	۷۹۷	مذاہب دنیا مذاہب آخرت کیلئے بطور پیش غیر ہے	۷۷۷
وسعت رحمت الہی		انسان شیطان		جنگ میں پیچھے دکھانے کی ممانعت	۷۷۷
توحید میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی	۷۸۲	منہج کا علاج	۷۹۸	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی اور لشکر	۷۷۷
انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی		شیاطین کے بھائی		کنہ کی حریمیت	۷۷۷
رسول موعود کی صفات	۷۸۳	فاتحہ خلف امام کا مسئلہ	۷۹۹	جنگوں کے متعلق پیش گوئی	۷۷۷
ساری نسل انسان کا نبی		دل میں دھک	۸۰۰	کنہ کی دعائے مہالہ بدر سے پہلے	۷۷۷
سبیت کے دن پھل کا شکار	۷۸۴	دون الجہر سے مراد		کنہ کی جنگوں میں ناکامی کی پیشگوئی	۷۷۷
یہودیوں کا نقشہ کی اور مدنی سورتوں میں ایک ہے	۷۸۵	سجدہ تلاوت		مسلمانوں کی حقیقی فلاح کی راہ	۷۷۷
یہودیوں کے بند رٹنے سے مراد		دعائے سجدہ تلاوت		عقل اور مذہب	۷۷۷
یہودیوں کے متعلق پیشگوئی				حالت غناد	۷۷۷
گناہ کی مغفرت کا اصول	۷۸۶	نام + خلاصہ مضمنون	۸۰۱	مسلمانوں کی زندگی	۷۷۷
میشاق فطرت	۷۸۷	تعلق + زمانہ نزول		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مریض زندہ کرنا۔	۷۷۷
میشاق فطرت کب اور کس طرح لیا گیا۔		مال فینمت اور انفال میں فرق	۸۰۲	اللہ کے انسان اور اس کے قلب پر حایل ہونے سے مراد	۷۷۷
میشاق فطرت سے مراد	۷۸۸	فی اور فعل میں فرق		مسلمانوں پر عظیم الشان فتنے	۷۷۷
اس اعتراض کا جواب کہ تغلیب آیا یا نہ کر نیوے		ایمان کا بڑھنا اور کھٹنا		ایک خوشخبری	۷۷۷
قابل الزام نہیں		ایمان کی شاکھیں		اللہ اور رسول کی خیانت سے مراد اور	۷۷۷
بلغم		مسلمانوں کو عاجزی سکھانا کہ جنگ کیلئے تیار کرنا	۸۰۳	قوی ترقی کا راز	۷۷۷
کنہ کی مثال	۷۸۹	جنگ بدر کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم		اغراض قوی اور دینی کی اہمیت کو نہ سمجھنے	۷۷۷
اطمینان قلب کس طرح ملتا ہے	۷۹۰	کنہ حالات میں نکلے		کی سزا	۷۷۷
جہنم کیلئے انسان کا پیدا کرنا		ارباب سیر کی غلطی		اللہ و فی فرقان	۷۷۷
اسماء الہی سے حصول کاف	۷۹۱	اسات کی جہات کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے		دائرا اللہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ	۷۷۷
		نہیں بلکہ لشکر کے مہم کیلئے نکلے تھے۔			

ت

نمبر صفحہ	خلاصہ مضمن	نمبر صفحہ	خلاصہ مضمن	نمبر صفحہ	خلاصہ مضمن
۸۱۴	حظیر الماکسین	۸۱۴	تعلق + زمانہ نزول	۸۱۴	حظیر الماکسین
۸۱۵	کفار کا عذاب مانگنا	۸۱۵	مشکوٰۃ سے علیحدگی کے اعلان کی وجہ	۸۱۵	کفار کا عذاب مانگنا
۸۱۶	کفار پر ناخیر عذاب کی وجہ	۸۱۶	دہ امور جن کا اعلان کیا گیا	۸۱۶	کفار پر ناخیر عذاب کی وجہ
۸۱۷	مسلمانوں کا دیکھ کر منقوی ہو چکی پیشگوئی	۸۱۷	عہدوں کے دیس کر رہی وجہ	۸۱۷	مسلمانوں کا دیکھ کر منقوی ہو چکی پیشگوئی
۸۱۸	مشرکین عرب کی عبادت کا رنگ	۸۱۸	یوم الحج الاکبر سے ملا	۸۱۸	مشرکین عرب کی عبادت کا رنگ
۸۱۹	ابن حنظل کا قتل	۸۱۹	عہد جو منسخت ہو گئے	۸۱۹	ابن حنظل کا قتل
۸۲۰	جنگ ہند کے بعد اور انہوں اور ان میں کفار	۸۲۰	تمام مشرکین عالم سے علیحدگی کا اعلان نہیں ہوا	۸۲۰	جنگ ہند کے بعد اور انہوں اور ان میں کفار
۸۲۱	کی مغلوں سمیت کی پیشگوئی	۸۲۱	سزا جو بار بار کی ہو چکی ہو گئی	۸۲۱	کی مغلوں سمیت کی پیشگوئی
۸۲۲	اسلام کے جن دشمن	۸۲۲	اس سزا کی معافی کی صورتیں	۸۲۲	اسلام کے جن دشمن
۸۲۳	دشمن کی ملکی اور مذہبی منافقت کیلئے تیاری	۸۲۳	پناہ مانگنے والوں کو امن دینا اور جہد ورت کا حکم	۸۲۳	دشمن کی ملکی اور مذہبی منافقت کیلئے تیاری
۸۲۴	کام حکم	۸۲۴	اسلام اپنی قوم میں واپس کر دینا	۸۲۴	کام حکم
۸۲۵	نظمی جہاد میں مسلمانوں کی غفلت	۸۲۵	اسلام میں عہد کی عزت	۸۲۵	نظمی جہاد میں مسلمانوں کی غفلت
۸۲۶	یورپ میں تبلیغ کا خاص فائدہ	۸۲۶	کفار کا مسلمانوں سے سلوک	۸۲۶	یورپ میں تبلیغ کا خاص فائدہ
۸۲۷	اسلام صلح کو مقدم کرنا ہے	۸۲۷	میلہ اسود وغیرہ اور انکار زکوٰۃ والوں سے	۸۲۷	اسلام صلح کو مقدم کرنا ہے
۸۲۸	مسلمانوں کی باہمی محبت	۸۲۸	جنگ کی وجہ	۸۲۸	مسلمانوں کی باہمی محبت
۸۲۹	اسلام کے دشمنوں میں محبت پیدا کر لینے طاقت	۸۲۹	اسلام کس قسم کی زبانیاں مسلمانوں سے چاہتا ہے	۸۲۹	اسلام کے دشمنوں میں محبت پیدا کر لینے طاقت
۸۳۰	سامانوں کے ساتھ توکل	۸۳۰	مسلمانوں کی زندگی کا اصل اوصاف	۸۳۰	سامانوں کے ساتھ توکل
۸۳۱	مسلمانوں کو جنگ پر تحریض	۸۳۱	دین کو دنیا پر مقدم کرنا	۸۳۱	مسلمانوں کو جنگ پر تحریض
۸۳۲	مسلمانوں کا دو چند تعداد پر غالب آنا اور دوسری	۸۳۲	جنگ حنین	۸۳۲	مسلمانوں کا دو چند تعداد پر غالب آنا اور دوسری
۸۳۳	فنا ہوس قرار دینا	۸۳۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت	۸۳۳	فنا ہوس قرار دینا
۸۳۴	مسلمانوں کا دو چند تعداد پر غالب آنا اور دوسری	۸۳۴	لا اھلکان آنکھوں سے نہیں دیکھے جاسکتے	۸۳۴	مسلمانوں کا دو چند تعداد پر غالب آنا اور دوسری
۸۳۵	حالتوں میں فرق	۸۳۵	مسجد حرام میں غیر مسلم کو داخل ہونے کی ممانعت	۸۳۵	حالتوں میں فرق
۸۳۶	قیدیوں کے بارہ میں مشورہ	۸۳۶	مکہ کیلئے فقر کی بیخونی کی بشارت	۸۳۶	قیدیوں کے بارہ میں مشورہ
۸۳۷	ہر کے قیدیوں کا ذریعہ مطابق حکم قرآنی تھا	۸۳۷	جزیہ کیسا ہے	۸۳۷	ہر کے قیدیوں کا ذریعہ مطابق حکم قرآنی تھا
۸۳۸	قیدیوں کے ذریعہ کی مقدار	۸۳۸	اہل کتاب کے ساتھ جنگ کے احکام	۸۳۸	قیدیوں کے ذریعہ کی مقدار
۸۳۹	ایسے مسلمانوں سے تعلقات ولایت جو کافر	۸۳۹	نبی کریم کا عمل اہل کتاب سے جنگ کے بارہ میں	۸۳۹	ایسے مسلمانوں سے تعلقات ولایت جو کافر
۸۴۰	قوموں میں ملے ہوئے ہوں	۸۴۰	حضرت خزیمہ	۸۴۰	قوموں میں ملے ہوئے ہوں
۸۴۱	مسلمانوں پر مسلمانوں کی دینی مدد فرض ہے	۸۴۱	عقیدہ ائمہیت مسیحیوں کا فرقوں کی نقل ہے	۸۴۱	مسلمانوں پر مسلمانوں کی دینی مدد فرض ہے
۸۴۲	تعلقات رشتہ داری	۸۴۲	ادباً یا امن دون اللہ اور انجیل کی گدائی	۸۴۲	تعلقات رشتہ داری
۸۴۳	ابتدائی ہمدانوں کے تعلقات اخوت	۸۴۳	نور اللہ سے مراد	۸۴۳	ابتدائی ہمدانوں کے تعلقات اخوت
۸۹۲	کھورق التوبۃ از ۸۳۳ تا ۸۹۲	۸۹۲	دین اسلام کی کل اوبان پر غلبہ کی پیشگوئی	۸۹۲	کھورق التوبۃ از ۸۳۳ تا ۸۹۲
۸۹۳	البراءۃ یا التوبۃ نام کی وجہ و فائدہ	۸۹۳		۸۹۳	البراءۃ یا التوبۃ نام کی وجہ و فائدہ

گ بد کیوں قرآن کریم کی ۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱۵۴۷-۱۵۴۸-۱۵۴۹-۱۵۵۰-۱۵۵۱-۱۵۵۲-۱۵۵۳-۱۵۵۴-۱۵۵۵-۱۵۵۶-۱۵۵۷-۱۵۵۸-۱۵۵۹-۱۵۶۰-۱۵۶۱-۱۵۶۲-۱۵۶۳-۱۵۶۴-۱۵۶۵-۱۵۶۶-۱۵۶۷-۱۵۶۸-۱۵۶۹-۱۵۷۰-۱۵۷۱-۱۵۷۲-۱۵۷۳-۱۵۷۴-۱۵۷۵-۱۵۷۶-۱۵۷۷-۱۵۷۸-۱۵۷۹-۱۵۸۰-۱۵۸۱-۱۵۸۲-۱۵۸۳-۱۵۸۴-۱۵۸۵-۱۵۸۶-۱۵۸۷-۱۵۸۸-۱۵۸۹-۱۵۹۰-۱۵۹۱-۱۵۹۲-۱۵۹۳-۱۵۹۴-۱۵۹۵-۱۵۹۶-۱۵۹۷-۱۵۹۸-۱۵۹۹-۱۶۰۰-۱۶۰۱-۱۶۰۲-۱۶۰۳-۱۶۰۴-۱۶۰۵-۱۶۰۶-۱۶۰۷-۱۶۰۸-۱۶۰۹-۱۶۱۰-۱۶۱۱-۱۶۱۲-۱۶۱۳-۱۶۱۴-۱۶۱۵-۱۶۱۶-۱۶۱۷-۱۶۱۸-۱۶۱۹-۱۶۲۰-۱۶۲۱-۱۶۲۲-۱۶۲۳-۱۶۲۴-۱۶۲۵-۱۶۲۶-۱۶۲۷-۱۶۲۸-۱۶۲۹-۱۶۳۰-۱۶۳۱-۱۶۳۲-۱۶۳۳-۱۶۳۴-۱۶۳۵-۱۶۳۶-۱۶۳۷-۱۶۳۸-۱۶۳۹-۱۶۴۰-۱۶۴۱-۱۶۴۲-۱۶۴۳-۱۶۴۴-۱۶۴۵-۱۶۴۶-۱۶۴۷-۱۶۴۸-۱۶۴۹-۱۶۵۰-۱۶۵۱-۱۶۵۲-۱۶۵۳-۱۶۵۴-۱۶۵۵-۱۶۵۶-۱۶۵۷-۱۶۵۸-۱۶۵۹-۱۶۶۰-۱۶۶۱-۱۶۶۲-۱۶۶۳-۱۶۶۴-۱۶۶۵-۱۶۶۶-۱۶۶۷-۱۶۶۸-۱۶۶۹-۱۶۷۰-۱۶۷۱-۱۶۷۲-۱۶۷۳-۱۶۷۴-۱۶۷۵-۱۶۷۶-۱۶۷۷-۱۶۷۸-۱۶۷۹-۱۶۸۰-۱۶۸۱-۱۶۸۲-۱۶۸۳-۱۶۸۴-۱۶۸۵-۱۶۸۶-۱۶۸۷-۱۶۸۸-۱۶۸۹-۱۶۹۰-۱۶۹۱-۱۶۹۲-۱۶۹۳-۱۶۹۴-۱۶۹۵-۱۶۹۶-۱۶۹۷-۱۶۹۸-۱۶۹۹-۱۷۰۰-۱۷۰۱-۱۷۰۲-۱۷۰۳-۱۷۰۴-۱۷۰۵-۱۷۰۶-۱۷۰۷-۱۷۰۸-۱۷۰۹-۱۷۱۰-۱۷۱۱-۱۷۱۲-۱۷۱۳-۱۷۱۴-۱۷۱۵-۱۷۱۶-۱۷۱۷-۱۷۱۸-۱۷۱۹-۱۷۲۰-۱۷۲۱-۱۷۲۲-۱۷۲۳-۱۷۲۴-۱۷۲۵-۱۷۲۶-۱۷۲۷-۱۷۲۸-۱۷۲۹-۱۷۳۰-۱۷۳۱-۱۷۳۲-۱۷۳۳-۱۷۳۴-۱۷۳۵-۱۷۳۶-۱۷۳۷-۱۷۳۸-۱۷۳۹-۱۷۴۰-۱۷۴۱-۱۷۴۲-۱۷۴۳-۱۷۴۴-۱۷۴۵-۱۷۴۶-۱۷۴۷-۱۷۴۸-۱۷۴۹-۱۷۵۰-۱۷۵۱-۱۷۵۲-۱۷۵۳-۱۷۵۴-۱۷۵۵-۱۷۵۶-۱۷۵۷-۱۷۵۸-۱۷۵۹-۱۷۶۰-۱۷۶۱-۱۷۶۲-۱۷۶۳-۱۷۶۴-۱۷۶۵-۱۷۶۶-۱۷۶۷-۱۷۶۸-۱۷۶۹-۱۷۷۰-۱۷۷۱-۱۷۷۲-۱۷۷۳-۱۷۷۴-۱۷۷۵-۱۷۷۶-۱۷۷۷-۱۷۷۸-۱۷۷۹-۱۷۸۰-۱۷۸۱-۱۷۸۲-۱۷۸۳-۱۷۸۴-۱۷۸۵-۱۷۸۶-۱۷۸۷-۱۷۸۸-۱۷۸۹-۱۷۹۰-۱۷۹۱-۱۷۹۲-۱۷۹۳-۱۷۹۴-۱۷۹۵-۱۷۹۶-۱۷۹۷-۱۷۹۸-۱۷۹۹-۱۸۰۰-۱۸۰۱-۱۸۰۲-۱۸۰۳-۱۸۰۴-۱۸۰۵-۱۸۰۶-۱۸۰۷-۱۸۰۸-۱۸۰۹-۱۸۱۰-۱۸۱۱-۱۸۱۲-۱۸۱۳-۱۸۱۴-۱۸۱۵-۱۸۱۶-۱۸۱۷-۱۸۱۸-۱۸۱۹-۱۸۲۰-۱۸۲۱-۱۸۲۲-۱۸۲۳-۱۸۲۴-۱۸۲۵-۱۸۲۶-۱۸۲۷-۱۸۲۸-۱۸۲۹-۱۸۳۰-۱۸۳۱-۱۸۳۲-۱۸۳۳-۱۸۳۴-۱۸۳۵-۱۸۳۶-۱۸۳۷-۱۸۳۸-۱۸۳۹-۱۸۴۰-۱۸۴۱-۱۸۴۲-۱۸۴۳-۱۸۴۴-۱۸۴۵-۱۸۴۶-۱۸۴۷-۱۸۴۸-۱۸۴۹-۱۸۵۰-۱۸۵۱-۱۸۵۲-۱۸۵۳-۱۸۵۴-۱۸۵۵-۱۸۵۶-۱۸۵۷-۱۸۵۸-۱۸۵۹-۱۸۶۰-۱۸۶۱-۱۸۶۲-۱۸۶۳-۱۸۶۴-۱۸۶۵-۱۸۶۶-۱۸۶۷-۱۸۶۸-۱۸۶۹-۱۸۷۰-۱۸۷۱-۱۸۷۲-۱۸۷۳-۱۸۷۴-۱۸۷۵-۱۸۷۶-۱۸۷۷-۱۸۷۸-۱۸۷۹-۱۸۸۰-۱۸۸۱-۱۸۸۲-۱۸۸۳-۱۸۸۴-۱۸۸۵-۱۸۸۶-۱۸۸۷-۱۸۸۸-۱۸۸۹-۱۸۹۰-۱۸۹۱-۱۸۹۲-۱۸۹۳-۱۸۹۴-۱۸۹۵-۱۸۹۶-۱۸۹۷-۱۸۹۸-۱۸۹۹-۱۹۰۰-۱۹۰۱-۱۹۰۲-۱۹۰۳-۱۹۰۴-۱۹۰۵-۱۹۰۶-۱۹۰۷-۱۹۰۸-۱۹۰۹-۱۹۱۰-۱۹۱۱-۱۹۱۲-۱۹۱۳-۱۹۱۴-۱۹۱۵-۱۹۱۶-۱۹۱۷-۱۹۱۸-۱۹۱۹-۱۹۲۰-۱۹۲۱-۱۹۲۲-۱۹۲۳-۱۹۲۴-۱۹۲۵-۱۹۲۶-۱۹۲۷-۱۹۲۸-۱۹۲۹-۱۹۳۰-۱۹۳۱-۱۹۳۲-۱۹۳۳-۱۹۳۴-۱۹۳۵-۱۹۳۶-۱۹۳۷-۱۹۳۸-۱۹۳۹-۱۹۴۰-۱۹۴۱-۱۹۴۲-۱۹۴۳-۱۹۴۴-۱۹۴۵-۱۹۴۶-۱۹۴۷-۱۹۴۸-۱۹۴۹-۱۹۵۰-۱۹۵۱-۱۹۵۲-۱۹۵۳-۱۹۵۴-۱۹۵۵-۱۹۵۶-۱۹۵۷-۱۹۵۸-۱۹۵۹-۱۹۶۰-۱۹۶۱-۱۹۶۲-۱۹۶۳-۱۹۶۴-۱۹۶۵-۱۹۶۶-۱۹۶۷-۱۹۶۸-۱۹۶۹-۱۹۷۰-۱۹۷۱-۱۹۷۲-۱۹۷۳-۱۹۷۴-۱۹۷۵-۱۹۷۶-۱۹۷

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	مضامین
۸۸۷	صادقین کے مراد و تبار خلافت دین میں جیسے ہے	۸۷۷	اقرار گناہ	۸۶۵	منافقوں سے جہاد
۸۸۸	اعدائے دین کے مقابلہ عبادت میں ذہل ہے		منافقوں کی توبہ		بنی کریمہ کی منافقوں سے سختی سے مراد
	سب سے بڑا حجاب دینی	۸۷۸	تطہیر اور تزکیہ میں فرق	۸۶۶	منافقیت کا نتیجہ ناکامی اور شیعوں پر اتمام حجت
	حجابہ علمی		توبہ کر نیوالے منافقوں سے زکوٰۃ کا لینا اور	۸۶۷	ثعلبہ بن حلیہ کے منافقوں سے زکوٰۃ کا نہ لینا جانا۔
	فطوح الطریق سے مراد		مسلمانوں کے لئے سبق		جہاد پر سزا ہے۔
	ہر ایک نفقہ اور کام پر اجر۔		ثبوت اخلاص	۸۶۸	منافقوں کیلئے استغفار اور عید الشہین ابی کا بیان
۸۸۹	جنگوں کا خاتمہ	۸۷۹	منافقین سے تشابہ	۸۶۹	منافقوں سے انقطاع تعلق جسمانی
	صدائے اسلام کا ایک نشان		مسجد ضرار		انقطاع تعلقات روحانی
	سیاق و سباق میں علم بھیلانے کی تجویز		ابو عامر	۸۷۰	قبر پر دعا۔
	نشر و توسیع علم کی تجویز		مسجد ضرار بنانے کی غرض		وحی کا راستے کے خلاف ہونا
۸۹۰	قریب کے کفار سے جنگ کا مشا	۸۸۰	مسجد قبا	۸۷۱	بادیہ نشین عرب
	منافقوں کو نصیحت کہ خدا تعالیٰ کی نظر جمع کرے		تطہیر سے مراد		الدین النصیحة کا مفہوم
۸۹۱	قلب رسول کی اصلی حقیقت	۸۸۱	قطع قلوب		معذور لوگوں کا گروہ
	گناہ اور ظلمت سے دنیا کو بچانے کی تربیت		مسلمانوں کا عہد	۸۷۲	سوار کی کانہ ہونا بھی عذر ہے
۸۹۲	سراپ العرش		صحابہ رہنے اس عہد کو کس طرح پورا کیا		صحابہ کا جذبہ محبت اور مسلمانوں کیلئے سبق
	رسول اللہ کو تلی کر ایک بار پھر دوسرا	۸۸۲	یہی عہد سب انبیاء لیتے تھے	۸۷۳	منافقوں سے اعراض
	سومرا یونس اور ۸۹۳ تا ۹۲۷		حضرت یونس کی تعلیم مال دجان دینے کی		قرآن نے کن لوگوں کی اصلاح کی
۸۹۳	نام نہ خلاصہ مضمون	۸۸۳	مومنوں کی صفات		اتفاق کو چھی سمجھنے والے
	تعلق اور ترتیب		مشرکین کے لئے ممانعت استغفار		اعدائے اسلام آخر تک اسلام کی تباہی کے منتظر تھے
	السروروں کا زمانہ نزول		ابوطالب		قرب الہی کیا ہے
۸۹۴	قرآن میں حکمت		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ		قرآن کریم کا پیدا کردہ انقلاب
۸۹۵	انبیاء کو ساحر کہنے کی وجہ		ممانعت استغفار میں شرائط		حصول قرب الہی کیلئے اتفاق مال
	دوسری پیدائش		غیر مسلم کا جنازہ	۸۷۵	آنحضرت ص کی دعا اور قوت قدسی
۸۹۶	ضوء اور نور میں فرق	۸۸۴	ابراہیم اور آذر		پیر اور ان کی نذریں
	حدیث نارا اهل الشرك	۸۸۵	ساعة الحسرة	۸۷۶	رضائے الہی
	کھانا پینا مقصد زندگی نہیں		مسلمانوں کی جان نثاری کا کمال		کامل مومنین کا گروہ
۸۹۷	نجات کیلئے ایمان صحیح کی ضرورت	۸۸۶	کعب بن مالک - مرادہ - ہلال - کعب اور		منافقوں اولوں سے مراد
	بہشت کا نقشہ		ملک عنان		حصول رضائے الہی کا مقام
	بڑائی مانگنے کی ممانعت		صحابہ کی سچائی سے محبت		اهل الجنة محمد کی تشریح
۸۹۸	مہیت کیوں آتی ہے		صحابہ کی جان نثاری اور اطاعت کا کمال		منافقین کی سزا
	کفار کا مطالبہ کہ تعلیم قرآن لکھنے کے مطالبہ		میت صادقین کا حکم	۸۷۷	دو دفعہ عذاب سے مراد

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۹۳۲	دنیا داروں کے مطالبات	۹۱۴	قرآن کس مقام بلند پہنچاتا ہے	۹۹۹	آنحضرتؐ کا اتباع وحی الہی کرنا
۹۳۳	قرآن افزائے انسان نہیں		اولیاء اللہ کو مبشرات دی جاتی ہیں		آنحضرتؐ کی صداقت و امانت کا اعتراف
۹۳۴	اُس کے مضامین علمی		لہو یق من النبوة الا المبشرات	۹۰۰	پیشگوئی کہ مغتری اور کذب فلاح نہیں پاسکتے
	دنیا طلبی کے اعمال	۹۱۵	مبشرات چالیسواں حصہ جزو نبوت ہے		بتوں کی شفاعت کا عقیدہ اور بت پرستی
	حجۃ اعمال		انقطاع نبوت سے انقطاع مقامات عالیہ نہیں ہوتا	۹۰۱	حق لغت کا قانون ستمہ
۹۳۵	ہدیۃ قرآن کریم ہے	۹۱۶	شرک اختیار نہ کرنا		عذاب کب آئے گا۔
	شفا ہدیہ ہے	۹۱۷	اعمال پر رسول کو پہنچانے		دکھوں میں سبق
	رسول کا اسوہ	۹۱۸	موسیٰؑ کا غلبہ بذریعہ کلمات	۹۰۳	آرام میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے
	موسیٰ کی کتاب		موسیٰؑ پر پہلے ایمان لانے والے	۹۰۵	سیاہی چھانے کا مفہوم
	ہر نبی کی وحی ہدیۃ ہے		بنی اسرائیل کے بڑے لوگ اور قوم کی یکجہتی		تین قسم کے معبود
۹۳۵	دنیا طلب اور حق طلب کا مقابلہ	۹۲۰	بنی اسرائیل کی نجات کا سامان	۹۰۶	سبح و بصر کا مالک
۹۳۶	نبی کے مبشرات ہونے پر اعتراض		حکومت الہی نصیب العین نہیں		عہد فطرت اور عہد شریعت
	انبیاء کے پیروں کی قربت		ہارون کو وحی	۹۰۷	یہود خلق اور عود
	محنت شرف انسانیت ہے	۹۲۱	حضرت موسیٰؑ کی دعا فرعون کے نہا ہی کیلئے		محبوبانِ غیر اللہ کا عجز
	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور محنت		فرعون کا رجوع موت کے وقت		قرآن میں ظنی باتیں نہیں
	فضیلت کا مبیار	۹۲۲	فرعون کی لاش اور قرآن کریم کا معجزہ	۹۰۸	دو دلیل کہ قرآن افزا نہیں ہو سکتا
۹۳۷	اللہ تعالیٰ کا عہد میں ہونا		بنی اسرائیل پر نعمت اور ان کی مخالفت رسول		علوم قرآنی اور تکذیب کرنا اور غور کرنا
	دنیا پرست اور دلائل حقہ	۹۲۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے متعلق	۹۰۹	اعمال کی ذمہ داری
	انبیاء کی بے نفسی		کبھی شک نہ تھا نہ ہو سکتا تھا۔		بصیرت سے کام نہ لینے والے
۹۳۸	دعوت انبیاء کا کیونسی مالِ جاہ کے لالچ	۹۲۴	عبداللہ بن سلام		آرام اور مصیبت کا مقابلہ
	سے برتر ہونا		یونسؑ	۹۱۰	آنحضرتؐ کے فی القین پر قیامت تک سزا آتا ہے
۹۳۹	مومنوں کی کفار پر مہربانی سے مراد		اہل نبینوی اور عذاب		ہر قوم کے لئے رسول
	طوفان نوح	۹۲۵	انذار پر پیش گوئیوں کا ٹل جانا		حق کی قبولیت دینی ہی نفع نقصان کے خیال
	قادر المتصور سے مراد	۹۲۶	اعدائے دین کے ظلم سے نجات		سے پاک ہو
۹۴۱	حضرت نوحؑ نے کشتی میں کیا کیا	سورۃ ہود ۹۲۸ تا ۹۶۶			قوموں کی زندگی اور موت
	طوفان نوح کل روئے زمین پر نہ ہوتا	۹۲۸	نام + خلاصہ مضمون + تعلق + زمانہ نزول	۹۱۱	تعیش اور غفلت سے عذاب آتا ہے
۹۴۳	عمل غیر صالح سے مراد	۹۲۹	قرآن میں اصول و فروع کا ضروری علم		عذاب پر ندامت
	نوح کے بیٹے کا اہل میں سے نہ ہونا	۹۳۰	اللہ تعالیٰ کا رزق پہنچانا کس طرح ہے	۹۱۲	صداس اور قلب میں فرق
	کیسی دعا نہ کرنی چاہیے		کمان عمر اللہ علی الماء سے مراد		قرآن سے کیا ملتا ہے
۹۴۴	نوح کا ذکر انبیاء الغیب کس معنی میں ہے	۹۳۲	جسمانی دکھ اور سکھ		اخلاق اور مال
۹۴۶	مخلوق خدا کی خدمت فطرت انبیاء سے		میتن صدر		کوئی اچھا عمل صنائع نہیں ہوتا

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۹۸۵	کہ میں سات سال کا قحط	۹۶۹	احسن انقص سے مراد	۹۴۸	ابراہیم کو بشارت اور قوم لوط کے عذاب کا تعلق
۹۸۶	آنحضرتؐ کی دعا سے قحط کا دور ختم ہوا	۹۷۰	سچے خواب		پہ رسول فرشتے بھیجے یا انسان
	بائیں حضرت یوسفؑ کو الزام پاک نہیں کرتی		سورج چاند کا سجدہ	۹۴۹	خلیفہ ہمام نوازی
	آنحضرتؐ صلعم کا ارشاد لا جبت الداعی		بائیں اور قرآن میں فرق		صلعم کا سلام
۹۸۷	تہمت کے موقع سے بچے		ستاروں سورج چاند کے سجدہ سے مراد	۹۵۲	حضرت لوط کی بیٹیاں
	ہاتھوں کا ٹاپا یوسفؑ کے خلاف سازش تھی	۹۷۱	حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر		بائیں کا گندہ ذقن لوط کی بیٹیوں کے متعلق
۹۸۸	رہت بازوں کا طریق		ساتھیں سے مراد	۹۵۳	لوط کی بیٹیاں کس طرح نیاہ ہوئیں
	نفس امارہ	۹۷۲	بن یا مین	۹۵۵	طوفان فوج کل دیا پر نہ تھا
	نفس لوامہ	۹۷۳	بائیں اور قرآن کے بیان میں فرق	۹۵۶	شعیب کی نابینائی کی روایت
	نفس مطمئنہ		وحی قبل از نبوت	۹۵۹	جنت اور دوزخ کے غلو میں اشتباہ
	حضرت یوسفؑ علیہ السلام کا مصر پر مافیہ	۹۷۴	بائیں اور قرآن کے بیان میں فرق		اس کی چار نوچھیں
۹۹۱	الگ الگ دروازوں کے ذریعہ بیعت کی گئی		مصائب میں صبر کا سبق		عصا مومنین اور کفار کے غلو و عذاب میں
۹۹۲	حضرت یعقوبؑ کو انبیائی مصیبت کا علم تھا		قیص کا ذکر تین مرتبہ		قرآن کریم نے کوئی فرق نہیں رکھا
	اسباب اور توکل		قیص کی تعبیر علم سے	۹۶۰	جہنم پر فنا آئے کی مشہدات
	نظر کا لگنا	۹۷۶	بلوغ سے مراد		فنائے جہنم کے متعلق اقوال صحابہ
۹۹۳	بن یا مین کی باری میں پناہ رکھنے والے حضرت یوسفؑ علیہ السلام نہ تھے		ارادۃ الہی	۹۶۱	حدیث شفاعت سے استدلال کہ کفار بھی
	بائیں میں تحریف	۹۷۷	عصمت یوسفؑ علیہ السلام		جہنم سے نکالے جائیں گے
۹۹۵	بن یا مین کا حضرت یوسفؑ کے پاس جانا		عصمت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم	۹۶۳	صحابہ کی استقامت
	دوسکرین کے بادشاہ کے قانون پر عمل		یوسفؑ کے دل میں بدی کا خیال بھی نہیں گذرا		صحابہ کی مصیبت آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم
	حضرت یوسفؑ علیہ السلام پر چوری کا الزام	۹۷۸	یہ بھان رہے سے مراد		ہاں سمجھی اللہ کا سہارا
۹۹۷	بن یا مین پر چوری کا الزام بھائیوں کا		شاہد کون تھا	۹۶۴	اوقات نماز
	منصوبہ تھا	۹۷۹	قرآن کی مشہدات		نامہ مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے
	حضرت یعقوبؑ کا غم میں دور و کر اندھا		قرآن کریم اور بائیں میں فرق		بدی کا کفارہ نیکی ہے
	ہو جانا خلاف قرآن ہے	۹۸۰	بائیں اخلاق فاضلہ نہیں سکھا سکتی	۹۶۵	عذاب نساہ پر آتا ہے
۹۹۸	مصیبت کے چھپانے کا حکم		عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کا واقعہ		پیدا کرنے کی غرض رحم کرنا ہے
۹۹۹	قرآن کا بائیں سے اختلاف اور سبب یاد دہانی	۹۸۱	عورتوں کی چال بازی	۹۶۶	خود و عذاب پر بھی رحم ہے
	کو انہما ایک پہنچا پھر رحمت سے یاد دہانی کرنا		عورتوں کا یوسفؑ پر دیا ڈالنا		ذکر انبیاء میں آنحضرتؐ کا ذکر عمل اور زندگی
	مسلمانوں کے یوسفؑ کیلئے مترجم	۹۸۲	مصیبت پر قید کو ترجیح		
۱۰۰۰	بن یا مین سے بہانوں کی شرارت دیکھ سے شکھ آتا ہے	۹۸۳	بائیں اور قرآن		
			مشترک کی حالت		
			اسماء سے مراد		

سورۃ یوسفؑ از ۹۶ تا ۱۰۰

نام + خلاصہ مضمون + تعلق + زمانہ نزول	۹۶۷
عربی ام اللہ ہے	۹۶۸
قرآن عربی سے مرکب	

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۱۰۲۷	حقانہ منصوبے	۱۰۱۳	نتائج اعمال کی تشبیہ حمل سے	۱۰۰۱	عقوبتِ سفا اور عفوِ قائم البقیہ
۱۰۲۸	اہل عرب کیوں بالآخر اسلام کو قبول کیا	۱۰۱۵	معقبات سے مراد کراہی کا تین ہے		قیص سے حکومت کی طرف اشارہ
۱۰۲۵ تا ۱۰۲۹	سورۃ ابراہیم		اعمال کی ذمہ داری کا اس کے کل اسلام	۱۰۰۳	لفظ حق میں تسبیح پر دلیل
۱۰۲۹	نام + خلاصہ مضامین + تعلق + زمانہ نزول		پیدا کیا		سجدہ پورسہ کو نہ تھا۔ سجدہ کر تھا
۱۰۳۰	ظلمت اور نور		قوم کی حالت کیوں بدل سکتی ہے	۱۰۰۴	رستہ بازوں کی خواہش
	نزول قرآن کی عرض	۱۰۱۶	وحی کی مثال پارش سے		مسلمانوں کو عرب اور اس سے باہر بادشاہ
	مسلمانوں میں اشیاء کی کمی		تعلق یا اللہ سے ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے		طریقہ کی خبر
۱۰۳۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ پر ایک		من دون اللہ سے نہیں	۱۰۰۵	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور انکار
	اعتراض اور اس کا جواب		کافری دعا		آنکھوں سے کام لینے کی ضرورت
	فکرِ نعمت سے مراد	۱۰۱۷	طوعاً و کرہاً سجدہ		توحید کے ساتھ شرک
۱۰۳۳	اخراجِ رسل اور ان کی آخری کامیابی		ظلال کا سجدہ		توحید پر فطرت کی مشاہدات
۱۰۳۶	شیطان کا انکار شرک		ظل کے معنی میں وسعت		مسلمانوں میں شرک
	چھوٹوں کی غلطی سے بڑے گمراہ ہو جاتے ہیں		ظل اللہ جسے مراد	۱۰۰۶	دعوتِ اسلام توحیدِ خالص ہے
	دعۂ شیطانی		ظلال کے سجدہ میں لطیف اشارہ		آنحضرت کی پیروی سے بہتر حال ہوتی ہے
۱۰۳۷	نیکی اور بدی پر وعدے		ظلی نبوت		رسولوں کی مشکلات
	شیطانوں کا تسلط نہ نیکیوں پر نہ بدیوں پر	۱۰۱۸	غیر اللہ سے تعلق بے سود ہے	۱۰۰۷	لفظ آہی
	کلمہ حق کی مضبوطی		خلق دلیل عبادت اور الوہیت ہے		قرآن تفصیل کل شئی سے مراد
	حق کے اصول و فروع	۱۰۲۰	بدی کو نیکی سے دُور کر نیکی تعلیم	۱۰۰۸ تا ۱۰۰۹	سورۃ الرعد
	اشجارِ بہشت اعمالِ انسانی سے پیدا ہوتے ہیں		عزیزوں کا جنت میں ان کے ساتھ ہونا		نام + خلاصہ مضامین + تعلق + زمانہ نزول
۱۰۳۸	باطل کی بے بنیادی	۱۰۲۱	ہدایت اور گمراہی کا قانون	۱۰۰۹	حقانیت قرآن
۱۰۴۰	سورج چاند وغیرہ کی تسخیر		ذکر اللہ سے اطمینانِ قلب		آسمانوں کے غیر مری ستون
	سلسلہ نبوت کا نظم	۱۰۲۲	وحی رحمانیت سے ہے	۱۰۱۰	نظام سماوی میں تعلقات اور اثرات
۱۰۴۱	عصمتِ انبیاء کا راز اور ہمارے اس میں فائدہ	۱۰۲۳	قرآن کے کمالات		انسان کا تعلق خالق سے
	انبیاء میں رحمت کا جوش		قارعہ سے مراد		ہر چیز کے ازواج
۱۰۴۲	اسمعیل علیہ السلام کا کعبہ کے پاس چھوڑا ہوا ناکس	۱۰۲۷	کفار کے استہزاء کی وجہ	۱۰۱۱	اختلاف مراتب انسانی
	فرض ہے تھا۔		شرک کا ابطال		ترویجِ تناسخ
	فائدہ کعبہ میں رکھنا	۱۰۲۵	معبودان یا طل	۱۰۱۲	اخلال سے مراد
	ابراہیم علیہ السلام کے آیت آپ کے والد نہ تھے		جنت کی نعمت کا ذکر بطور مثال ہے		بحث بعد الموت اور اس کا انکار
	اور برگ تھے	۱۰۲۶	ایک قوم کا جانا اور دوسری کا آنا		توڑے روحانی کا نشو و نما
۱۰۴۳	عذاب کے وقت کا نقشہ		حقنا و قدر ٹل سکتی ہے	۱۰۱۳	مطابقتِ نشانِ ہلاکت اور اس کا جواب
۱۰۴۴	قریش کی تدابیر	۱۰۲۷	حق کے آخری غلبہ کا کھلا نشان		تمام اقوام کیلئے انداز اور ہدایت اور ختمِ نبوت

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۱۰۸۴	چار پادشاهوں میں انسان کیلئے عبرت	۱۰۶۴	قرآن کریم کو شافی کس معنی سے کہا گیا ہے	۱۰۴۴	وعدۂ عذاب دنیا کیلئے بھی ہیں۔
۱۰۸۵	دوسری مخلوق میں عبرت	۱۰۶۵	مسیح صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد	۱۰۴۵	نتیجہ تبلیغ
	شہد کی مکھی سے سبق	۱۰۶۶	آئینہ دہانہ کی پیشگوئی	سورۃ الحجرات ۱۰۴۶ تا ۱۰۶	
۱۰۸۶	انسانوں کے مراتب میں اختلاف اور نزول	۱۰۶۷	بار بار انذار کی ضرورت	۱۰۴۶	نام و خلاصہ صفحہ ۱۰۴۶ + تعلق + زمانہ نزول
۱۰۸۸	کار اور مومن کی مثال		عبادت کب تک ہے		قرآن پہلی کتاب کو کمال اجمال کو کھولتا ہے
۱۰۸۹	عذاب دنیا اور الساعۃ	سورۃ النحل ۱۰۶۸ تا ۱۱۰		۱۰۴۷	کار و کمال مسلمان ہونے کی آرزو
۱۰۹۰	پرندوں کا تعلق ذکر عذاب سے	۱۰۶۸	نام و خلاصہ صفحہ ۱۰۶۸ + تعلق + زمانہ نزول	۱۰۴۸	فرشتوں کے آنے سے مراد
۱۰۹۱	نمائے ظاہری سے ضرورت وحی پر دلیل	۱۰۶۹	اھل اللہ سے مراد		قرآن کی حفاظت ابدی
۱۰۹۲	نبی کس معنی میں گواہ ہے	۱۰۷۰	جسمانی سامانوں کے مقابلہ پر روحانی سامان	۱۰۵۰	شیطان کا ہن یا منہم کو کہا ہے
۱۰۹۳	خیر و شر کی جامع تعلیم	۱۰۷۱	ہد ہدیاں محمد پر دلالت کرتی ہیں		شیاطین کا ملائکہ کی باتوں کو سننا
۱۰۹۵	تفرقہ پر ایک مثال	۱۰۷۲	پہاڑوں سے منظر ایک صحنی کار کا ہونا	۱۰۵۱	آسمان کے شیاطین سے قنوط ہوئیے کی ہدایت
	اہل جاہلیت اور معاہدہ اور یورپ کی حالت		تاشک گزاری		استراق سمع سے کیا مراد ہے
۱۰۹۶	مرد و عورت کیلئے اعمال مسکین ہر ایک کی	۱۰۷۳	حضرت عیسیٰ کی فات پر ایک قطعی دلیل	۱۰۵۲	کہاں سے اور نجوم کو قرآن کریم نے دور کیا
	حیات طیبہ سے مراد		آخر سے انکار توجہ دے بھی انکار ہے		اکہی خزانے
	تلاوت قرآن اور استعاذہ	۱۰۷۴	خلافت حق تدابیر کا انجام	۱۰۵۳	ابتدائے پیدائش
۱۰۹۷	شیطان کا تسلط کس پر ہے	۱۰۷۵	اللہ کی مشیت	۱۰۵۴	زمین کی سب سے پہلی حالت تاری مخلوق
	قرآن میں نسخ نہیں	۱۰۷۶	دکھو کہ وقت کامیابی کی بشارت		اللہ کی روح کا انسان میں نفع
۱۰۹۸	خالفین کا اعتراض کہ آپ کو کوئی انسان کہتا ہے	۱۰۷۷	اہل الذکر سے مراد	۱۰۵۵	شیطان کا آخر دنیا تک رہنا
۱۰۹۹	حالت مجبوری میں کلمہ کفر		عورت کی نبوت		دنوی زندگی کو مقصد ٹھہرانا اہل حق
	مسلمانوں کا ایمان اور اخلاص		آنحضرت کے مخالفین کا عذاب		مقصد میں ناکامی ہے
	دل پر جہر	۱۰۸۰	تین قسم کا عذاب	۱۰۵۶	شیطان کو کسی انسان پر تسلط نہیں
	ہجرت حبش اور ہجرت مدینہ		فرشتے کیسی مخلوق ہیں		علی رضی اللہ عنہ باب علم ہیں
۱۱۰۰	جہاد اعلائے کلمۃ اللہ		من فوق ہم سے مراد		دوزخ کے سات باب
	اہل مکہ کی سزا	۱۰۸۱	دو خداؤں کا عقیدہ	۱۰۵۷	جنت کی کمال راحت کا نقشہ
۱۱۰۱	حضرت ابراہیمؑ اپنی بیوی کی وجہ دنیا پر توجہ	۱۰۸۲	لو کہیں گے مارنے کے رواج کا استیصال		ایمان خوف و رجاء کے درمیان ہے
	ملت ابراہیمی پر چلنے کا ارشاد		آنحضرت کی ہدی کو دور کرنے کی طاقت	۱۰۶۰	ابراہیمؑ کے جہان انسان تھے
	یہودیوں اور عیسائیوں کا سبب	۱۰۸۳	دایۃ سے مراد ظالم انسان ہیں		حضرت لوطؑ نے بھی ان رسولوں کو انسان ہی سمجھا
۱۱۰۲	سبب میں اختلاف سے مراد		زمانہ جاہلیت کا نقشہ	۱۰۶۱	اللہ تعالیٰ کی قسم سے مراد
	دعوت الی الحق کی طرز	۱۰۸۴	اعتقادات جاہلیت	۱۰۶۲	اصحاب الایکۃ کون تھے۔
۱۱۰۳	دعوت الی الحق میں صبر کی ضرورت اور		قرآن کی ضرورت مذاہب کے اختلافات		قوم لوط۔ قوم شیبہ اور غنود کا یکجا ذکر
	غلبہ کی پیشگوئی		کے فیصلہ کے لئے بھی تھی۔	۱۰۶۳	ان اللہ جمیع سے مراد

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۱۱۳۱	قرآن معجزات کا انکار نہیں کرتا	۱۱۱۷	وہابی عذاب اور بشت رسل	۱۱۰۵	سورۃ بنی اسرائیل - از ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۷
۱۱۳۲	ناظم نمود اور اس کے خصوصیت سے ذکر	۱۱۱۸	ہاکنامی بین کا غلط مفہوم	۱۱۰۶	نام + خلاصہ مضامین
۱۱۳۳	البشیرۃ الملعونۃ سے مراد	۱۱۱۹	عذاب ہلاکت کا وقت اور غرض	۱۱۰۷	تعلیق + زمانہ نزول
۱۱۳۴	روایت معراج	۱۱۲۰	عذاب ہلاکت سے مراد	۱۱۰۸	المسجد الاقصا
۱۱۳۵	شیطان کی تعقی	۱۱۲۱	دنیا کو غرض زندگی بنانے والے -	۱۱۰۹	آیت امیری اور احادیث معراج
۱۱۳۶	شیطان کے سوار اور پیادے	۱۱۲۲	اخلاق فاضلہ کی چڑکیا ہے -	۱۱۱۰	معراج کے شیعہ امت کے دو گروہ
۱۱۳۷	شیطان کی مال اور اولاد میں شرکت	۱۱۲۳	توحید اخلاق فاضلہ کی چڑکیا ہے	۱۱۱۱	معراج کے جد غفری کے ساتھ ہوئی دلائل
۱۱۳۸	شیطان کو انسان پر کوئی تصرف نہیں دیا گیا	۱۱۲۴	والدین سے سلوک	۱۱۱۲	معراج کی غرض
۱۱۳۹	خسف اور ہوا کا عذاب	۱۱۲۵	مال یا پ کی ذمہ داری اور محبت	۱۱۱۳	اسرائیل اشارہ
۱۱۴۰	بنی آدم کی فطرت	۱۱۲۶	والدین کی خدمت پر احادیث	۱۱۱۴	معراج کب ہوا
۱۱۴۱	لوگوں کا اپنے امام کیساتھ بلایا جانا -	۱۱۲۷	مال کا بیجا خرچ	۱۱۱۵	تعلیم توحید کی غرض
۱۱۴۲	کتاب کا بیان یا دہائی یا تھ میں دیا جانا -	۱۱۲۸	کفر ان نعمت	۱۱۱۶	بنی اسرائیل کا دوبار فساد کرنا اور دوبار
۱۱۴۳	نامہ اعمال کا پڑھنا	۱۱۲۹	خرچ میں میانہ روی	۱۱۱۷	ان پر تباہی آنا
۱۱۴۴	آخرت میں اندھا ہونا	۱۱۳۰	نیکی کرنے اور حق تلفی سے بچنے کی تعلیم	۱۱۱۸	بالیوں کی بشت سے مراد
۱۱۴۵	عذاب کا ایک رنگ	۱۱۳۱	قتل اولاد سے مراد	۱۱۱۹	خواریں
۱۱۴۶	اسحضرت کو لالچ و دکر دعوت سے روکنے کی کوشش	۱۱۳۲	دنیا کے مادی سچے کی تعلیم اور اس کے برعکس	۱۱۲۰	مسلمان بنی اسرائیل کی تائید کا دوسرا
۱۱۴۷	آپ کا ثبات قدم	۱۱۳۳	سزائے قتل میں اسراف	۱۱۲۱	توریت کے مقابل قرآن کریم کے امتیازات
۱۱۴۸	آپ کا حفاظت الہی پر بھروسہ	۱۱۳۴	دوسری سزائوں میں اسراف	۱۱۲۲	طلبہ شریعت انسان کی محبت سے مراد
۱۱۴۹	شبلی طالب میں قصور ہونا	۱۱۳۵	پورا تو لے سے مراد	۱۱۲۳	اسحضرت کی رحمت
۱۱۵۰	ہجرت کے بعد قریش کے لئے پیشگوئی	۱۱۳۶	بدگوئی	۱۱۲۴	رات کی نشانی کے ٹھکانے سے مراد
۱۱۵۱	نماز فجر کے مشہود ہونے سے مراد	۱۱۳۷	مشکرا نہ روش	۱۱۲۵	اعمال اور ان کے نتائج کا فلسفہ
۱۱۵۲	نماز اور مصائب	۱۱۳۸	مضامین کا بار بار مختلف پیراؤں میں بیان کرنا	۱۱۲۶	کتاب منہشور سے مراد
۱۱۵۳	پانچ نازیں	۱۱۳۹	مشترک مقرب بارگاہ الہی نہیں ہو سکتا	۱۱۲۷	انسان کا قیامت پہل پنا غاسی آپ کرنا
۱۱۵۴	جمع بین الصلوٰتین	۱۱۴۰	کل مخلوق کی تسبیح سے مراد	۱۱۲۸	جزا و سزائے اعمال انسان کے لئے اپنے نفس
۱۱۵۵	نماز تہجد	۱۱۴۱	اندر تعالیٰ دلوں پر کیوں پردہ ڈالتا ہے -	۱۱۲۹	میں ظاہر ہوتی ہے -
۱۱۵۶	مقام محمود	۱۱۴۲	اسحضرت کے متعلق مختلف مائیں	۱۱۳۰	جزا و سزائے کمن قانون یا دہرگی بعد ان
۱۱۵۷	ہجرت میں کامیابی کی پیشگوئی -	۱۱۴۳	بعثت بعد الموت پر تعجب	۱۱۳۱	کی اطلاع بذریعہ انبیاء دی گئی -
۱۱۵۸	نماز کی تہجد تو تک دور کیا جائے اور پھر بہت پرکھا	۱۱۴۴	اعدائے اسلام سے نرمی کی تعلیم	۱۱۳۲	بچہ جزا و سزائے اعمال کا قانون یا ہرچہ
۱۱۵۹	کبھی نہ آئیں دوسری پیشگوئی -	۱۱۴۵	زبور کی خصوصیت	۱۱۳۳	گناہ کے پتوں پر مواخذہ نہیں -
۱۱۶۰	قرآن کریم معنی میں شفا ہے	۱۱۴۶	حصول قرب الہی	۱۱۳۴	عقل کی رسالت
۱۱۶۱	امراض جسمانی اور قرآن کریم	۱۱۴۷	دنیا کی سبقتیں پر ہلاکت یا عذاب کا پناہ اور اس کی وجہ		

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۱۱۵۹	اللہ تعالیٰ کا علم شیعہ کا وقوع کی طرف منتقل ہونا	۱۱۵۰	حضرت موسیٰ کی پیش گوئی	۱۱۴۲	تکلیف میں ایسی
۱۱۶۰	اصحاب کہف کے بعث سے مراد		صفت رحمانیت اور مذہب اہل بلکہ	۱۱۴۳	روح تین طرح پر ہے۔
	قدسہ اصحاب کہف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم		اسمائے سننے سے بکارنا		اقوال مفسرین دربارہ روح۔
	کے ذاتیات زندگی کی طرف اشارہ	۱۱۵۱	دعا میں اعتدال		سوال دربارہ روح
	اصحاب کہف کا ہر ایک کے مقام بلند پہ ہونا		قرأت بالجہر اور آہستہ		علم انسانی بمقتا علم الہی
	سابقہ علی القلپ سے مراد		توحید الہی		روح جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہے
۱۱۶۱	کہف سے سوچ کے پھر جانے سے مراد	سورۃ الکہف از ۱۱۵۲ تا ۱۲۰۰		۱۱۴۴	قرآنی وحی ہمیشہ کیلئے دنیا میں رہیگی
۱۱۶۲	کہف اور اس کا محل وقوع	۱۱۵۲	نام + خلاصہ مضامین		آخری نبوت
	یوسف اور یوسف کا برطانیہ میں جانا	۱۱۵۳	تعلق + زمانہ نزول		قرآن کی عظمت
۱۱۶۳	اصحاب کہف کا سونا	۱۱۵۴	لہر بچل لہ عوجا		جنت سے مراد
	اٹوم یورپ کی دیوی ہوشیاری اور دیوی غفلت		نزول کتاب سے روحانی نبوت		تعلیم قرآنی کا کمال
۱۱۶۴	اصحاب کہف کا کام کیلئے اٹھنا		قدسہ وصال سے مراد قدسہ عیسائیت ہے۔		روحانی دنیا کو عیسائی رنگ میں دیکھنے کی
	اصحاب کہف کے ذکر میں بتائی عیسائیت کا	۱۱۵۵	اصابت میں لفظ و حال اختیار کرنے کی وجہ	۱۱۴۵	عذاب کا رنگ استعارہ کے رنگ میں
	اصحاب کہف کے ذکر میں یورپ کا موجودہ نقشہ		اور لفظ کی لغوی تشریح		کفار کے مطالبات میں لفظ پرستی
۱۱۶۵	اصحاب کہف کے اصل منشا پر اطلاع پانا		دین قبیلہ	۱۱۴۶	معراج کے روحانی حوالے پر دلیل
	اٹوم یورپ کے اصل منشا پر لوگوں کا اطلاع پالینا		کتاب قبیلہ		آسمان پر ہم سے پریشانمانی بشریت
۱۱۶۶	نیک لوگوں کے حق میں غلو		کنیکے کال ہونے کے دو نتائج		انسانوں کے لئے فرشتہ پیغمبروں کے نہیں آسکتا
	قبروں پر مسجد بنانا	۱۱۵۶	عیسائی اٹوم کی مخالفت اسلام		فرشتے جو اس جانی سے نہیں بلکہ جو اس
	اصحاب کہف کی تعداد		کبریت کلمہ		روحانی سے دیکھے جاتے ہیں۔
۱۱۶۷	یورپ کی اٹوم حکمران		عیسائیت کے اصل اصول پر کوئی علمی یا عقلی دلیل نہیں		انسان جنوں کی طرف رسول نہیں ہو سکتا
	کلیپ سے مراد		علی آثارہم کے معنی	۱۱۴۷	اللہ کی شہادت سے مراد
	تبلیغ اسلام میں آسانی کا وعدہ		آنحضرت کا عیسائی اٹوم کے لئے غم		علی وجوہ ہم سے مراد
۱۱۶۸	اسلام اور عیسائیت کی ترقی کا مقابلہ		ایک خوشخبری		مفسرین میں گروہ
۱۱۶۹	عیسائیت کا تین زوال غربت کی حالت میں رہنا	۱۱۵۷	عیسائی اٹوم کی زمینی ترقی اور ایم پیٹنگوئی		سزا کا مطابق اعمال ہونا
	تین سو سال اور قرآن کریم کا اظہار علم شیعہ		اصحاب کہف کا مشہور قصہ		آگ کے بار بار بکھڑکایا جانے سے مراد
۱۱۷۰	ابھاریہ واسمہ کے معنی		اصحاب کہف کے ذکر سے قرآن کریم کی اصل ترقی	۱۱۴۸	حیات بعد الموت میں جسم نہ ہوگا۔ بلکہ
	اللہ کے حکم میں کسی کا شریک نہ ہونا	۱۱۵۸	عیسائیت کی تاریخ		اس کی مثل ہوگا
۱۱۷۱	ایمان یا کفر پر مجبور کوئی نہیں		کہف اور تعلیم کا مقابلہ		نہائے جسمانی و روحانی دونوں غیر متناہی ہیں
۱۱۷۲	سولے کے کردوں پر تیشی لباس سے مراد		اصحاب کہف کے عادی بنانے کی اصل غرض		قسم آیات سے مراد
	سبز لباس	۱۱۵۹	ضررینا علی اذا نهم سے مراد	۱۱۴۹	وعدہ الاخرۃ سے مراد
	سولے کے کردوں کے ذکر میں فنونیات کی طرف		و در فرقی	۱۱۵۰	قرآن کریم کا ہدیہ نزول

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
۱۱۴۰	ذکر کنز میں حضرت مکی پیشگوئی موسیٰ اور خضر کے واقعات میں حضرت مکیؑ	۱۱۸۳	حصول علم کے لئے سفر اور صعوبت کا اٹھنا پچھلی بھول جانے کا سبب	۱۱۴۲	لطیف اشارہ اور سرائے کا واقعہ مومن اور کافر کی مثال
۱۱۹۱	علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار واقعہ کشتی اور ملک عرب کی حالت واقعہ قتل اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیگناہ ہونے کے قتل کا جھوٹا الزام واقعہ کنز اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں نبوت خضر ذوالقرنین کون تھے۔	۱۱۸۴	حضرت موسیٰ کیلئے نشان بڑی روایات صخرہ بھی تھا اور پچھلی بھول جانا بھی خضر کون تھے۔ وفات خضر حدیث لوکان موسیٰ وعلیہ السلام اور وفات عیسیٰ خضر کی ملاقات خضر کی نبوت	۱۱۴۳	باغ سے مراد کفار کی دینیت کے سامانوں کی نسبت اللہ کی طرف عیسائیت کا مال اور خضر پر خضر عیسائی اقوام کی روحانیت سے محرومی عیسائیوں کا انکار خدا اور انکار قیامت ہر انسان کا مٹی سے پیدا ہونا دوسری زندگی کے مدارج اس زندگی کی طرح ہیں ماشاء اللہ کے معنی
۱۱۹۲	ذوالقرنین کے پہلے ذکر نیکی و بھ کمال شفیق سے مراد مغرب الشمس کے معنی ذوالقرنین کا سفر مغرب نبوت ذوالقرنین کمز بین اور دشمنین ذوالقرنین کا انجام	۱۱۸۵	ولی کا الہام حجت شرعی نہیں محمد صمد چہار روزہم کا ایک واقعہ مقامی نبوت تین اور مقامی ضروریات ضروریات نسل انسانی کا کامل علم آنحضرتؐ کے لئے محفوظ ہونا خضر کے فرشتہ ہونیکا قول اتباع سے مراد	۱۱۴۵	تقلیب کفین اللہ تعالیٰ کی موالات دنیوی زہرینہ نیت چلی جا بیوالی چہرہ اعمال حسنہ کا بقا رب کے سامنے پیش کیا جانے سے مراد وضع کتاب ابیس ملائکہ میں سے نہیں
۱۱۹۳	کمز بین اور دشمنین ذوالقرنین کا انجام	۱۱۸۶	موسیٰ اور خضر کا علم موسیٰ کے صبر ذکر کرنے کی وجہ خضر کا کشتی کا قوتنا	۱۱۴۸	ذہرین شیطان اور ہر انسان کے لئے الگ شیطان کا ہونا خلق میں عدم شرکت
۱۱۹۴	شرقی سرحد کا سفر اس کے لشکر اور سامان سعدین سے مراد یا جوج و ماجوج کا وجہ تسبیہ حدیث و آثار کی شہادت کہ یا جوج ماجوج ہماری طرح آدمی ہیں۔ یا جوج ماجوج کی ہیبت پر ہنگامہ بیٹھا یا جوج کی شہادت کہ یا جوج ماجوج آدمی یوں ہیں	۱۱۸۷	حضرت موسیٰ کا اعتراض دیوار کا واقعہ کشتی توڑنے کی وجہ اس سے قومی نبوت پر ہستدلال خضر کے حکم ہونے پر ہستدلال خضر کے جان کو قتل کرنے کی وجہ اس کا فساد اور ڈاکہ زنی تھی	۱۱۴۹	دلوں پر ہود کا ڈالنا۔ دعدہ ہلاکت مجمع البحرین کے معنی
۱۱۹۵	یا جوج ماجوج کا دو بار فساد اور تریوں پر حملہ ذوالقرنین کی دیوار پتھر کی دیوار میں لوہے کے دروازے دیوار کی تباہی یا جوج ماجوج کا آخری خروج اور ان کا انجام عیسائی اقوام کی صنعت	۱۱۸۸	دیوار کا واقعہ کشتی توڑنے کی وجہ اس سے قومی نبوت پر ہستدلال خضر کے حکم ہونے پر ہستدلال خضر کے جان کو قتل کرنے کی وجہ اس کا فساد اور ڈاکہ زنی تھی	۱۱۵۰	موسیٰ اور خضر کے قصے پر اختلاف روایات احادیث نقص حضرت موسیٰ کے تلاش خضر میں نکلنے کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر خرطوم یوشع پچھلی کا بطور نشان دیا جانا۔
۱۱۹۶	ذوالقرنین کی دیوار پتھر کی دیوار میں لوہے کے دروازے دیوار کی تباہی یا جوج ماجوج کا آخری خروج اور ان کا انجام عیسائی اقوام کی صنعت	۱۱۸۹	دیوار کا واقعہ کشتی توڑنے کی وجہ اس سے قومی نبوت پر ہستدلال خضر کے حکم ہونے پر ہستدلال خضر کے جان کو قتل کرنے کی وجہ اس کا فساد اور ڈاکہ زنی تھی	۱۱۵۱	موسیٰ اور خضر کے قصے پر اختلاف روایات احادیث نقص حضرت موسیٰ کے تلاش خضر میں نکلنے کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر خرطوم یوشع پچھلی کا بطور نشان دیا جانا۔
۱۱۹۷	ذوالقرنین کی دیوار پتھر کی دیوار میں لوہے کے دروازے دیوار کی تباہی یا جوج ماجوج کا آخری خروج اور ان کا انجام عیسائی اقوام کی صنعت	۱۱۹۰	دیوار کا واقعہ کشتی توڑنے کی وجہ اس سے قومی نبوت پر ہستدلال خضر کے حکم ہونے پر ہستدلال خضر کے جان کو قتل کرنے کی وجہ اس کا فساد اور ڈاکہ زنی تھی	۱۱۵۲	موسیٰ اور خضر کے قصے پر اختلاف روایات احادیث نقص حضرت موسیٰ کے تلاش خضر میں نکلنے کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر خرطوم یوشع پچھلی کا بطور نشان دیا جانا۔
۱۱۹۸	عیسائی اقوام کی صنعت	۱۱۹۱	عیسائی اقوام کی صنعت	۱۱۵۳	عیسائی اقوام کی صنعت

خلاصہ مضامین	خلاصہ مضامین	خلاصہ مضامین	خلاصہ مضامین
۱۱۹۹	حضرت مریم کے کسی سے کلام نہ کرنے کی غرض	۱۲۱۸	سورۃ الاحقاص حضرت موسیٰ کی عصمت
۱۲۰۰	خاموشی کا روزہ شریعت اسلام نے منسوخ کر دیا۔	۱۲۱۹	رسول نبی حضرت اسمعیل کی رسالت حضرت اسمعیل کی عصمت
۱۲۰۱	حضرت عیسیٰ کے زمانہ نبوت کے حالات	۱۲۲۰	حضرت ادریس کا رفع انبیاء کی غیر تاریخی ترتیب میں حکمت
۱۲۰۲	حضرت مریم کا ساتھ ہونا	۱۲۲۱	جنت حبیب ہے بہشت کی صبح و شام
۱۲۰۳	نشیئہ افریبا سے مراد	۱۲۲۲	انبیاء کا نزول ضرورت پر ہوتا ہے
۱۲۰۴	حضرت یحییٰ کے کلمات بزرگان یہود کے حق میں	۱۲۲۳	بیکاروں کے لئے جہنم ضروری ہے مومن دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتے
۱۲۰۵	کان فی الھدٰ حبیبیا کا معنوم	۱۲۲۴	بھالیف میں دوزخ کا رنگ اعلیٰ فریخ اور جن منظر والی قوم
۱۲۰۶	حضرت عیسیٰ پر اعتراضات اور ان کا جواب اور عیسائیوں پر تمام محبت	۱۲۲۵	اس سورت میں لفظ رحمان کے باباً لانے کی وجہ
۱۲۰۷	حضرت یحییٰ کی ماں سے نیکی کا ذکر بالخصوص	۱۲۲۶	شیاطین سے مراد شیطان کی تحریک
۱۲۰۸	کیوں کیا	۱۲۲۷	سومنون کا شفاعت کرنا
۱۲۰۹	امہ صدیقہ کئے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔	۱۲۲۸	شفاعت کے لئے تعلق کی ضرورت
۱۲۱۰	افى عبد الله والا کلام زمانہ طفولیت	۱۲۲۹	عقیدہ انبیت کو دنیا میں پھیلانے والی قوم
۱۲۱۱	کا نہیں ہو سکتا	۱۲۳۰	عقیدہ انبیت نظام عالم کو باطل کرتا ہے
۱۲۱۲	صلوٰۃ اور زکوٰۃ کا حکم سچ کے آسان پر	۱۲۳۱	مخلوق کا کمال عبودیت میں ہے۔
۱۲۱۳	ہونے کو غلط سمجھتا ہے	۱۲۳۲	پاک لوگوں کی محبت دنیا میں بڑھتی چلی جاتی ہے
۱۲۱۴	عیسائیت کے فرقوں کا باہم اختلاف	۱۲۳۳	قوموں کی ہلاکت کا اہل قانون
۱۲۱۵	کتب خانہ اسکندریہ	۱۲۳۴	سورۃ طہ - ۱۲۳۹
۱۲۱۶	حدیث لہد یکین ب ابراہیم الہدی	۱۲۳۵	نام خلاصہ مضمون - تعلق - زمانہ نزول
۱۲۱۷	نقلنا غلط ہے	۱۲۳۶	نوحہ کی کمال
۱۲۱۸	حضرت ابراہیم کی عصمت	۱۲۳۷	چودھواں سال اور چودھویں صدی
۱۲۱۹	شیطان کو معبود دینانے سے مراد		
۱۲۲۰	شیطان کا ولی بننے سے مراد		
۱۲۲۱	اللہ تعالیٰ سے دوری دشمن سے پیار		
۱۲۲۲	حضرت مریم کا حجاب کرنا اور اس کی عرض		
۱۲۲۳	حضرت مریم کا کشف		
۱۲۲۴	کشف یا رویا میں برے کام کا انکاب		
۱۲۲۵	حضرت مریم کی منگنی		
۱۲۲۶	حضرت عیسیٰ کے آیت ہونے سے مراد		
۱۲۲۷	حضرت مریم کا حاملہ ہونا الوہیت سچ کے خلاف دلیل ہے		
۱۲۲۸	مکاناتا قضیہ سے مراد اور حضرت مریم کا سفر بیت لحم		
۱۲۲۹	حضرت مریم کا روزہ دلیل ابطال الوہیت سچ ہے		

نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین
	امیہا ہونے سے مراد	۱۲۲۱	حضرت موسیٰ کی تقریر کا اثر	۱۲۳۰	کامیابی کی بشارت
۱۲۵۵	شجرۃ الخلد سے مراد	۱۲۲۲	ساحرین کی رسیاں سانپ نہیں بنیں	۱۲۳۱	حضرت موسیٰ پر وحی کی ابتدا
۱۲۵۶	دنیا دار کی تنگی سے مراد		بلکہ یہ ایک شعیبہ بازی تھی		چار قسم کی آگ
	حشر میں ابد ہونے سے مراد	۱۲۲۳	حضرت موسیٰ کا خوف		حضرت موسیٰ کا کشف
۱۲۵۷	عذاب استیصال کب آئے گا		جنہم میں نہ موت ہے نہ زندگی	۱۲۳۲	حضرت موسیٰ کی وحی انبیاء کی طرح تھی
۱۲۵۸	اوقات نماز	۱۲۲۴	حضرت موسیٰ کا سمندر میں ایک خشک مقام ہے		جو تیناں اتارنے سے مراد
	حصول نماز سے کامیابی		رستہ پر چلنا	۱۲۳۳	قیامت کا حنفی رکعت
	نبی کریم کا رنگ	۱۲۲۵	رہنمائے الہی ہی انسان کا بلند ترین مقام ہے	۱۲۳۴	حضرت موسیٰ کے عصا کا ابتدائی نزول وحی میں باریک سانپ بننا
	آرامش ظاہری کے سامان		علیٰ اڑی سے مراد		اور فرعون کے سامنے اڑا ہوا بننا
۱۲۵۹	مطالعہ عذاب ہلاکت کا لطیف جواب	۱۲۲۶	از بیعتہ العتو مرے کے مراد		اور اس کا معنوم
	بینہ سے مراد رسول کریم ہیں	۱۲۲۷	زلیخات اور جھپٹے کا تعلق	۱۲۳۵	شرح صدر اور عقدہ لسان سے مراد
	عذاب اور رسول کا تعلق		مسلمان اور علی پر رہا		حضرت موسیٰ کی درخواست ہارون کو نبی بنانے کے لئے نہیں معاویہ
	مکذبین نبی کریم کے عذاب ہلاکت کی نوعیت	۱۲۲۸	حضرت ہارون کی عصمت اور بائبل کے بیان کی تردید		بنانے کی ہے
			سامری کا بچھا اٹھانا اور حضرت جبرائیل کی گھوڑی کا بے بنیاد قصہ	۱۲۳۶	غیر نبی کی وحی نبی کی وحی کی طرح یقینی ہو سکتی ہے
	سورۃ الانبیاء ۱۲۸ تا ۱۳۶		سامری کا لوگوں سے میل جول نہ کرنا چاہیے		انبیاء پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا ڈالنا
۱۲۶۰	نام خلاصہ مضمون تعلق زمانہ نزول	۱۲۲۹	بچھڑنے کی خاک	۱۲۳۷	انبیاء کا اندر تھانے کے سامنے پروردگار کا دلایل عصمت ہے
۱۲۶۱	حساب کے قریب ہونے سے مراد	۱۲۳۰	بائبل سے اختلاف		انبیاء پر مصائب کا آنا
	حدث کے لغوی معنی		تیلی آنکھوں والی تو ہیں		انبیاء کا اعراض نفسانی سے پاک ہونا
	اصطلاح شریعت میں حدث		دس دن اور ایک دن رہنے سے مراد		دعوت الی الحق کا صحیح طریق
	معاذین کا قرآن کریم کو سحر قرار دینا	۱۲۵۱	پہاڑوں کے اڑانے سے مراد	۱۲۳۸	ہر چیز کا اپنے دائرہ میں کمال
۱۲۶۲	قرآن کریم کے متعلق مختلف رائیں	۱۲۵۲	اداعی کے اتباع سے مراد	۱۲۳۹	انسان کی پہلی اور دوسری سیدہ
	اوقات سحر پر فیصلہ کن دلیل		خفا عت میں شافع اور مشفوع دونوں کے لئے اذن کی ضرورت اور اس سے گریز	۱۲۴۰	اسی زمین سے ہونا
۱۲۶۳	معاذین کے خیالات کا جواب	۱۲۵۳	مومنوں کے حق میں ظلم و ستم کی نفی		حضرت موسیٰ کی دلائل
	قرآن کریم کے درجہ سے قومیں غفلت حاصل کریں گی		قرآن کریم کے متعلق جلدی نہ کرنے کے حکم کا منق		فرعون کا تحقیق مذہبی میں برابری انبیاء کرنا
	انبیاء کے امد قائل سے تعلق کا نشانہ	۱۲۵۴	آدم کی عصمت		فرعون کی تدابیر مختلف
۱۲۶۴	قوموں کی تباہی سے مراد		وحی سے فطری کردہ وحی کا علاج		
	جبر اور سزا کا انکار خدا کے کاموں کو بے حقیقت قرار دینا ہے	۱۲۵۵	اس عالم کی حیات میں اسباب آسائش کے	۱۲۴۱	
۱۲۶۵	انبیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اسکی عبادت				

خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ	خلاصہ مضامین	نمبر صفحہ
حج کل عبادتوں کا منتہا ہے۔	۱۳۰۲	نماز میں خشوع کیا ہے	۱۳۱۵	یونہی آسف نبی کی قبر حضرت عیسیٰ کی قبر سے	۱۳۲۳
قرآنی کا اصل مقصود		صلوۃ اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے۔		افغانوں اور کشمیریوں کا بنی اسرائیل ہونا	۱۳۲۴
قانع اور مستتر میں فسق	۱۳۰۳	ان اقوال افعال سے اعتقاد جہنم میں آنا		حضرت عیسیٰ کا ایک سو بیس برس عمر ہونا	
عرض قرآنی تقویٰ کا پیداکرنا		کی بہتری مد نظر تہیں ترقی کا دوسرا		مذاہب مختلف کا یاہی عناد اور کل	
قرآنی اور جنگ		بنیادی پتھر ہے۔		دنیا کی طرف ایک رسول کا آنا	
اسلامی جنگوں کی عرض	۱۳۰۳	زکوۃ بمعنی تزکیہ	۱۳۱۶	دنیا کا مال اور جہتہ کا میاں نہیں	۱۳۲۵
فقہ عربی اور اسکی بے بنیادی	۱۳۰۶	انسانی ترقی کا تیسرا مرتبہ نفس انسانی		اہل مکہ پر عذاب قحط	۱۳۲۶
نبی کی وحی میں شیطان القابیر کرنا		کا خیرات و برکات سے ترقی دینا ہے		عذاب کی عرض	۱۳۲۸
شیطان کا القابیر طین کی طرف	۱۳۰۷	حفظ فرقہ سے مراد		دلیل توحید	۱۳۲۹
ای ہوتا ہے		انسانی ترقی کا چوتھا مرتبہ قوائے شہوانی		شک کے خلاف ایک دلیل	
سماء کا زمین پر گرنا	۱۳۱۰	پر حکومت ہے۔		حق لغین کا استیصال آپ کی	
خفا تہیت توحید پر دلیل	۱۳۱۱	ترقی کا پانچواں مرتبہ پابندی عہد ہے	۱۳۱۷	زندگی میں	
شک پر کوئی دلیل نہیں۔		حفاظت نماز ترقی کا آخری مرتبہ ہے		برہی کے مقابل پر نیکی کی تعلیم	۱۳۳۰
معبودان باطل کی انتہا درجہ کی	۱۳۱۲	انسان مٹی سے کس طرح بنتا ہے		پیرایہ میں	
کمزوری		ساتھ بستے اور نظام شمسی	۱۳۱۸	آنحضرت کا وسوسہ شیطانی سے	
مسلمانوں کو اعلیٰ کلمہ اور پوپا	۱۳۱۳	زیتون کا ورخت	۱۳۱۹	محفوظ ہونا	
زور لگانے کی نصیحت		دشمن کی مصیبت پر خوش نہ ہونا چاہئے	۱۳۲۰	حضرت عیسیٰ اور وسوسہ شیطانی	
سورۃ المؤمنین ۲۳ از ۱۴ تا ۳۲		متنازع	۱۳۲۱	جمع کے خطبات سے نکو افعال بھی ہوتا ہے	
نام خلاصہ مضمون بطلان زائد نزول	۱۳۱۴	حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کا نشان	۱۳۲۳	عالم برزخ	۱۳۳۱
ترقی کی بنیاد اخلاق پر ہے		حضرت عیسیٰ کو پناہ کہاں ملی		روحوں کا اس عالم میں آنا	
صحابوں کی زندگیوں کا نقشہ قرآن کریم	۱۳۱۵	حضرت عیسیٰ کا کشمیر آنا		نسب آخرت میں جائزہ نہ لے گی	

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the importance of the research.

سُورَةُ الْاَعْرَافِ مَكِّيَّةٌ ثَلَاثُونَ آيَةً وَفِيهَا ثَمَانِيَةٌ وَارَبَعُونَ كِتَابًا

نام۔ اس سورت کا نام الاعراف ہو اور اس میں چوبیس رکوع اور دو سو چھ آیتیں ہیں۔ الاعراف کے معنی بلند مکان ہیں اور اس سورت کے پانچویں اور چھٹے رکوع میں کچھ لوگوں کا ذکر ہے جو اعراف پہن گئے اور یہ لوگ جیسا کہ آیت ۸۲ میں دکھایا گیا ہے انبیاء کا گروہ ہے اور چونکہ اس سورت میں ضرورت نبوت پر بحث ہو اسلئے اس کے نام میں انبیاء کے مقام بلند کی طرف توجہ دلائی ہے۔

خلاصہ مضمون

ت خلاصہ مضمون جس طرح پہلی سورت میں توحید پر بحث تھی اس سورت میں نبوت پر بحث ہے اسی اصل مضمون کے مطابق اسکی ابتدا اسباب سے کی ہے کہ نزول کتاب اللہ کی عرض کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے پہلے رکوع کا مضمون ہے دو سو رکوع میں حضرت آدم کا ذکر کے بعد نبوت کو بتایا ہے تیسرے میں بتایا کہ وحی الہی ہی انسان کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر سکتی ہے۔ چوتھے میں وحی الہی کے دو کر نیوالوں کا انجاء بتایا ہے اور پانچویں میں قبول کر نیوالوں کا ذکر ہے۔ یہی رکوع کے آخر پر اور چھٹے رکوع کے شروع میں اعراف والوں کا ذکر ہے یعنی خود انبیاء علیہم السلام کے مقام بلند کا اور ہفتم رکوع ششم میں قبول کر نیوالوں اور دو کر نیوالوں کا مقابلہ ہے۔ ساتویں رکوع میں عالم جہانی کی مثالیں دیکر حق کی تدبیر کی ترقی اور آخری کا مبیانی کی خوشخبری سنائی آتھیں ہر حضرت نوح کا۔ نویں میں حضرت ہود کا دسویں میں حضرت صالح اور لوط کا گیارھویں میں حضرت شعیب کا ذکر کے سمجھا یا کہ کس طرح حق کی مخالفت کر نیوالے آخر کار ناکام ہوتے رہے اور بارہویں میں منرا کا عام قانون بیان مخالفین قرآن کو تنبیہ کی اور پھر تیرھویں رکوع سے لیکر اکیسویں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ل ذکر کیا چنانچہ تیرھویں میں حضرت موسیٰ کی پشت کا ذکر کیا۔ چھدھویں میں ساحر و نئے آپسے مقابلہ کا۔ پندرھویں میں بنی اسرائیل کی تکالیف کا ذکر کے ان کا علاج بتایا اور پندرھویں سمجھا یا کہ ایسی ہی تکالیف اپنا پیش تو وہ بھی ہی طریق اختیار کریں سو گھوڑیں میں فروغ نیوں پر دباؤ نئے آئے اور بنی اسرائیل کی نجات کا ذکر کیا پھر چھدھویں میں حضرت موسیٰ کو شریعت ملنے کا۔ اٹھارھویں میں پچھترے کی عبادت کا انیسویں میں حضرت موسیٰ کی قوم کے بے اعتدال مزاج کا ذکر کرتے ہوئے اصل حق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جسکی وجہ سے حضرت موسیٰ کا اتنا نفاذ کر کیا یعنی موسیٰ کا آنحضرتؐ کی نسبت پیشگوئی کرنا اور ان پیشگوئیوں کا توثیق میں موجود ہونا پیسویں میں آنحضرتؐ صلعم کی رسالت عامہ کے ذکر کے بعد پھر قوم موسیٰ کے ذکر کی طرف رجوع کیا اور اکیسویں میں یہودی خلاف و مذمتی بیانی اور انکی منرا کا ذکر کیا۔ بائیسویں رکوع میں بیانات شریعتی بیانات فطرت کی طرف رجوع کیا کیونکہ شریعت بیانات فطرت کو ہی قوت دینے کیلئے آتی ہے۔ اور ہر انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر گواہ ہے اور اسی کی طرف انبیاء بلا تے ہیں تیسویں رکوع میں آنحضرتؐ صلعم اور اسلام کے اعدائے انجام کا ذکر کیا اور کہ کس طرح ان پر منرا تذکر کیا اور انکی شکی سے وارو کی جائے گی چوبیسویں اور آخری رکوع میں بتایا کہ اس مخالفت میں خود مسلمانوں کو کیا راہ اختیار کرنی چاہئے اس تفصیل سے ظاہر ہے کہ یہ سورت کل کی کل نبوت پر ہے۔

تعلق

تعلق بطور خلاصہ مضمون۔ الانعام اور الاعراف کا تعلق ظاہر ہے۔ الانعام کا مضمون توحید ہے اور الاعراف کا نبوت اور توحید کے بعد نبوت کا لازم تھا۔ مذہب کی یہی دو عظیم نشان بنیادیں ہیں اور یہ بھی ضروری تھا کہ توحید کے ذکر کے بعد نبوت کا ذکر آتا اسلئے الانعام کو اس قدر نہیں۔ مگر اسے الاعراف سے پہلے رکھا گیا کیونکہ ترتیب مضمون کا تقاضا یہی تھا اور الانعام کے آخری حصہ کو دیکھا جائے تو وہاں بھی بتایا صحابی سے توحید سے نبوت کی طرف مضمون کا رخ بدل دیا ہے۔ جہاں آنحضرتؐ صلعم کی توحید کے مقام بلند کو پیش کیا ہے تو ان صلوٰتی و فنیکی و عجیب و معانی اللہ رب العالمین صرف یہ کہہ دینا کہ خدا ایک ہے انسان کو کافی نہ نہیں دیکھتا جب تک کہ اسکی نام حرکات و سکنات توحید باری کے رنگ میں رنگین نہ ہو جہاں اس اور یہ تمام بدون نبوت حاصل نہیں ہو سکتا نظارہ قدرت سے جس توحید پر انسان پہنچ سکتا ہے وہ محض ایک خشک عقیدہ ہے مگر نبوت جس توحید پر لا کھڑا کرتی ہے وہ ایک بار دار و رشت ہے یوں توحید سے نبوت کی طرف مضمون کا انتقال سہوۃ الانعام کے آخر میں کیے سورۃ الاعراف کے مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے۔

۳ اٰتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ فَاَلْقَيْنَا لَهَا تَنْكِرًا

اسکی پیروی کرو جو تمہارے رب سے تمہاری طرف اتارا گیا اور اس کو چھوڑ کر اور اولیاء کی پیروی نہ کرو بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو

۵ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَاَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَاِلُوْنَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ

اور کتنی بستیوں میں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا سو ہمارا عذاب ان پر رات کو دت آیا یا جبکہ وہ سوہنے کو آرام کر رہے تھے سو ان کی پکار

۶ اِذْ جَاؤْهُمْ بِاَسْنَانٍ ۝ اَلَا اَنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ

جب ہمارا عذاب ان پر آیا سو انہیں اس کے کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا بیشک ہم ظالم تھے سو یقیناً ہم ان سے پوچھیں گے جن کی طرف

۷ اَلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ فَلَنَقْصُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غٰيْبِيْنَ

رسول بھیجے گئے اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے ۱۰۴۳ پھر ہم ان پر علم کے ساتھ بیان کریں گے اور ہم کبھی غیر حاضر نہیں ہوتے

۸ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۙ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

اور وزن آج کے دن حق ہے سو جس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں غنہ

۱۰۴۳ آیات تا بیت سے مصدر ہوا اور اے صل منی قصص العدا و قبلہا ہیں یعنی رات کے وقت دشمن کا قصد کرنا (غ)

بیات

قال یقیل

قالون - قال یقیل سے ہو۔ دوپہر کے وقت آرام کرنے کو کہتے ہیں (غ) +

۱۰۴۴ کیا سوال ہو گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے ان سے سوال ہو گا اللہ یا تم کو نین پر (الملئۃ ۸) الم یا تم کو رسول منکم (الانعام ۳۸) کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے۔ اور رسولوں سے سوال ہو گا اذ جب تم المائدۃ ۵-۱۰۴ تمہاری قبولیت کیسی ہوئی +

وزن

۱۰۴۵ الوزن اصل میں کسی شے کے اندازہ کے پیمانے کو کہتے ہیں۔ راغب کہتے ہیں کہ عام طور پر وزن وہ سمجھا جاتا ہے جو ترازو کے ساتھ ہو بلکہ پیش میں بھی ترازو کا ذکر ہے، اور قرآن شریف میں یہ واقعہ والوزن بالقسط (الرحمن ۹) اور وزن بالقسط المستقیم (نوحی امراۃ ۳۸) اور یہاں مراد عام افعال و اقوال انسانی میں عدل و انصاف کا ملحوظ رکھنا ہے اور یہاں و انبتنا ذریا من کل شئ مؤذون (نحجۃ ۱۹) جہاں مراد ہے کہ جو کچھ پیدا کیا اعتدال کی حالت میں پیدا کیا جیسا کہ فرمایا انا کل شئ خلقناہ بعد (القمر ۲۹) اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ الوزن یومئذ الحق (الاعراف ۸) میں اشارہ محاسبہ میں عدل کی طرف (غ) و عبادہ کا قول کہ وزن سے مراد یہاں قضاء یعنی فیصلہ ہے (ج) +

وزن اعمال سے طرہ

اس کو کسی کو شمار نہیں کی جاتا کہ میزان کا لفظ قرآن میں وسیع معنی میں آیا ہے ایک جگہ رسول کے بھیجنے کے ذکر میں آتا ہے و انزلنا معہم الکتاب المیزان ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری جس سے مراد کسی صورت میں ترازو نہیں، اور نہ کسی مفسر نے ایسا کہا ہے ایسا ہی والسماء دفعہ کا وضع المیزان میں میزان کے رکھنے سے مراد کسی ترازو کا رکھنا نہیں بلکہ مراد عدل کا قیام کرنا ہے جس پر سارے آسمانوں اور زمین کا بھی مدار ہے اور حق یہ ہے کہ عبادت میں بھی جس ترازو کا ذکر ہے اس سے مراد بھی محض اس قسم کا ترازو نہیں جس سے جسامت کو وزن کیا جاتا ہے بلکہ یہ اس ترازو کی حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اس دنیا کی چیزوں پر اس کا قیاس نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ عبادت میں اگر کہیں اعمال کے وزن کا ذکر ہے تو کہیں کتاب اعمال کا اور کہیں صاحب اعمال کا اور ایک قوم کے اعمال دنیوی کا ذکر کہ جو قیامت میں کسی کام نہ آئے گی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزناً (الکہف ۱۰۵) ان کیلئے ہم قیامت میں کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی قیامت کے

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ۖ مَا كَانُوا بِآيَاتِنَا

اور جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھٹائے میں ڈالا اس لئے کہ وہ ہماری آیتوں کے بارے میں
يَظْلُمُونَ وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۱۰

نا انصافی کرتے تھے اور یقیناً ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانا بنایا اور تمہارے لئے اسکے اندر روزی کے سامان کھیں بہت کم تم کہہ کر تے ۱۰

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ۱۱

اور یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو سوا انہوں نے فرمانبرداری کی

إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ ۱۲

مگر ابلیس نے نہ کی وہ فرمانبرداروں میں سے نہ ہوا ۱۱! (اس نے) کہا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا

وَلَا تَنْتَهِی صُنْعَ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يَمْلَأَ لَكَ تُوْبَةً ۝

موازین - موازن کی جگہ بھی ہو سکتی ہو اور میزان کی بھی پہلی صورت میں مراد اعمال موزونہ ہیں یعنی نیکیاں اور میزان یا میزانوں کی
بوجھل یا ہلکا ہونے سے بھی مراد یہی لی گئی ہو کہ نیکیوں کا پلہ بوجھل یا ہلکا ہو جائے جس میں علاوہ اس تشکے کہ میزانیں بہت سی ہوتی ہیں بہت کچھ
مانا جاتا ہے۔ اس لئے صحیح یہی ہے کہ موازن کی جمع ہو اور مجاہد سے موازین کے معنی حسنات یعنی نیکیاں ہی مروی ہیں +

اعمال کا وزن یعنی ہر ایک عمل کا حساب میں آیا ایک ایسا امر ہے جس کی طرف وحی آتی ہے نہ ہی ہدایت کی ہو اسلئے قرآن کریم کے
نزول کی اغراض کو بیان کرتے ہوئے وزن اعمال کا ذکر کیا ہوا انسان کا کمال ہی پتھر ہے کہ جو اعمال اس کی خطرات کو صحیح راہ پر چلائے ہیں انکو کر
اور جسے فطرت انسانی کو نقصان پہنچا جو ان کے اپنے اسلئے ان کی آیت میں فرمایا کہ جسکے وہ اعمال جو وزن میں آتے ہیں بلکہ جو انہوں نے اپنی فطرت کو خواہ میں کھلا
۱۰ معایش - معیشت کی جگہ یعنی عیش یا روزی کے سامان لفظ عیش حیوان کی زندگی سے مخصوص ہے یعنی کسی چیز سے جہانیت
کا جزو غیر منفک ہے اور حیوان کا لفظ وسیع ہے اللہ تعالیٰ اور ملک پر بھی بولا جاتا ہے (قرآن شریف میں معیشتہ فتنہ کا لفظ ۱۲۴) میں اور
عیشیۃ راضیۃ (الغارۃ ۷) میں روحانی زندگی پر بھی لفظ عیش بولا گیا ہے +

اس آیت میں یہ بتایا کہ جب تمہارے جسم کیلئے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم کے سامان پیدا کر رکھے ہیں تو جو حصہ تم میں جہانیت سے بالا ہے یعنی ملکیت کا
یا تمہاری روحانیت کیلئے کوئی سامان خدا تعالیٰ پیدا نہ کرنا۔ یوں اس آخری آیت میں ضرورت وحی کو بیان کرتے ہوئے اگلے کتب کیلئے ہمارا ربط کر دیا ہے
۱۰ اس کو میں ضرورت نبوت بتاتی ہو اور آدم کا ذکر کیا ہے جو سورۃ بقرہ میں مصلحت رکھتا ہے۔ مگر یہاں اس کے ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے جو اس کو
سب سے پہلے بیان کیے ہوئے ہیں کہ اوپر کی آیت میں سارے انسانوں کو خطاب تھا اس عام خطاب کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تم کو سب کو پیدا کیا
پھر تم سب کی ضرورت بنائی پھر فرشتوں کو آدم کی فرمانبرداری کیلئے لکھا جس سے صاف معلوم ہوا کہ اس رنگ میں ہر ایک ابن آدم کو آدم پر اور فرشتوں کو آدم
کی فرمانبرداری کرنے میں انہوں نے آدم کا بھی ذکر ہی اور فی الحقیقت ہو گیا جاسے تو اگر وہ واقعات ہمارے پیش نہیں آتے تو آدم کو پیش آتے تھے تو اس قصہ کے قرآن میں
سے فائدہ کیا ہو سکتا ہے غرض تو ہماری تعلیم ہے کہ آدم کے تذکرہ میں ہم کو سمجھا یا کہ اور ابن آدم کو پیش آجی وہی ابن آدم کو پیش آیا ہو
جس طرح ابن آدم شیطان کو جس نے ان کی گتیاں بلکہ شیطان صرف سورۃ نازی کی تا ہی صریح آدم کی صورت میں سمجھنا چاہئے باقی ہر ایک کو سمجھو ۱۰ اور ۱۰
۱۰۱۲ انہوں نے کہا جہاں جہاں سجدے کا حکم آتا ہے وہاں کو آتا ہے لیکن یہاں اذامہ ثلاثہ سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی حکم تھا ملائکہ چونکہ اعلیٰ

۱۳ قَالَ آخِرُ مَنَّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۚ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا

اس نے کہا میں اس کو بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ۱۵۵۱ کہا پھر اس (حالت) کو نکل جا

فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝

کیونکہ تیرے لئے یہ شاہیاں نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے سو نکل جا بیشک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے ۱۵۵۲

ہستیاں ہیں اسلئے ان کو حکم دینے میں جن یا شیا طین جو ادنیٰ ہستیاں ہیں وہ بھی شامل کیئیں

جنوں کا آگ سے اور
انسانی مٹی سے پیدا ہونا

۱۵۵۱ سورہ بقرہ میں فرمایا تھا کہ اس نے انکارا و تکبر کیا یہاں اس کی تشریح کی ہو وہ اپنے آپ کو آدم سے افضل قرار دیتا ہو اور اس کی وجہ یہ بتاتا ہو کہ آدم کی پیدائش مٹی سے ہو اور میری پیدائش آگ سے ہو۔ دوسری جگہ عام طور پر جنات کے متعلق ہو واللجان خلقناہ من قبل من نارا السموم (الحجۃ ۱۷) جنوں کو ہم نے پہلے نازسموم سے پیدا کیا۔ یہ زمین بھی پہلے خود ایک شعلہ نار تھی اس لئے پہلی مخلوق کا اسی رنگ کا ہونا عین قرین قیاس ہو اور آگ سے ہونے کی وجہ سے ہی وہ غیر مٹی ہستیاں بھی ہیں یعنی ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس سے علاوہ آگ یا مٹی سے پیدا ہونا یہ معنی بھی رکھتا ہو کہ وہی صفت ان میں غالب ہو جیسے انسان کے متعلق فرمایا خلقنا الانسان من عجل (الانبیاء ۳۷) انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہو یعنی اس میں جلد بازی ہو۔ یا فرمایا خلقکم من ضعف (الروم ۵۴) اب طین یا مٹی کی صفت نرمی ہو چنانچہ عرب کہتے ہیں مَرَّتْ بِعَیْفَةٍ طِینٌ خَاتَمَهَا جَسَدٌ مَعْنٰی کہتے ہیں لپٹن خاتمہ یعنی طین سے مراد نرمی ہو دل، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ دوسری ترکیب اختیار کی ہو ہامجد لَمَّا خَلَقْتَ طِينًا (بنی اسرائیل ۶۱) اے خالق تہ فی حال طینتہ دل، اور آگ کی صفت تیزی ہو اور حدیث میں ہے اتقوا الغضب فانہ جمرۃ توقد فی قلب ابن آدم غضبکے بچو وہ ایک انگارہ ہو ابن آدم کے قلب میں جلا یا جاتا ہو پس شیطان کہتا ہو کہ میں ناری صفت ہو کر کس طرح طینی صفت انسان کے سامنے جھک سکتا ہوں +

۱۵۵۲ الصاغرين۔ صغیر ضد کبر ہو اور چھوٹا یا بڑا ہونا لجاجہ عمر بھی ہوتا ہو اور لجاجہ جسم بھی اور لجاجہ قدر و منزلت بھی اور صاغ وہ ہو جو ذلیل مرتبہ پر راضی ہو جائے (ع) +

صغیر
صاغیر
شیطان کے ہبوط
سے مراد

منہا میں ضمیر کس طرف جاتی ہو یعنی کس سے نکل جا۔ مفسرین میں سے کسی نے سمجھا کہ کسی نے ذمہ لانا کہنگ یہ دونوں باتیں نہ سند رکھتی ہیں نہ قیاس صحیح یہ چاہتا ہو۔ سماء کا تو اوپر ذکر نہیں اور نہ یہ جمہور مکانی تھا۔ لانا کہ کا ذکر اوپر ہو مگر دور اور شیطان لانا کہ میں سے نہ تھا جس پر کان من الجن (الکہف ۵۰) نص صریح ہے قریب تر ذکر اس کا اپنی فضیلت کو پیش کرنا ہو اور اسی سے ہبوط کا حکم ہو اس نے کہا تھا آخیر مَنَّهُ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حالت سے نکل جا اور اگلے الفاظ خود اس معنی کے موید ہیں کیونکہ فرمایا کہ یہ ہونے نہیں سکتا کہ خیر ہونا اور تکبر ایک جگہ جمع ہو سکیں۔ بلکہ تکبر ذلیل ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی ہو من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله یعنی جو شخص اللہ کے لئے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رفع کرتا ہے اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہو۔ اصل سبق انسان کے لئے ہے کہ تکبر کا نتیجہ ذلت ہے جتنا انسان دوسروں سے اپنی بڑائی جتنا ہے اسی قدر ان کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہو

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ ۱۵۷

کہا مجھ کو اس وقت تک ہلاکت دیجئے جب وہ اٹھائے جائیں ۱۵۷: اے اللہ! کہہ بیشک تو ان میں سے ہر ایک کو ہلاکت دی گئی ہے۔ کہ اس لئے کہ تو نے مجھ

لَا قَعْدَتَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا يَمَيِّزُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ۱۵۸

نہایت کا حکم تھا کہ میری سیدھی راہ پر ان کے لئے گھٹات میں بیٹھیوں گا ۱۵۸: پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے

مِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۱۵۹

اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والے نہ پائے گا ۱۵۹

۱۵۷: یوم یبعثون سے کیا مراد ہے۔ اگر قیامت کا دن مرا لیا جائے جو مروجوں کے جی اٹھنے کا وقت ہے تو بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ جب تک یہ عالم موجود ہے اس وقت تک انسان کے ساتھ خواہشات سفلی اور ان خواہشات کے ساتھ شیطان کا رہنا ضروری ہے مگر بعثت کا لفظ وسیع معنی میں آتا ہے و البعث یكون بعثاً للقوم الى وجهه من الوجوه دل، و تاء بدل البعث اذالة ما كان يحبس به من النصف دل، یعنی جو چیز کسی امر میں تصرف سے روکتی ہو اس کا دور کر دینا بھی بعثت ہے پس یوم یبعثون سے مراد ہر انسان کی بعثت روحانی کا وقت بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ وقت جب شیطان پر انسان کو تصرف حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ ۱۵۷ میں دکھایا گیا ہے یہ کوئی واقعی مکالمہ نہیں شیطان جو رحمت الہی سے دور پڑا ہوا ہے اس کو مکالمہ سے کیا حصہ؟ صرف ایک حالت کا اظہار ہے۔ اور چونکہ مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ہر انسان کے لئے ایک الگ ملک یعنی ورشتہ اور ایک شیطان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا پس یوم یبعثون میں اگر ایک طرف ذریت آدم کی طرف اشارہ ہے تو دوسری طرف ذریت ابلیس کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ ہر انسان کو بدی کی تحریک کرنے والا وہی شیطان ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے پس شیطان نے جو مملکت مانگی ہے وہ اپنی ذریت کے لئے مانگی ہے جس طرح آدم کے ذکر میں ابن آدم شامل ہے شیطان کے ذکر میں ذریت شیطان شامل ہے۔ اس آیت میں اور اس اگلی آیت میں سب کو شامل کر لینا حالانکہ ذکر آدم کا شروع تھا صاف بتاتا ہے کہ اصل میں ذکر آدم میں ہی ذکر آدم کا ذکر ہے مگر ۱۵۷: انت من المنظرین۔ ترکیب صاف بتاتی ہے کہ یہ تو پہلے سے ہی فیصلہ شدہ امر ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان کی درخواست منظور ہوئی ہے جب انسان کی اس زمینی زندگی کیلئے خواہشات سفلی کا اس میں رکھا جانا ضروری ہوا۔ تو ان خواہشات سفلی کے محرک شیطان کا وجود بھی ضروری ہوا۔ علاوہ ازیں بغیر مخالفت اور مقابلہ کے اور دشمن پر غالب آنے کے کوئی کامیابی کامیابی ہی نہیں کہلا سکتی۔ شیطان یا دشمن پر غالب آنے میں ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اگر مقابلہ کوئی نہ ہوتا۔ تو انسان کے کمالات کا اظہار بھی نہ ہو سکتا۔

۱۵۸: اغویتنی غی سے ہے جس کے معنی میں امام راغب کہتے ہیں الغی جہل من اعتقاد فاسد یعنی غی وہ حالت ہے جو عقائد فاسد سے پیدا ہو۔ اسی لئے عہد آدم ربہ فتویٰ (طہ ۱۲۱) میں غوی کے معنی جہل کئے ہیں۔ اور غوی کے معنی خاب یعنی ناکام رہا بھی کئے گئے ہیں اور فساد عیشہ بھی یعنی اس کی زندگی خراب ہو گئی ان کا ان اللہ یرید ان ینوبکم دھود۔ ۳۴ میں بغوی کے معنی دو طرح پر کئے گئے ہیں یہاں قبکمر علی عینکم یعنی تمہاری غی کی تمہیں سزا دے یا ینکمر علیکم دھود یعنی تمہاری غی کا تم پر حکم لگائے دغا انہی دو معنوں میں سے کوئی سے معنی یہاں ہے اور ابن جریر کہتے ہیں اغویتنی اھلکتنی

١٨ قَالَ اخْرِجْ مِنْهَا مَذَّةً وَمَا مَدَّ حُورًا لَنْ يَتَعَاقَ مِنْهُمْ لَأَمَلٌ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

کہا اس (حالت) سے نکل جاؤ ذلیل و ہنگارا ہوا جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا یقیناً میں تم سے جہنم کو بھر دوں گا۔

وَيَا دِمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ ۙ

اور اسے آدم تو اور تیری بی بی باغ میں رہو پھر جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب

٢٠ السَّجَّةَ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَوْسَوْسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا

نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے اُن دونوں کو دوسرے ڈالنا تاکہ وہ جو ان کے عیب سے ان کے

وَرَىٰ عَنْهُمَا مِنْ سَؤْلِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا بِكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا

چھپایا گیا تھا اُن کے لئے ظاہر کر دے ۱۹۷۷ء اور اس نے کہا مٹھائے رب نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا مگر

یعنی مجھے ہلاک کیا۔ اور یہ بظاہر ہے کہ اغواء کے جو معنی پدی کی تحریک کرنا یا دوسرے کو بد راہ پر لگانا ہیں وہ یہاں قطعاً مراد نہیں کیونکہ سارے قرآن کریم میں کسی جگہ بھی یہ ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نافرمانی کا حکم دیا تھا بلکہ حکم تو فرما بجاواری کا دینی تھا لاھذا (لہذا) کسی چیز کیلئے قہر دے مراد اس کیلئے انتظار یا گھٹات میں بیٹھنا ہو (ع) +

۱۵۹۔ شیطان کے چاروں طرف آنے کے معنی ہر طرح کی وسوسہ اندازی کرنا ہیں جیسا کہ آگے آدمؑ کے فریوسوسوں سے لہذا الشیطان ہے ظاہر ہو اوجیسا کہ شمس و سوا س الخناس سے ظاہر ہو۔ یہ مراد نہیں کہ وہ چاروں طرف کے اس پر غلبہ پائے گا شیطان کو انسان پر کوئی غلبہ نہیں دیا گیا۔ ان عبادی لیس لٹ علیہم سلطان (الحجہ ۴۲) اور الگ الگ چاروں کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ بن بین ابیہام سے مراد ان کی دنیا ہو یعنی دیوی لالچ و فتنہ اور خلفہم سے مراد آخرت ہو یعنی وسوسہ اندازی کہ فتنہ کا اعمال کی جزا و سزا کچھ نہیں اور من ایمانہم سے مراد وہی کہ ان کو نیکیوں سے روکنا اور شمشا ثلہم سے مراد کہ ہدی کے لئے اُکاون کا حج) +

۱۶۰ ذوالحجہ کے معنی مذہب میں ہیں یعنی عیب لگا یا گیا (۲) کیونکہ ذالم عیب کو کہتے ہیں *

مدحوراً۔ دُخْر کے معنی بھال دینا اور دور کرنا ہیں ویفد فون من کل جانب دُخْر (والصفت ۹۸) +

بدی اور اس کا مظہر شیطان واقعی مردود اور حقیر ہے۔ بدی کو اگر کرنے والے سے الگ کر دیا جائے تو خود وہ بھی اسلو اچھا نہ سمجھے گا کوئی جھوٹ بولنے والا دوسرے کے جھوٹ کو اچھا نہیں کہتا۔ کوئی زنا کرنے والا دوسرے کے زنا کو اچھا نہیں سمجھتا۔ دنیا میں گو بدی کرنے والے رہیں مگر بدی ہمیشہ مردود و ذلیل رہے گی۔ پس شیطان اور جس چیز کی طرف وہ بلاتا ہے فطرت انسانی ان دونوں کو دھکے دیتی ہے مگر پھر بھی انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے۔

۱۰۶۱ء وسوسہ۔ دُشواں اصل میں اس ہلکی آواز کو کہتے ہیں جو ہوا سے پیدا ہوتی ہے اور شکاری کے چلنے کی آہٹ کو بھی وسوسہ کہا جاتا ہے (د)، اس لئے وسوسۃ ناقص خیالات ہیں جو دل میں آئیں (غ) ۛ

سوات۔ سوؤا کے معنی شرمناک ہیں اور خلۃ قبیحہ (ت) یعنی بری خصلت بھی اور اس کی اصل سوء یعنی برائی ہے۔ بیت نے اس آیت کے الفاظ میں سوؤا کے معنی کو نہیں لکھا بلکہ لاؤا شائین یعنی ہر ایک عمل یا امر خوب

فقود
شیطان کے ہر طرف
آنکھ سے مراد

ذَامِ مِنْهُمْ

دختر

شیطان کا مروجہ

ومراس

51 gals

أَنْ تَكُونَا مَلَكََيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝۲۱

صرف اس لئے کہ تم فرشتے نہیں جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ ملائے اور اس نے ان کو قسم کھا کر کہ اے میں تم سے خواہیں میں ہوں

نکالے والا ہوا دل، اور ابن ابیہر نے اس کے ایک معنی کئے ہیں کل امیر یستلجنا منہ ہر ایک امر جس سے جیا آئے قول ہو یا فعل دن، اور بحر الجحیم میں سو آیت کے معنی لکھے ہیں ما بسوء ہما من اللعینۃ یعنی نافرمانی جو ان کے دکھ کا موجب ہو۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ شیطان کا آدم کو پھسلانا دوسو سہ کے ذریعہ سے تھا جس طرح ہر انسان کو وہ پھسلاتا ہوا دوسو سہ ڈالنے کی غرض بھی یہاں یہ بیان فرمائی ہو کہ انکی سوآت جو ان سے چھپا کر رکھی گئی تھیں یعنی ظاہر نہ ہوئی تھیں وہ ظاہر کر دے۔ آیا فی الحقیقت اس سے مراد کوئی لباس ہی جو ان کو پہنا یا گیا تھا اور شیطان کی غرض اس لباس کو اتار دینا تھا ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی ظاہری لباس ہو تو کسی منع درخت کے پھل کے کھانے سے اس کے رہنے یا اُترنے کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ مفسرین نے بھی اس وقت کو محسوس کیا ہے۔ ابن جریر و ہب بن منہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان پر ایک نور تھا جس کی وجہ سے ان کی سوآت دیکھی نہ جاسکتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ ذریعہ سوآت کو ڈھانک سکتا ہے وہ ظاہری شرمگاہیں نہیں بلکہ باطنی عیوب اور قبائح ہیں اور سوآت کے یعنی اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اور اس آیت کے معنی کو آیت ۲۷ ص ۲۷ میں بھی لایقینذکرکم الشیطان کہا اخرج ابدیکم من الجنة یذرع عنہما لباسا لہما لیرہما سوآتہما اے آدم کے فرزند تمہیں شیطان دکھ میں نہ ڈالے جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ان سے ان کا لباس اُتار دیا تاکہ ان کو ان کی سوآت دکھا دے جہاں عبادتے روایت ہے کہ لباس التقویٰ یعنی تقویٰ کا لباس تھا جو اتار دیا۔ پس سوآت سے مراد بھی عیوب اور قبائح ہی ہو سکتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جہاں مغیرہ بن شعبہ کے متعلق یہ لفظ ہیں ہل غسَلْتَ سوآتک الدائش جہاں سوآت میں اشارہ اس بیوفائی کی طرف ہے جو مغیرہ سے ایام جاہلیت میں اپنے ساتھیوں سے وقیع میں آئی دن اور روح المعانی میں ایک قول اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے قیل ہو کفایۃ عن ازالة الحرمة واسقاط الحجاء یعنی اس سے مراد حرمت کا دور کرنا اور مرتبہ سے گرنا ہے۔ پس خود قرآن کریم اور حدیث اور مفسرین کی رائے سے یہ ظاہر ہے کہ سوآت سے مراد یہاں ان کے عیوب اور کمزوریاں ہیں اور شیطان کی غرض پھسلانے میں یہ تھی کہ وہ پردہ جو انسان کی کمزوریوں پر پڑا رہتا دور ہو جائے یعنی اس سے کمزوری کا اظہار ہو۔

۱۰۶۳ شیطان چونکہ جھوٹا تھا اس لئے واقعات کے عین خلاف ان کے دل میں دوسو سہ ڈالا یعنی یہ کہ بدی سے تم کو اس لئے روکا گیا ہو کہ تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا موت سے بچے رہو۔ گو یا بدی کو اس قدر سچایا اھ اس قدر اچھا دکھایا کہ انسان یہ خیال کرے لگا کہ یہی میری موت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پہلا میلان انسان کا بدی کی طرف یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ اسکے ارتکاب میں وہ کوئی لذت دیکھتا ہے یا اسے اپنی زندگی کے سامانوں کا موجب سمجھتا ہے۔ شیطان چونکہ دھوکہ باز ہے اسلئے بدی سے جو حالت پیدا ہوتی ہے عین اس کے الٹ ہونے کا دوسو سہ ڈالتا ہے۔ بدی ناکوئی کو صفات سے بھیمی صفات کی طرح لے جاتی ہے اور زندگی سے موت کی طرف اسلئے اس کا الٹ کہا کہ اس سے تم ملک بن جاؤ گے اور غیر فانی ہو جاؤ گے۔ ۱۰۶۳ قاسم باب مفاعلہ یہ ظاہر کر کے کیلئے اختیار کیا ہے کہ اس نے یقین دلانے کے لئے قسم میں سخت زور لگایا۔

۲۲ فَلَهُمْ أَجْرٌ يُرَوَّىٰ فَلَئِمَّا ذَا قَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمْ مَسَاجِدُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ تَكْفُرُ

پس دہوکے سے ان کو گرا دیا سو جب انہوں نے درخت کو چکھا اُن کے عیب اُن پر ظاہر ہو گئے اور وہ باغ کے

عَلَيْهِمْ مَّأْمُونٌ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ

پتوں سے اپنے آپ کو ڈانکنے لگے اور اُن کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا

۲۳ وَأَقْبَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ لَكُمْ آعَدُ وَمُيَمِّنٌ ۚ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا

اور تمہیں (نہیں) کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے ۱۰۶:۲۳ انہوں نے کہا یہاں سے ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا

وَأَن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور اگر تو ہماری حفاظت نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

دلو۔ ادا لہ تک

۱۰۶:۲۴ دلی۔ دلو ڈول کر کہتے ہیں اور اذلاع تو سُل کو جس کے لئے دیکھو ۲۳۸ اور تَدَلَّى بلندی سے پستی کی طرف آنا

اور دَلَّى کے معنی یہاں اِطْلَاع یعنی طمع دینا بھی کئے گئے ہیں جیسے پیاسے کو پانی کنوئیں کی طرف بجاتا ہی اور پھر اس میں پانی نہ ملے اور دوسرے معنی اَوْقَع یعنی گرا دیا کئے گئے ہیں دل، +

خصف

يَخْصِفُونَ - خَصَفَ جوتی کے کاٹھنے یا اس کے بعض کو بعض پر چڑھانے پر بولا جاتا ہی اور حدیث میں ہوا نہ کان يَخْصِفُ نَعْلَهُ یعنی آنحضرت صلعم اپنی جوتی خود کا ٹھٹھ پیتے تھے (ل)، +

ورقة۔ ورق

ورق۔ درخت کے پتوں کو کہتے ہیں وَرَقَةٌ واحدہ مَاسْقَط من ورقة (الانعام۔ ۵۹) اور وَرَق درہم کو کہتے ہیں فَا بَعَثُوا احداً كَرِهُوا ذِكْرَهُمْ هَذِهِ (الكهف۔ ۱۹) اور اَوْدَقَ فَلَانٌ جُكے لفظی معنی ہیں وہ شخص پتوں والا ہو گیا اس سے مراد ہے۔ وہ اپنی حاجت نہ پاسکا۔ گویا کہ وہ بغیر پھل کے پتوں والا ہو گیا۔ اور مَطْل مال کو کہتے ہیں (ع)، +

پتوں سے اپنے آپ کو ڈانکنے سے مراد

جب اوپر کی نتیجے سے ثابت ہو گیا کہ جو لباس اُترا تھا وہ لباس تقویٰ تھا اور جو سوأت ظاہر ہوئی تھیں وہ اندرونی کمزوریاں تھیں تو باغ کے پتے لگانے کا مفہوم بھی ظاہر نہیں ہو سکتا بلکہ استعارۃً مراد اس سے ایسا فعل ہو کہ انسان اپنی کمزوری کا اظہار کرے نہ لگے اور ورق یا پتوں کا لفظ لاکر بتا دیا کہ یہ وہ انسانی کوشش ہی جو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتی جیسا کہ ورق والا ہو جانے سے مراد ہی حاجت کا نہ پانا گویا پھل اس سے نہیں ملتا صرف پتے ملتے ہیں اور پھل نینے والی جی اُٹھی ہو۔ معصیت کا اثر کا بپلے پلے انسان پریشانی لاتا ہی وہی حالت آدم اور ان کی بی بی کی ہوئی۔ اور جب اپنی کمزوری کا احساس ہو گیا تو اب انسانی کوشش شروع کی +

جسمانی افعال میں صحت اور کی طرف اشارہ

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہو کہ جو بظاہر ایک جسمانی فعل معلوم ہوتا ہی اس کا اشارہ ایک روحانی امر کی طرف ہے معصیت میں مبتلا ہونے سے لباس نہیں اُترا کرتا ہی احساس پیدا ہوتا ہی کہ انسان سے کمزوری سرزد ہوئی اسی کو زیادہ واضح کرنے کیلئے اگلے کرم کی پہلی آیت میں لباس کا ذکر کیا ہی۔ اُنزلنا علیک لباساً وادی سوءاً تکبر و دینا و لباس التقویٰ ذلک خیر۔ جاں لباس التقویٰ سے صاف بتا دیا کہ اسی لباس کا ذکر آدم کے متعلق ہی۔ چنانچہ یزید عنہما لبا میں مجاہد نے کہا ہی ہو لباس التقویٰ یعنی وہ لباس جو اُترا ہی وہ لباس تقویٰ تھا۔ پس باغ کے پتے لگانے سے مراد ہی

كَمَا أَخْرَجَ آبُوتَیْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ یُزْعِمُونَ عَنْهُمُ الْبَاسَ مَا لَیْسَ بِهِمُ اسْمُ السَّوْآتِ اِیْمَاہُ اِنَّہُ یُرِیْكُمْ

جس طرح تمہارے ماں باپ کو باغ سے نکلوا دیا اُن سے ان کا لباس اُتروا دیا تاکہ ان کو انکے عیب دکھائے ۱۰۶۷ وہ اور

هُوَ وَفِیْہِ مِنْ حِیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَوْلِیَآءَ لِلَّذِیْنَ لَا

اس کی فوجیں تم کو ایسی طرح پردہ کیجئے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو

یُؤْمِنُوْنَ وَكَذٰۤلِكَ اَفْکُوْا فَاَحْشَہٗ قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَیْہَا اِبَآءَنَا

ایمان نہیں لاتے ۱۰۶۸ اور جب کوئی بے چارے کا کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے پایا

تم شیطان سے بچ سکتے ہو +

لباس اور اس کے آٹا
دہینے سے مراد

لباس کے اتارنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس میں شک نہیں کہ جس لباس التقویٰ کا یہاں ذکر ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کا لباس ہے۔ جیسا کہ ابن عباس۔ قتادہ سے مروی ہے تو ایک معنی تو یوں ہونگے کہ وہ ظاہری لباس جو تمہاری پردہ پوشی کرتا ہے۔ پھر صرف پردہ پوشی ہی نہیں بلکہ زینت کا کام بھی دیتا ہے۔ وہ تمہارے جسموں کی حفاظت اور زینت کے لئے بھی۔ آخر خدائے ہی بہم پہنچا یا ہے پس جس خدا نے تمہارے جسموں کیلئے یہ سامان بنایا کیا اس نے انسان کی روحانی کمزوری اس کے اخلاقی عیوب پر پردہ پوشی اور اس کی روحانی زینت کیلئے بھی کوئی سامان نہیں بنایا؟ یوں لباس ظاہر سے لباس باطنی کی طرف توجہ دلائی۔ مگر یوں بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں کہ اُنزلنا علیکم لباساً سے مراد وحی الہی ہی ہو جو انسان کے عیوب کو ڈھانکنے اور اس کی زینت کا موجب ہے کیونکہ کئی آیت میں صاف طور پر آدم کے لباس کے اُنزل جانے کا ذکر کر کے سب انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ جس طرح شیطان نے تمہارے باپ اور ماں کا لباس اُتروا دیا تھا اسی طرح تمہارا لباس اُتار دے۔ دیکھو انکلاؤٹ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جس لباس کا ذکر ہے وہ لباس روحانی ہے۔ اور اسی لباس کو جو انسان کے عیوب روحانی کے دور کرنے اور اس کی زینت کا موجب ہے لباس التقویٰ کہا ہے۔ اور ہدایت کی ہے کہ اس لباس کا پس لینا یعنی وحی الہی پر عمل درآمد کرنا تمہاری بہتری کا موجب ہے اور انسان کی حقیقی زینت کا موجب ہے لباس روحانی ۱۰۶۷ قبیل۔ قبیلۃ کی جمع جو اور اس جاعت کو کہتے ہیں جو اجتماع کارنگ رکھتی ہو اور ان کے بعض بعض کی خاطر تو جہر والے ہوں (غ) وجعلنا کھرشعوباً وقبائل (المحجرات ۱۳) +

آدم اور ابن آدم

یہاں لفظ کھرا کے استعمال سے صاف بتا دیا کہ جو حملہ شیطان کا آدم پر تھا وہی ابن آدم پر ہوتا ہے جس طرح اس کو دکھ میں ڈالا کہ باغ سے نکال دیا۔ اسی طرح ہر ابن آدم کو دکھ میں ڈالنے کا وہ موجب ہو سکتا ہے جس طرح شیطانی دوسرے سے ان میں ایک کمزوری نمودار ہو گئی۔ اسی طرح ہر انسان اس کمزوری کا شکار ہو سکتا ہے یہی معنی امام مجاہد نے کہتے ہیں یعنی ینزع عنہما لباسہما کی تشریح کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں..... ہو لباس التقویٰ یعنی اس لباس کے اُترنا دینے سے مراد لباس تقویٰ کا اُترنا دینا یا معصیت کرنا ہے۔ مزید تشریح کے لئے دیکھو ۱۰۶۷ و ۱۰۶۸ +

جنوں یا شیاطین
کا دھمکانا

۱۰۶۸ اس سے صاف شہادت ملتی ہے کہ آدم نے بھی شیطان کو نہیں دیکھا جس طرح ہم نہیں دیکھتے نہ کوئی انسان جنوں کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ شیطان بھی جنوں سے ہو گا شیاطین الانس کو بیشک کچھ سکتا ہے اور جنوں کو دیکھنے وغیرہ کے حقیقہ سے ہوتے ہیں جسے نبیا و پیغمبروں نے کشفی نظر سے وہ دیکھے جاسکتے ہیں اور وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کے سوا اور کوئی دخل

وَاللَّهُ أَمَرَنَاهَا قُلُوبَنَا اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

اور اللہ نے ہم کو اسکا حکم دیا کہ اللہ کبھی ایسے عیائی کا حکم نہیں دیتا کیا تم اللہ پر بھڑکے ہو بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ۱۶۹

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ ۲۹

کہو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے آپ کو ہر جگہ کے وقت میں درست رکھو اور فرمانبرداری کو اسی کے لئے خالص کرتے

لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۚ ۳۰

ہوئے اس کو پکارو جس طرح تم کو پہلے بنایا تم لوٹ کر دہی آؤ گے غلط ایک گروہ کو ہدایت کی اور دوسرا گروہ ان پر گمراہی ثابت ہوگئی

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُّهْتَدُونَ

کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنایا اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مسیحی راہ پر چلنے والے ہیں ۱۷۱

ان کے کاروبار میں نہیں دیتے جیسا کہ اکثر فقہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو کہ شیطان کے لفظ کا استعمال اسم جنس کے طور پر ہوا ہے۔ کیونکہ شیطان کا ذکر کرنے کرتے یہاں اس کی جاعتوں کا ذکر بھی کر دیا۔

۱۶۹۔ عصبہ لوگ اپنے مشرکانہ رسوم و رواج کو جو ان کے باپ دادا سے چلے آتے تھے خدا کے حکم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اصول کیا عمدہ بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر قدرت و وسیت ہے۔ وہ ناپاکی اور بیجائی کی باتوں کا حکم نہیں دے رکھا پس جس بات کو فطرت انسانی بیجائی میں داخل کرتی ہے وہ خدا کا حکم نہیں ہو سکتا۔

۱۷۰۔ قسط کے معنی عدل کا حصہ ہیں پس اس میں ہر قسم کی طاعات داخل ہیں کیونکہ جو دوسرے کا حق لیتا ہو یا اسکا حق دیتا نہیں وہ عدل نہیں کرتا۔ افراط و تفریط قسط یعنی عدل کے خلاف ہیں۔

مسجد۔ مسجد کا وقت یا مسجد کا مکان۔ مراد اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔

جب فواجش سے روکا تو ساتھ ہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ حکم کن باتوں کا دیتا ہے۔ حقوق انسانی کی ادائیگی تو قسط میں آگئی۔ اصول عدل کو ملحوظ رکھو۔ اور دوسرے حصہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی۔

کہا بدن اکھر تَعُودُونَ میں توجہ دلائی کہ تمہاری تیاری ایک اور زندگی کے لئے ہونی چاہئے جس خدا نے پہلے بنایا وہی تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا کیلئے پھر بنائیکا۔

۱۷۱۔ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ یہاں انہی لوگوں کے وصف میں ہے جن کے متعلق دوسری جگہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا اضلال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلئے گمراہ ٹھہراتا ہے کہ گمراہی کا فتویٰ ان پر صادق آتا ہے۔ یا گمراہی ان پر ثابت ہوتی ہے۔ اور گمراہی کن لوگوں پر ثابت ہوتی ہے جو شیطانوں کو دوست بنا کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور پھر طرفہ یہ کہ اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں جس نے بدی کو نیکی سمجھ لیا اس کا بدی سے نجات پانا محال تک پہنچ جاتا ہے۔

لفظ شیطان کا استعمال بطور اسم جنس

قسط

مسجد

ی کا فتویٰ

۳۱ یٰبَنۡیَ اٰدَمَ خُذْ زَیۡنَتَکَ عِنۡدَکَ لِیۡ مَسۡجِدٍ وَکُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسۡرِفُوْا اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ

اسے بنی آدم ہر ایک سجدہ کے وقت اپنی زینت کو اختیار کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو کیونکہ وہ زیادتی کرنے والا

۳۲ الْمُسْرِفِیۡنَ ۚ قُلْ مَنۡ حَرَّمَ زَیۡنَةَ اللّٰهِ الَّتِیۡ اَخْرَجَ لِعِبَادِہٖ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزۡقِ

سے محبت نہیں کرتا ۱۷۷۱ کو کس نے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنی بندوں کو نکالی ہو اور کھانے کی تھری چیزوں کو حرام کیا ہے

قُلْ هِیَ لِلَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا خَالِصَةٌ یَّوۡمَ الْقِیَمَةِ کَذٰلِکَ نَقۡصِلُ

کو وہ دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لئے ہیں جو ایمان لائے قیامت کے دن خالص رکھے لئے اسی طرح ہم باتوں کو ان لوگوں

۳۳ الْاٰیٰتِ لِقَوۡمٍ یَّعۡلَمُوۡنَ ۚ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَہَرَ مِنْہَا وَمَا بَطَنَ

کیلئے کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں ۱۷۷۲ کو میرے رب نے صرف بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے جو ان میں سے ظاہر ہوں اور چھپی ہو

۱۷۷۳ اسجدہ یا فرمانبرداری کے وقت میں زینت پہننے سے مراد اکثر مفسرین نے کپڑوں کا پہننا لیا ہے اس لئے کہ

عرب کے لوگ حج کے وقت یا دعا کے وقت کپڑے اتار دیا کرتے تھے یہاں تک کہ عورتیں بھی برہنہ ہو جایا کرتی تھیں اس

خیال سے کہ جن کپڑوں میں گناہ کیا ہے ان کپڑوں میں عبادت نہیں کرنی چاہئے +

لیکن ہو سکتا ہے کہ زینت سے مراد روحانی زینت ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ تو ان سب سامانوں

کو بھی ساتھ رکھو جو انسان کی حقیقی زینت کا موجب ہیں گویا اخلاق حسنہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرو۔ چنانچہ اس کو

کی سب سے پہلی آیت میں جب لباس کو پرہیز پوشی اور زینت کا سامان قرار دیا تو ساتھ ہی فرمایا کہ اس سے بہتر ایک

لباس اور بھی ہے اور وہ لباس تقویٰ ہے یعنی نیکی سے آراستہ ہونا پس اگر زینت سے لباس کا پہننا یا اچھے لباس میں

لبوس ہونا مراد ہے تو ساتھ ہی یہ بھی مراد ہو کہ حقیقی زینت روحانیت ہے اس کو بھی ساتھ رکھو اور اپنے آپ کو تقویٰ سے آراستہ کر کے مسجدوں

میں جاؤ اور جس طرح اخلاق حسنہ کی طرف توجہ دلائی۔ ساتھ ہی کھانے پینے کے متعلق بھی ہدایت فرمائی جس کے چار

پانچ لفظوں میں نصف طب آجاتی ہے۔ کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو یعنی کھانے پینے تک میں افراط و تفریط سے بچو اس

میں ہر قسم کی افراط و تفریط آجاتی ہے۔ مثلاً خاص قسم کی چیزیں کھانا یا خاص قسم کی چیزیں ترک کر دینا سب اس طرف

میں داخل ہے۔ گوشت کھانا ہے تو سبزی نہیں کھانا۔ یا سبزی کھانا ہے تو گوشت نہیں کھانا۔ ایسا ہی جس مقدار غذا کی

انسان کیلئے ضرورت ہے اس میں ضرورت سے زیادہ کھانا یا جس قدر ضرورت ہو اس سے کم کھانا یا سب افراط و تفریط میں

داخل ہیں۔ اور کھانے پینے میں حصول اعتدال نہ صرف صحت جسمانی کو قائم رکھنے والی چیز ہے بلکہ اس سے انسان کی ساری فطرت

سُغلی حالت اعتدال پر آجاتی ہیں اور شیطان جو ان خواہشات سُغلی کا محرک ہے وہ اس کا فرمانبردار ہو جاتا ہے +

۱۷۷۴ اچھی چیزوں کو روحانی ہوں یا جسمانی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ نہ اچھے کھانوں کو۔ نہ اچھے دینا بھی اگر

مومن کو میسر ہوں تو ان سے فائدہ اٹھائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نہایت درجہ کی سادگی سے گزارہ کرتے تھے نہایت ہی

سادہ غذا نہایت ہی سادہ لباس نہایت ہی سادہ مکان لیکن اگر کھانے کیلئے کوئی اچھی چیز آجائے تو اسے رو نہ کر کے

تھے پہننے کیلئے چھا کپڑا پہناتے تو اسے پھینک نہ دیتے تھے مسلمانوں میں افراط و تفریط ہے ایک گروہ تو دنیا کی آسائش کی تلا

۱۷۷۱
وہی آدمی کو روک رہے
ہے ان لوگوں کا انجام

عرب کا عبادت کے وقت
کپڑے اتار دینا

نہایت ہی زینت مراد

کھانے پینے میں اعتدال کی
تعلیم

اچھی چیزوں کا استعمال
غلاف شریعت نہیں

وَلَا تَمْنَأُ غَنًى وَتَبْتَغِي بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَهُ يَزِيلُ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا

اور گناہ کو اور ناحق بغاوت کو اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ ہر کو شریک کرو جس کے لئے اس نے کوئی دلیل نہیں تیار کی اور یہ کہ اللہ

عَلَىٰ لِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ

پر جھوٹ وہ کہہ جو تم نہیں جانتے ۱۰ اور ہر ایک قوم کے لئے ایک عبادت ہے جس کی میناد آپ بھی جانتے ہو تو ایک گھڑی بھی نہیں بچے

وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۚ يٰبَنِي آدَمَ اِمَّا يٰتَيْتُكُمْ رُسُلًا مِّنْكُمْ يَعْصُونَ عَلَيْهِمْ اٰمِي ۝

اور نہ پہلے ہا کے ہیں ۱۱ اے بنی آدم اگر کبھی تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں میری آیات تم پر پڑتے ہوں

فَتَنِ اتَّقِيْ ۖ وَاصْلِحْ فَاِخْوَفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

تو جو کوئی تقویٰ کرے اور اصلاح کرے ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ بچھتا ہیں گے ۱۲

میں اتنا منہمک ہوا ہے کہ اس سے اوپر نظر نہیں اٹھتی ۱۰ ایک گروہ وہ بھی جو صاف کپڑا رکھنا صاف جسم رکھنا۔ یا اچھا کھانا کھانا حرام سمجھتا ہے قیامت کے دن نعماء خاص طور پر مومنوں کا ہی حصہ ہیں یعنی کافروں دن نعماء سے شتتہ نہ کئے جائیں گے۔ یا خالصہ سے یہ مراد ہے کہ اس دنیا میں نعماء کے ساتھ بیچ اور خون کی باتیں بھی ملی ہوئی ہیں۔ نعمائے قیامت ان سے پاک ہوئی تعلق اس آیت کا اصل مضمون سے یہ ہے کہ وحی آئی اچھی چیزوں کو حرام نہیں کرتی بلکہ اچھی چیزوں کی طرف ہدایت کرتی ہے +

۱۰ اس میں بتایا کہ وحی آئی صرف ان چیزوں سے روکتی ہے جو یا خود بری ہیں یا ان کا انجام بُرا ہے۔ اول فواحش یعنی حیوانی کی باتوں کا ذکر کیا خواہ وہ علامتہ کی جائیں یا چھک۔ مثلاً زنا اور اس کے مبادی سب فواحش میں داخل ہیں علی الاعلان ہوں یا چھک خواہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو۔ پھر اثم کا یعنی جسے انسان کی صمیمیت بتا دیتی ہے کہ وہ برا کام ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اور پھر بغی کا یعنی دوسرے لوگوں پر زیادتی۔ اثم کا اثر لازماً دوسرے پر نہیں۔ یعنی صرف دوسروں پر زیادتی ہے +

۱۱ لا یستقدمون کے معنی پیچھے رہنے کا ارادہ نہ کریں گے اور لا یستقدمون کے جاسے کا ارادہ نہ کریں گے (غ) یعنی وقت مقرر سے پہلے بھی وہ عذاب نہیں آ سکتا اور جب آجائے تو ٹل بھی نہیں سکتا +

۱۲ یہاں اور اس سے پیشتر چند باتیں عام طور پر ساری نسل انسانی کو مخاطب کر کے کہی ہیں۔ یعنی آدم خدا انزلنا علیکم لباساً یعنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ یعنی آدم خدا وافتنکم۔ اور یہاں یعنی آدم آ یا یفتنکم ورسول جس کا مطلب یہ ہے کہ لباس سارے بنی آدم کیلئے ہے۔ شیطان کے فتنہ سے سب بنی آدم کو متنبہ کیا ہے۔ سب بنی آدم کو خدا کی عبادت کرنے وقت زینت اختیار کرنے کو کہا۔ اور بالآخر سب بنی آدم کو بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اپنا رسول بھیجے تو اس کو قبول کرنا چاہئے کیونکہ رسولوں کو قبول کرنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے اور ان کا رد کرنا موجب خسران ہے۔ بعض ختم نبوت کے منکر اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اس کے تحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئے رہیں چاہیں اس آیت سے رسولوں کے آنحضرت صلعم کے بعد آئے کا نتیجہ اول بہاء اللہ نے اور بعد میں ان کی نقل کے میاں محمد

فا حشر اثم بغی

رسولوں کے بھیجے کا عام قانون اور ختم نبوت

۳۶ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں اور ان سے منکر کریں وہ آگ والے ہیں اسی میں رہیں گے۔

۳۷ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمُ

پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افتر کرے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان لوگوں کو ان کا

نَصِيبُهُم مِّنَ النَّارِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفُونَهُمْ

حصہ کتاب سے ملنا رہیگا یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے انکے پاس آئیں گے کہ ان کو قتل کریں

قادیانی کے مریدوں نے نکالا ہو حالانکہ اس آیت کو نہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خود اور نہ ان کی زندگی میں ان کے مریدوں نے کبھی پیش کیا۔ ایک شرطیہ جملہ سے یہ نتیجہ نکالنا کمال نادانی ہو۔ مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ اگر بنی آدم کے پاس خدا کا رسول آئے تو اس کو قبول کرنے میں ان کی بہتری ہو۔ سو وہ رسول مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کی ذات باریکات کے متعلق یہ اعلان ہو کہ اگر اس کو قبول کر لو گے تو تمہاری بہتری کا موجب ہو اگر رد کر دو گے تو تمہارے نقصان کا موجب ہو۔ اور اگر کہا جائے کہ دسل کا لفظ جمع کیوں استعمال کیا تو اس کا جواب یہ ہو کہ اسلئے کہ خطاب کل بنی آدم کو ہو اور بنی آدم کی طرف رسول بھیجے کا عام ذکر ہے۔ تو بلاشبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی آدم کے پاس رسول آتے رہے اور سب آخضر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ دنیا کی کل قوموں کو ایک سلسلہ فوت میں منسلک کریں اور اس بات کی شہادت کہ آپ کے بعد رسول نہ آئیگا۔ دوسری جگہ سے ملتی ہے جہاں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا۔ رسول تو دین سکھانے کے لئے آئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل کر کے پہنچا دیا تو پھر رسولوں کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہ رہی چھب کمال شریعت اور شریعت کے آنے کیلئے مانع ہو گیا تو کمال نبوت بھی ادبئی کے آنے کے لئے مانع ہو گیا۔ جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ آفتا رسالت شمس نصف النہار کی طرح چمک رہا ہو اس لئے اب کسی رسول کی ضرورت دنیا کو نہیں۔ اور وہ لوگ جو رسول کے آنے کا جواز نکالتے ہیں مگر شریعت کا آنا نہیں مانتے ان کے لئے خود یہاں لفظ موجود ہیں بقصوف علیکم ایاتی یعنی رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام بھی لائینگے۔ وہی پیغام شریعت ہو اور اگر کہا جائے کہ یہ کسی پہلے رسول کی آیات ہیں تو پھر تکذیب تو ان آیات کی ہے۔ دیکھو اکلافٹ ایسے رسول کی تکذیب کوئی شے نہ ہوتی +

رسول کے ساتھ
پیغام کا انکار دینا

۳۸ اِس آیت سے صاف شہادت ملتی ہے کہ رسولوں کے آنے سے مراد ایسے رسولوں کا آنا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام بھی ہوتا ہو چنانچہ جس طرح پہلے فرمایا تھا اَمَّا يَٰٓتِيْنٰكُمْ مِّنْیْ هٰذِیْ الْبَقَرَةِ۔ (۳۸) اور اس کے متعلق دو گروہوں کا ذکر کیا ایک فمن تبع هذای اس ہدایت کی پیروی کرنے والے۔ اور دوسرے والذین کفروا وکذبوا بآیتنا یعنی اس ہدایت اس پیغام کا انکار کرنے والے اسی طرح یہاں دو گروہ ہیں ایک اصلاح کرنے والے دوسرے آیات یعنی پیغام الہی کی تکذیب کرنے والے پس دونوں آیتوں کا مطلب ایک ہو اور دونوں گروہوں کی جزا کا ذکر یکساں الفاظ میں ہے۔ دونوں میں منکر تکذیب پیغام کی ہے۔ اور رسولوں کے ختم ہو جانے پر واقعات عالم بھی گواہ ہیں جس قسم کے لوگ پہلے آیا کرتے تھے اور ایک عالم کو اپنے پیچھے لگا بیٹھتے اب تیرہ سو سال سے اس قسم کا کوئی انسان دنیا میں ظاہر نہیں ہوا

قَالُوا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا أَضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا

کہیں گے وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے سوائے پکارتے تھے کہیں گے وہ ہم سے جانتے ہی اور اپنی جانوں پر
 ۳۸ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے ۱۰۷۱ کہے گا اُن قوموں میں جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں
 مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لِّعَذَابِ أَخْتِهَا حَقٌّ إِذَا

سے گزر چکیں اُن کے اندر داخل ہو جاؤ جب کبھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی ساتھی قوم پر لعنت لگی یہاں تک کہ
 إِذَا رَكِبُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لَأُولَئِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتَّخِذْهُمْ

سب اس کے اندر ایک دوسرے کو پائیں گے اُن کے پچھلے انکے پہلوں کو کہیں گے اے ہمارے رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا سو ان کو
 ۳۹ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَقَالَتْ

دوچند عذاب آگ کا دے کہے گا ہر ایک کے لئے دوچند ہی لیکن تم نہیں جانتے ۱۰۷۲ اور اُن کے
 أُولَئِهِمْ لَأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَنُدُّوهُمُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ

پہلے اُن کے پچھلوں کو کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو اس کے عوض جو تم کما تے تھے عذاب چکھو

۱۰۷۱ نصیب ہم سے ۱۰۷۲ کتاب - کتاب بعضی مکتوب بھی ہو سکتا ہے یعنی جو حصہ ان کے لئے لکھا گیا ہے۔ مگر لکتاب
 سے مراد یہی قرآن بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ قرآن کو رو کر کے اس خط سے بہرہ ور ہو گئے جو درکنیوں کیلئے قرآن قرار پایا
 شہدوا علی انفسہم اپنے نفسوں پر شہادت دینے سے مراد یہ ہے کہ الزام قبول کر لیں گے اور اپنے
 گناہوں کا اقرار کر لیں گے یا یہ کہ ان کی حالت خود بتا دے گی کہ وہ کافر تھے اور جو طاقتیں انسان کی ترقی کے لئے
 انسان کے اندر ودیعت کی گئی تھیں ان کو انہوں نے دیا یا +

۱۰۷۲ اختہا - اخ اور اخت کا لفظ ہر قسم کی مشارکت پر بول دیا جاتا ہے۔ خواہ دلاوت کے لحاظ سے ہو یا رضا
 کے لحاظ سے یا دین یا صنعت یا معاملہ یا دوستی کے لحاظ سے۔ کفر میں شریک بھی سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں
 اور اسلام میں شریک بھی سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہاں اختہا بطریق سیاق انکے اولیاء ہیں یعنی وہ
 کہ تابع متبع پر لعنت کریں گے اور متبع تابع پر +

اخ - اخت

اخرہم - اولہم سے پچھلے اور پہلے بطریق مرتبہ مراد ہیں یعنی تابع اور متبع - یا ضعفا اور کبرا +

اولی - اخیری

لکل ضعیف یعنی اگر متبع زیادہ عذاب کے مستحق ہیں اس لئے کہ انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ تو تابع بھی زیادہ کے مستحق ہیں
 اس لئے کہ انہوں نے انہیں بند کر کے تقلید کی۔ دوسری توجیہ دوچند عذاب کی یہ ہے کہ ظاہر و باطن کا عذاب مراد ہے یوں ہر ایک کے
 اس کا دوچند ہے جو نظر آتا ہے۔ گو دوسرا نہ جانتا ہو۔ امام راغب نے بھی معنی لئے ہیں +

دوچند عذاب مراد

۸۰
دجی کو قبول کرنے والے

۸۰. إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ

جو لوگ ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں

۸۱. الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَلِكَ يَجْزَى الْمُجْرِمِينَ ۖ لَهُمْ

دھل نہ ہونگے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں ۸۱۔ ان کے لئے

۸۲. مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَلِكَ يَجْزَى الظَّالِمِينَ ۖ

جہنم کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر (اسکی) اوڑھنے اور اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں ۸۲۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا وِزْرًا

۸۳

اور جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ہم کسی شخص پر کچھ لازم نہیں کرتے مگر اسکی ہمت کا

آسمان کے دروازے
دکھولنے سے مراد

۸۴. لَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ۚ سَرَّاهُ ہُو کہ ان کے اعمال اور نہیں جاتے یا ان کی ارواح کا رفع نہیں ہوتا صالح
عمل کو اللہ تعالیٰ رفع دیتا ہے والعل الصالح یرفعہ (فناطہ ۱۰۳) ایسا ہی مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ رفع دیتا ہے۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ کا اسم الرفع ہو اس لئے خواہ یہاں کفار کے اعمال مراد لئے جائیں۔ یا ان کی ارواح مطلب ایک ہی ہے
ان کو رفع عطا نہیں ہوتا۔ اسی لحاظ سے فرمایا کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔

جمال۔ جمال

جمالة

سم

سموم

جمال حسن کو کہتے ہیں اور جمال اونٹ کو اس لئے کہ وہ اونٹ کو اپنے لئے خوبصورتی کا موجب سمجھتے تھے
اس کی جمع جمالة قرآن شریف میں آتی ہو کائنہ جمالة صغیرا المثلث (۳۳) اور جمال بھی آتی ہے۔
سم۔ تنگ سوراخ کو کہتے ہیں جیسے سوئی کا ناکہ یا تاک یا کان میں جو چھید کیا جاتا ہو اور سم زہر کو کہتے ہیں اسلئے
کہ وہ اپنے لطیف تاثیر سے بدن کے اندر داخل ہو جاتی ہو اور سموم تیز گرم ہوا کو کہتے ہیں جو زہر کا سا اثر رکھتی ہے۔
فی سموم وجمیم (الواقعة ۴۲) والجان خلقنا من قبل من نادر السموم (الحجر ۲۴) (۴)۔

یلم الجمل فی سم الخیاط جمال یا اونٹ کو عرب بڑا قی میں بطور مثال بیان کرتے ہیں اور سوئی کے ناکے کو تنگی
مسلک میں یہاں یہ بتایا کہ ان کے اعمال نے ان کیلئے جنت میں داخل ہونا ایسا ہی شکل کر دیا ہے جیسا اونٹ کا قی
کے ناکے میں سے گزرنے کا مشکل ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو وہاں پہنچا دے یا سزا دینے کے بعد توبہ اور معاف
اصل غرض بمقابلہ رد کرنے والوں کے دجی کو قبول کرنے والوں کا ذکر ہے اس مقابلہ کے اظہار کیلئے پہلی دو آیتوں میں

پچھلے رکع کے مضمون کو جاری رکھا ہے۔

غاشیة

۸۵. غَاشِيَةٌ لِّی جَعَلَ دُخَانًا يُّغْشِي السَّمَاءَ ۚ غَاشِيَةٌ لِّی جَعَلَ دُخَانًا يُّغْشِي السَّمَاءَ ۚ غَاشِيَةٌ لِّی جَعَلَ دُخَانًا يُّغْشِي السَّمَاءَ ۚ غَاشِيَةٌ لِّی جَعَلَ دُخَانًا يُّغْشِي السَّمَاءَ ۚ

غَاشِيَةٌ (یوسف ۱۰۴) اور قیامت کو بھی اثلث غَاشِيَةُ (الغَاشِيَةُ ۱)۔

جہنم کے دھواں اور بچھونا ہونے سے مراد یہ ہے کہ چاروں طرف سے عذاب ان پر محیط ہوگا۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ

یہی جنت والے ہیں وہ اسی میں رہیں گے ۱۰۸۲ اور جو کچھ ان کے سینوں میں بیج ہو گئے ہم کھال بیج

تَجَرَّى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَأَنَّا لَكُنَّا لَهْتَادِ

ان کے نیچے نہریں بہتی ہوئی اور وہ کہیں گے سب تعریف الہی کو ہے جس نے ہم کو اس کے لئے ہدایت دی اور ہم تو ہدایت پا سکتے

لَوْ لَا أَن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولَ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَ الْجَنَّةُ

اگر اندہم کو ہدایت نہ دیتا یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے اور ان کو ندا دی جائیگی کہ اس جنت کا تم کو

أُورِثْتُمْوهَا إِنَّمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ لِلنَّارِ إِنَّا

اس کے بدل میں وارث کیا گیا جو تم کرتے تھے ۱۰۸۳ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے کہ بیشک

قَدْ جَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا

ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا سچ پایا تو کیا تم نے بھی جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا سچ پایا کہیں گے

نَعَمْ فَأَذِنَ مَوْذِنٌ لَّنَا أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

ہاں تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکاریگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو

ثَلَاثَةٌ

غُل

۱۰۸۲۔ کے معنی عداوت ہیں دغا، یا کینہ بیج حسد +

نغمائے دنیا کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہو کہ سینوں میں کسی قدر غل و غش رہتا ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ کینہ یا حسد ہوتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کے ساتھ یہ باتیں نہ ہونگی۔ درجات میں اگر ایک دوسرے سے بلند بھی ہونگے تو بھی دلوں میں کوئی حسد نہ ہوگا۔ وہ نغماء ہر قسم کی ردی آمیزش سے پاک ہوں گی۔ اور یا یہ مراد ہے کہ مومنوں میں بھی بعض وقت غلط فہمیوں سے ایک دوسرے سے بیچ ہو جاتا ہے۔ قیامت میں وہ نہ ہوگا +

۱۰۸۳۔ وراثۃ۔ وراثۃ اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مال کسی غیر سے بلا کسی عہد کے یا بلا ایسی چیز کے جو عہد کے قائم مقام ہو پہنچے۔ پھر اس کا استعمال ایسے مال پر ہوتا ہے جو میت سے پہنچتا ہے اور ایسے حصول مال پر بھی ہوتا ہے جو بلا مشقت ملے اور ایسا ہی جب کسی کو کوئی نعمت عطا کی جائے جو اس کے لئے خوشگوار ہو اور یا جہاں جنت کو مومن کے لئے ورثہ بتائے ہیں یہ اشارہ ہو کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہو۔ اعمال کا بدلہ لگا ساتھ فرمایا مگر بیج یہی ہو کہ اعمال صالحہ جو انسان کرتا ہو تو وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ ان پر نغماء کا عطا کرنا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہی +

وراثۃ

وقف لازم

۲۵ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَفُورًا

وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے ۱۰۸۴

۲۶ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ

اور ان کے درمیان پردہ ہوگا ۱۰۸۵ اور اعراف پر کچھ مرد ہونگے جو سب کو ان کے نشانوں کی پہچان کرینگے ۱۰۸۶

۱۰۸۴ عوج - عیج وہ ٹیڑھا پن ہے جو آنکھ سے نظر آجائے اور عوج وہ جبصیرت سے معلوم ہو۔ یبغونہا عوجا سے مراد

دوسری زندگی کے
جس اور کیفیات

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو استقامت دی ہے تو یہ اس حالت سے اس کو بدلنا چاہتے ہیں +

۱۰۸۵ یعنی اہل جنت اور اہل نار کے درمیان پردہ حائل ہوگا۔ پس وہاں کے جو اس الگ ہی ہیں اور وہاں کی کیفیات

بھی الگ ہیں۔ دونوں کے درمیان پردہ بھی حائل ہے یا اس ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو

دیکھتے بھی ہیں۔ یہاں کے مکان کی کیفیات وہاں کے مکان کی کیفیات نہیں جتنی دیکھو ۱۰۸۶

عرف - اعراف

۱۰۸۶ الْأَعْرَافُ - عرف کی جمع ہے اور وہ ہر ایک بلند مرتفع مکان کو کہتے ہیں اور زجاج کا قول ہے کہ اعراف وہ

بلند مکان ہیں جو دیوار کے اوپر ہوں۔ اور ایسا ہی جو بلند زمین ہو وہ بھی عُرُف کہلاتی ہے۔ اور ہواؤں اور بادلوں کے

أَعْرَاف وہ ہیں جو پہلے آئیں اور جو بلند ہوں (دل +)

سیما

سیما - سام سے ہو اور اس کے معنی علامت ہیں +

اصحاب اعراف

اصحاب اعراف کون لوگ ہیں۔ اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں

اور وہ اعراف کو حجاب قرار دیتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ مگر لفظ کے لغوی معنی کی رو سے یہ تاویل درست

معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ اعراف بلند مقاموں کا نام ہے۔ دوسرے ان کے مرتبہ کی بلندی اس سے ظاہر ہے کہ وہ سب کو

پہچانتے ہیں یعنی اہل دوزخ کو اور اہل جنت کو نشانوں سے پہچانتے ہیں یہ ان کی معرفت بلند کا نتیجہ ہے۔ دوسرے ان کو

رجال کہا ہے اگر وہ گروہ مراد ہوتا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں تو رجال کی خصوصیت کے کوئی معنی نہیں کیونکہ

ایسی عورتیں بھی ہونگی اور مرد بھی ہونگے۔ رجال کی خصوصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسل اور انبیاء کا گروہ ہے کیونکہ

رسالت مردوں سے مخصوص رہی ہے۔ اور لسان العرب میں ایک قول اصحاب الاعراف کے متعلق یہ بھی منقول ہے کہ

وہ انبیاء ہیں۔ اور گو ایک گروہ مفسرین کا اس طرف بھی گیا ہے کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں مگر اس میں بھی رجال کے

لفظ کی خصوصیت باقی نہیں رہتی پس حتیٰ یہی ہے کہ یہ انبیاء کا گروہ ہے جو اپنی اُمتوں کو پہچانتے ہیں کہ کون جنت میں جا

اور کون دوزخ میں اس کی تائید قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے بھی ہوتی ہے کیونکہ انبیاء کو ایک خصوصیت

دی گئی ہے کہ انہیں اپنی اُمتوں پر شہید کہا گیا ہے فکیف اذا جئنا من کل اُمة لبشیرید (النساء - ۴۱) اور یہ

ایک الگ ہی گروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں اُمت محمدیہ کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اس کے کامل الایمان لوگوں

کو بھی اس گروہ میں داخل کیا ہے جیسے فرمایا لَنُكَوِّنَنَّكَوْنًا مِّنْهُمْ عَلٰی النَّاسِ (البقرة - ۱۴۳) اور اسی کی تائید اس

ہوتی ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ تین گروہ ہی بنائے ہیں ایک سابقون یا مقربوں کا گروہ۔ ایک اصحاب النہدین

یا اہل جنت کا گروہ ایک اصحاب الشمال یا اہل دوزخ کا گروہ دیکھو سورة الواقعة اسلئے یہاں اہل جنت اور اہل نار

کے علاوہ جس تیسرے گروہ کا ذکر ہو سکتا ہے وہ یہی سابقین اور مقربین کا گروہ ہے۔ اور لسان العرب میں ہے کہ ابن

وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا

اور وہ جنت والوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو وہ ابھی اس میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امید رکھتے ہو گئے ^{۱۰۸۷} اذنیب

صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ان کی آنکھیں آگ والوں کی طرف پھریں گی کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ظالم قوم کے ساتھ نہ کیجیو ^{۱۰۸۸}

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَّا يَعْرِفُونَهُمْ بِسْمِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ

اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جن کو وہ انکے نشانوں سے پہچانتے ہو گئے کہیں گے تم کو تمہاری جمعیت کچھ فائدہ نہ دیا

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ۝ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۝

اور نہ اس نے جو تم تکبر کرتے تھے ^{۱۰۸۹} کیا یہ وہی ہیں جو تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ۝

جنت میں داخل ہو جاؤ تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم پہ پھٹاؤ گے ^{۱۰۹۰}

عباس سے دریافت کیا گیا کہ اس قول کے کیا معنی ہیں اہل القرآن عرفاء اهل الجنة تو آپ نے فرمایا رؤساء

اهل الجنة یعنی عرفاء سے مراد سرداران اہل جنت ہیں +

۱۰۸۷ یعنی اہل جنت ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہاں امیدوار ہیں لیکن یہ مفرین کا گروہ چونکہ بلند مقام پر

ہے اس لئے اہل جنت کو پہچانتا ہی +

۱۰۸۸ یہ اس لئے کہیں گے کہ ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے صرف ابصار دہم ہیں انہی اہل جنت کا ذکر ہے +

۱۰۸۹ جمعہ سے مراد جمعیت بھی ہو سکتی ہی اور مال و دولت کا جمع کرنا بھی یہ الفاظ کا اعراف والے دوزخ

والوں میں سے خاص لوگوں کو پکارینگے اور ان کو انکی جمعیت اور ان کا تکبر یا دلائمیکے اسی نتیجہ کے مو ہیں جس پر ہم اور پہنچے

ہیں کہ اصحاب اعراف سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں اور وہ رجال جنکو وہ پکارینگے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں

مال اور جتنے کو حق کی مخالفت پر لگایا۔ ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں حق کے ان مخالفین سے کینا

اور ان کے انہیں پہچاننے کا کیا مطلب؟ ہاں انبیاء ان کو پہچانتے ہو گئے اس لئے کہ ان کی مخالفت ان لوگوں نے

کی اور انکی آیت میں اپنے متبعین کا ذکر کرتے ہیں +

۱۰۹۰ یہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے اور مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو اب جنت میں جا رہے ہیں ان کے متعلق ترکہا

کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہیں کرے گا کیونکہ مخالفین حق مومنوں کو ذلیل سمجھا کرتے تھے چنانچہ ان کے اس قسم

اتہال دوسری جگہ موجود ہیں اہلؤل الذین من اللہ علیہم من بیننا و لا نغافلہم ۵۳ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ

نے ہم میں سے احسان کیا ہے یعنی استہزاء کے طور پر انکو کہتے تھے کیونکہ وہ غریب تھے آیت کے پچھلے حصہ میں خطاب

اہل جنت کو کرتے ہیں جو ان انبیاء کے پیرو ہیں +

۱۰۸۷

برکرتے والوں اور
قبول کرتے والوں
کا مقابلہ

۵۰ وَكَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ

اور آگ والے جنت والوں کو پھاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہاؤ یا اس سے (وہ جو اللہ نے تم کو رزق دیا)

۵۱ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَ

کہیں گے اللہ نے ان کو کافروں پر حرام کیا ہے ۱۰۹۱ جنہوں نے اپنے دین کو بے حقیقت شغل اور کھیل بنایا اور

غَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا الْإِقَاءَ يَوْمَهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا

ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا سو آج ہم ان کو چھوڑ دیں گے جس طرح وہ اپنی اس دن کی ملاقات کو بھول گئے اور اس لئے

۵۲ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ۚ وَلَقَدْ جِئْتُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ۱۰۹۲ اور یقیناً ہم نے ان کو کتاب دی جسے ہم نے علم کے ساتھ کھول کر بیان کیا ہے ہدایت اور رحمت

۵۳ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ

ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں کیا وہ اس کے دہشتہ ہونے (انجام ہونے کا انتظار کرتے ہیں جس دن اس کا بتایا ہوا انجام ہوگا وہ لوگ جنہوں نے

نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفْعَاءَ

اسے پہلے بھلا رکھا تھا کہیں گے بیشک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے پس کیا ہمارے کوئی سفارشچی ہیں

فَيُشْفَعُونَ النَّاسَ أَوْ نُزِدُ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

جو ہمارے لئے سفارش کریں یا ہم نازل کرتے ہیں تو اور عمل کریں اس کے خلاف جو ہم عمل کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو گھاسے میں

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۚ

اور وہ جو افترا کرتے تھے ان سے جانا رہا ۱۰۹۳

ابن تارکي رزق
مخروی کی وجہ

۱۰۹۱ جو لوگ اس دنیا میں کھانے پینے کے ہی خیال میں منہمک رہے وہاں بھی یہی خیال سر نہیں رہ گیا اور انکو جواب یہ دیا گیا ہے کہ وہ رزق اب مانگنے سے نہیں مل سکتا۔ انکے قوی ہی اس قابل نہیں کہ وہ روحانی ثمرات حاصل کریں جن کا موقع انہوں نے خود گنوا دیا۔ وجہ اگلی آیت میں بتائی ہے۔

۱۰۹۲ یعنی دنیا میں ان کو موقع دیا گیا تھا جبکہ انہوں نے ضائع کر دیا۔ دین کو ایک کھیل سمجھا اور حیوانی خواہشات پر ہی رہے۔ اسلئے ان کے روحانی قوی مر گئے اور وہ اس رزق کے اہل ہی نہیں رہے گو یا اہل جنت نکل نہیں کرتے بلکہ اپنے بتائے ہیں کہ وہ رزق تو خاص قوی کے حصول سے مل سکتا ہے مگر تم نے خود دنیا میں ان قوی کو بیکار کر دیا۔ بیان کے معنی کیلئے دیکھو ۱۰۹۳ اتنا دلیل کے معنی کیلئے دیکھو ۱۰۹۳ یہاں مراد اس کا بیان کردہ انجام ہے یعنی وہ دعویدار انکو دینے گئے مطلب

قیامت کی تہذیبی ترقی اور
انہماکی کی علامت ہے

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

۵۴

بیشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھ دنوں میں پیدا کئے۔

یہ ہے کہ اصلاح کا وقت تو یہی ہے کہ وعید کے آنے سے پہلے پہلے کیے جب بدی کا انجام بد ظاہر ہو گیا تو پھر وہ نکل کس طرح سکتا ہے +

۱۹۲۲ء یوم کے معنی مسئلہ میں بیان ہو چکے ہیں۔ ایک سو سے لے کر پچاس ہزار سال کو بھی یوم کہا جاسکتا ہے ظاہر ہے کہ وہ یوم جس کو ہم دن کہتے ہیں جو آفتاب کے طلوع اور غروب سے تعلق رکھتا ہے وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بعد ظہور میں آیا۔ پس آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے ذکر میں کبھی بھی مراد چوبیس گھنٹے کا دن رات نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے عام معنی وقت ہی مراد ہیں جو تمام حد بندیوں سے آزاد ہے +

اس رکوع میں یہ بتایا ہے کہ وہ حق جو وحی لاتی ہے۔ ضرور کامیاب ہو گا۔ مگر اس کی ترقی جیسا کہ قدرت کے تمام نظارہ میں ہے تدریجی ہو گی۔ اور اس لئے ابتدائیوں کی کہ آسمانوں کو اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھ دنوں میں پیدا کیا یعنی ان کی پیدائش کی جو آخری حالت ہے چھ دنوں میں چھ حالتوں سے گزار کر ان کو اس حالت تک پہنچایا۔ ان معنوں کی صحت پر یہ امر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع میں انسان کی پیدائش کے بھی چھ ہی مراتب بیان کئے ہیں۔ نطفہ۔ علقہ۔ مضغہ۔ مضغہ میں ہڈیوں کا پیدا ہونا۔ پھر سارے اعضا کا ٹھیک ہو کر ہڈیوں پر گوشت کا چڑھ جانا۔ پھر اس میں زندگی کا پیدا ہونا۔ اور اس کے مقابل پر وہیں سورۃ المؤمنون میں چھ ہی مراتب خلق روحانی کے بیان فرماتے ہیں۔ زمین کی پیدائش کو اگر لیا جائے تو سائنس سے موجودہ حالت تک پہنچنے میں چھ مرتبے ثابت ہوئے ہیں۔ ایک وہ حالت جب یہ انگارے کی۔ دوسری یہ تھی۔ دوسری وہ حالت جب وہ انگارہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوا اور پانی وغیرہ الگ ہوتے تیسری وہ حالت جب اس کی سطح کا اوپر کا حصہ کافی ٹوٹا ہو گیا اور پہاڑ وغیرہ بن گئے۔ چوتھی وہ حالت جب نباتات نہیں پانچویں وہ حالت جب حیوانات پیدا ہوئے۔ چھٹی وہ حالت جب خلاصہ مخلوقات انسان بنا۔ اسی طرح زمین آسمان کی ہر چیز کی پیدائش میں چھ مرتبے نظر آتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بھی چھ مرتبے بتائے گئے ہیں یعنی اول مٹی کا پیدا ہونا پھر اس میں پہاڑوں کا بننا۔ پھر درختوں کا پیدا ہونا۔ پھر مکررمات کا پیدا ہونا۔ پھر نور کا پیدا ہونا۔ پھر جانداروں کا پیدا ہونا۔ پھر انسان کا پیدا ہونا۔ اور یوم الاحد یوم الاثنين وغیرہ کا جو ذکر بعض روایات میں ہے تو اس سے مراد واقعی یہی اقوار پر وغیرہ کے ایام نہیں بلکہ پہلا دوسرا دن مراد ہیں۔ اور یوم الجمعۃ سے مراد جمع ہونے کا دن ہے یعنی جس میں آدم کی پیدائش کی وجہ سے ساری مخلوقات جمع ہو گئی ابن جریر میں ایسی ہی ایک روایت کے بعد یہ لفظ آتے ہیں کہ ان چھ دنوں میں سے ہر دن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔ پس معلوم ہوا یہ دن مراد کبھی نہیں لئے گئے بلکہ اس سے مراد چھ اور زمانے ہیں۔ خواہ وہ ایک ہزار سال کے ہوں خواہ پچاس ہزار کے خواہ دس لاکھ کے +

نک
۷۵

استوی

عریش

استوی علی الم

قرآن کریم کو دیکھیں تو خود اپنے مطلب کو واضح کر دیا ہے سورہ یونس میں فرمایا تم استوی علی العرش یا ایدلہا
جہاں استوی علی العرش کی تفسیر خود ہی میں برالامر سے فرمادی یعنی تدبیر امور کرتا ہے۔ پھر خاص اس موقع پر پہلے زمین
و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے پھر استوی علی العرش کا اور آیت کا خاتمہ ان الفاظ پر ہے ولہ الخلق والامم پیدا کرنا
بھی اسی کا کام ہے اور اب بھی اسی کا جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استوی علی العرش میں امر الہی کے نفاذ کا ذکر ہے
اور خود زبان بھی اسی کو چاہتی ہے۔ کیونکہ پیدا کرنا ایک کام ہے اور پیدائش میں نفاذ مرد و مہر کام قدرت و تدبیر

يَغْنَى الْيَلَّ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْجُودُ مَسْخَرَاتِ

رات کو دن کا لباس پہنتا ہے وہ اس کے پیچھے لگا تار چلا آتا ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے کام

بِأَمْرِهُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ اُدْعُوا رَبَّكُمْ ۵۵

میں بلاتے ہیں دیکھو پیدا کرنا بھی اسی کے لئے ہے اور حکم بھی اللہ جانوں کا رب برکت والا ہے ۱۹۶ اپنے رب کو عاجزی سے اور

تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

چھپ چھپ کر پکارو کیونکہ وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ۱۹۷

سے کمال ہوتی ہے پیدا بھی کرے اور اسی کا امر بھی اس میں نفاذ پاتے یہی معنی تفاعل سے کئے ہیں (د) *

کما سی اور عرش دونوں کے متعلق علوم میں ایک غلط فہمی ہے۔ اول الذکر کو بخاری نے رفع کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کسی کے معنی علم کئے ہیں دیکھو ۳۹۷ اس سے بھی عرش کے معنی قدرت یا نفاذ امر کی تائید ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کسی سے مراد علم ہی تو عوام کا خیال تو خود باطل ثابت ہوا۔ مشہور معنی کے لحاظ سے جس قدر روایات بیان کی جاتی ہیں انکو بہیقی نے بیان کر کے سب کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھو روح المعانی۔ اور اس پر ایک یہ بھی شہادت ہے کہ قرآن کریم میں یہ بار بار ذکر ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے مگر یہ کہیں نہیں کہ جو کچھ کسی اور عرش میں ہے وہ بھی اس کا ہے یا وہ اسے جانتا ہے حالانکہ اگر کسی اور عرش دو ایسے فلک ہوتے تو ایسا ذکر ضرور ہونا چاہیے تھا ۱۹۶ احیثنا بحث کے معنی ہیں ملنے میں جلدی کرنا اور حدیث کے معنی ہیں جلدی کرنے والا (د) *

مُسْتَجِرَاتِ لَيْتُخَذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سَخِرَ بِنَا (الزخرف ۳۲) مگر یہ سخیج سے بھی ہو سکتا ہے اور سَخِرَ بِنَا سے بھی یعنی سخیج کرنے سے (د) *

تَبَارَكَ تَبَارَكَ۔ بَرَکۃ کیسی چیز میں ایسی خیر کا قیام ہو جانا ہے۔ اور تَبَارَكَ میں یہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان فیرات کے ساتھ مخصوص ہے جن کا ذکر تبارک کے ساتھ ہے *

رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں یہ اشارہ ہے کہ اس ظلمت کے بعد جو دنیا میں پھیل رہی ہے اب نور ظہور پذیر ہو گا۔ اسی مناسبت سے سورج چاند اور ستاروں کا ذکر ہے *

۱۹۷ اسلام پر مصائب کا زمانہ ہے۔ اس لئے دعا کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اب بھی مسلمان دعا کی طرف متوجہ ہوں تو مصائب سے غفلت نہ لائیں۔ لایحیج المعتدین میں بتایا کہ جو لوگ خدا کے حضور عاجزی سے دعا نہیں کرتے وہ دنیا میں ظلم اور زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں مگر زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس لئے تم ہمہ تن دعا کی طرف متوجہ ہو جانا کہ کامیاب ہو کر ظلم اور زیادتی سے بچو اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تضرع کی دعا وہ ہے جس میں انسان خدا کے حضور گڑ گڑاتا اور زور سے دعا کرتا ہے خفیہ یا چھپ کر دعا کرنا بھی اچھا ہے مگر دعا میں تضرع سے ایک خاص کیفیت انسان کے قلب پر پیدا ہوتی ہے *

دعا حثیث

تسخیر

سخر بِنَا

تبارک

مصائب میں دعا

تضرع کی دعا

۵۶ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اور زمین کے اندر اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔ اور خوف کرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو بیشک اللہ

۵۷ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرُّسُلَ بِشَرَائِنِ يَدِ رَحْمَتِهِ

کی رحمت احسان کرنے والوں سے قریب ہے اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دیتے ہوئے بھیجتا ہے

حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا نِّقَالًا سَفَعْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا

یہاں تک کہ جب دھبہ بادی بادل کو اٹھا لاتی ہیں ہم اس کو ایک مردہ زمین کی طرف چلا تے ہیں پھر ہم اس کو ساتھ پانی نازل کرتے ہیں پھر اس کے

۵۸ بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ

ساتھ ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں اسی طرح ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو ۱۰۹ اور اچھی

الطَّبِيبُ يُخْرِجُ نَبَاتَهُ بِأَذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ

زمین کا مہرہ اس کے رب کے حکم سے خوب نکلتا ہے اور جو خراب ہے (دڑاں) نکلتا بھی ہے تو حقوڑا

كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝

اسی طرح ہم ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں بار بار باتیں بیان کرتے ہیں ۱۱۰

۱۰۹ یہاں مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ کیونکہ مخلوق خدا کے ساتھ نیکی بھی رحمت الہی کی جانب ہوا اور

مسلمانوں کو سمجھا یا کہ وہ کامیاب ہوں تو پھر فساد نہ پھیلانیں +

۱۰۹ اَقَلَّتْ اس کا مادہ قَلَّ ہے۔ اور اَقَلَّتْ کے معنی ہیں میں نے اسے حقوڑے بوجھ کا یا ہلکا پایا اور بعض وقت

دوسری چیز کی قوت کی نسبت سے ہوتا ہے پس اَقَلَّتْ کے معنی ہیں ہواؤں نے اسے اٹھا یا اور اپنی قوت کے لحاظ سے قلیل

پایا (دغ) اس لفظ کے استعمال میں لطیف اشارہ ہے کہ ہواؤں میں کس قدر طاقت ہو جو لاکھوں اور کروڑوں میں پانی کا بوجھ

اٹھائے پھرتی ہیں +

قدرت کا ایک عام نظارہ بیان کر کے کہ ٹھنڈی ہوائیں کس طرح بارش کی خوشخبری لاتی ہیں اپنی روحانی بارش کی طر

توجہ دلائی کہ اس کے آگے آگے بھی ٹھنڈی ہوائیں چلی آرہی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں اسلام کی ہلکی ہلکی قبولیت کی خوشخبریاں ہیں

پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ یہ روحانی بارش ایک مردہ زمین پر پڑ کر اسے زندہ کر دے۔ کَذَٰلِكَ خَرَجَ الْمَوْتَىٰ مِّنْ مَّضُومِ

بِالْحِصَانِ کر دیا ہے اور اشارہ انہی مردوں کی طرف ہے جن کے متعلق دوسری جگہ فرمایا اَوْ مِّنْ كَانٍ بَيْنَا وَفَاحِیْنَا لَا رَافِعَ مَآ

عَنْهُ لَمْ نَكُنْ نَكِدًا یَّا نَكِدٌ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے طالب کی طرف تلگ سے نکلتی ہو (دغ)

اس میں بتایا ہے کہ جس طرح پڑتا ہے دیکھتے ہو کہ سب زمینیں یکساں نہیں۔ بارش تو ایک ہی سب پر ہوتی ہے مگر بعض کی

استعداد قبولیت اچھی ہوتی ہے۔ ان میں ہر شے کی بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی ہے بعض زمین ناقص ہوتی ہے اسلئے روئیدگی اس میں

قَلَّةٌ - اقل

روحانی بارش کا اثر

نکد
قبولیت حق میں آنا
استعداد

نوح کا ذکر

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ مَأْلِكُكُمْ مِنَ اللَّهِ ۝۹

بیشک ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا سو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارے لئے کوئی

غیرہ ہر اے! اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ ۝۱۰

معبود نہیں میں ضرور تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آنے سے ڈرتا ہوں مملکت اس کی قوم کے سرداروں نے کہا

إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

ہم یقیناً تجھ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں

نکچے بھی تو نہایت قلیل اور مردہ سہی کہ رتی نہیں کرتی۔ اسی طرح طبائع انسانی کی استعداد میں اختلاف ہے اپنی استعداد کے مطابق خدا تعالیٰ کی اس روحانی بارش سے فائدہ اٹھانے کے سب پر یکساں توقع غلط ہے۔
۱۰۔ الفج - نبی کا نام ہے۔ اور کچھ کے معنی نوحہ کرنا ہیں (۱۰)۔

نوح
انبیاء کے ذکر کی عرض

وحی الہی کے جھٹلانے کے برے نتائج سے قریب اور دشمنان اسلام کو آگاہ کر کے اب کچھ مثالیں پہلی تاریخ سے پیش کی ہیں کہ کس طرح جن لوگوں نے پہلے پیغمبروں کے ساتھ عداوت کر کے ان کو تباہ کرنا چاہا ان کا انجام خطرناک ہوا پیغمبروں کا ذکر جو قرآن کریم میں آتا ہے اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قصوں کے رنگ میں نہیں اور اسی لئے ساری تفصیلات کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ صرف ان امور کا ذکر کیا جاتا ہے جن کے ذریعہ سے اعدائے اسلام کو متنبہ کرنا مقصود ہو۔ مثلاً تعلیم میں سے۔ عموماً یہ سوٹا اصول لے لیا ہے جو سب انبیاء کی تعلیم میں مشترک ہے کہ خدا کی عبادت کو تقویٰ اختیار کرو مخلوق خدا کے ساتھ نیکی کرو۔ لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کی تفصیلات کو عموماً چھوڑ دیا ہے امر مشترک کہ نبی کو جھوٹا کہا اس کے تباہ کرنے کی کوشش کی اس کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اور پھر آخر بتا دیا ہے کہ اعدا ہلاک ہو گئے اور تعلیم حق پھیل گئی۔ عموماً یہ ذکر کی سورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا کسی کو وہم بھی نہ ہو سکتا تھا اور جہاں اعدا کی طاقت کے نیست و نابود ہونے کا کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکتا تھا پس ان انبیاء کا ذکر درحقیقت ایک پیشگوئی کے طور پر ہے کہ جس طرح پہلوں کے اعدا تباہ ہو گئے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تباہ ہو جائیں گے۔
یہاں جن انبیاء کا ذکر کیا ہے وہ تاریخی ترتیب سے ہے۔ اور چند نہایت مشہور انبیاء کا ذکر کر دیا ہے۔ آدم کا ذکر تو پہلے ضرورت وحی میں ہی آچکا۔ اب سب سے پہلے نوح کا ذکر کیا ہے۔ گویا یوں سمجھنا چاہئے کہ عرب کے ارد گرد جس قدر نبی ہوئے ان میں سے تاریخی طور پر جن انبیاء کا ذکر باقی رہ گیا ہے ان میں حضرت نوح ہی سب سے پہلے نبی تھے۔ اس لئے ان کے ذکر سے ابتدائی حضرت نوح کا ذکر علاوہ اس موقع کے ذیل کے مقامات پر آتا ہے:-

آل عمران ۳۲ - الانعام ۸۵ - یونس ۷۳ - ہود ۲۵ تا ۲۸ - ابراہیم ۹ - بنی اسرائیل ۱۳ - الانبیاء ۷۶
۷۷ - المؤمنون ۲۳ تا ۲۹ - الفرقان ۳۷ - الشعراء ۱۰۵ تا ۱۲۲ - العنکبوت ۱۲ - الصافات ۵۵ تا ۸۲ - الزمر ۲۶
۵۳ - الفجر ۱۶ تا ۱۷ - التکویم ۱۰ - النازعات ۱۱ - نوح ۱۰

حجرات جہاں مآ
حضرت نوح کا ذکر ہے

۶۱ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَبْيَضَكُمْ

اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں بلکہ میں جہانوں کے رب کا رسول ہوں علیہ السلام میں تم کو

۶۲ رَسَلْتُ رَبِّي وَأَنْصَحُكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْعَجِبْتُمْ

اپنے رب کے پیغام پہنچا تاہوں اور تمہاری غیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ سے کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے ۱۱۰ اور کیا تم تعجب کرتے

۶۳ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا ۚ

کہ تمہارا پس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعہ سے نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم تقویٰ کرو اور

۶۴ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْبَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِ

تاکہ تم پر رحم کیا جائے پر انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ہم نے اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں نجات دی

۶۵ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝ وَ

اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا بلاشبہ وہ اندھی قوم تھی علیہ السلام اور

۶۶ إِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ

عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے سوائے

إِلَٰهِ غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

اس کے کوئی معبود نہیں پس کیا تم تقویٰ اختیار نہ کرو گے ۱۱۱

عصمت انبیاء

نصم

نصیح

طوفان نوح

قوم عاد

۱۱۰ بتایا کہ رسول میں ضلالت نہیں ہو سکتی عصمت انبیاء پر قرآن کریم کی یہ شہادت بھی کافی ہے +

۱۱۱ نصحت نصم ایسے فعل یا قول کا قصہ ہو جس میں دوسرے کی صلاحیت یا بھلائی ہو اور اسی سے ناصح ہو اور نصم کے اصل معنی ہیں خالص کیا اسی سے ہو توبہ نصحاً (المحکم) یعنی خالص توبہ +

۱۱۲ طوفان کے متعلق مفصل ذکر آگے آئیگا لیکن کلام پاک کے یہ الفاظ واعقبتا الذین کن ذابا یتنا صاف بتاتے ہیں کہ صرف وہی لوگ غرق ہوئے جن کی طرف حضرت نوح پیغام لائے اور جنہوں نے آپ کو جھوٹا کہا اور آپ کی مخالفت کی اور حضرت نوح کا پیغام صرف اپنی قوم کی طرف تھا جیسا کہ آیت ۵۹ سے ظاہر ہے نہ کل عالم کی طرف اس سے سارے عالم پر محیط ہونے والے طوفان کا خیال غلط ٹھہرتا ہے +

۱۱۳ نوح کی قوم کے بعد بلحاظ ترتیب زمانی عاد کا ذکر کیا ہے یہ ایک بڑی زبردست قوم تھی جو عرب کے جنوب میں الاحقاف میں آباد تھی اور جیسا کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے ان کا عروج اس قدر ہو گیا تھا کہ یہاں سے نکل کر انہوں نے بہت سے ملکوں پر اپنا قبضہ بنالیا تھا۔ جو عاد جیسا کہ نام پر اس قوم کا نام ہوا ارم کا پوتا تھا جو نوح کا پوتا تھا۔ اور اس قوم کو بعض

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ

اس کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے سرداروں نے کہا ہم تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹوں

مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ

میں سے سمجھتے ہیں اس نے کہا اے میری قوم مجھ میں حماقت کوئی نہیں بلکہ میں جہانوں کے رب کا رسول

الْعَالَمِينَ ۝ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِرٌ أَمِينٌ ۝ أَوْ عَجِبْتُمْ

ہوں میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار و فرخندہ ہوں علامۃ اور کیا تم تعجب کرتے ہو

أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا أَنْ

کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ہی ایک شخص کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور یاد کرو جب

جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۚ

اس نے تم کو نوح کی قوم کے بعد حاکم بنایا اور تم کو بناوٹ میں قوت میں بڑھایا

فَاذْكُرُوا الْآيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کا مایاب ہو سکے

وقت عادی بھی کہا جاتا ہے اور مشورہ کو جو اس قوم کی ایک شاخ تھی عادی ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے تاریخی نشانات اور کتبے بھی لے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے چار دیوے قرار دیئے ہوئے تھے۔ ساتیہ۔ حافظہ۔ رازقہ۔ سالہ یعنی بارش کا دیوتا۔ شوم سے بچانے والا دیوتا۔ رزق کا دیوتا۔ صحت کا دیوتا۔ حضرت ہرود کو جو ان کی طرف مبعوث ہوئے انکا بھائی ہی قوم میں ہونے کی وجہ سے کہا ہے +

عاد کا ذکر علاوہ اس واقعہ کے ذیل کے مقامات پر ہے :-

جہاں فکر عاد

ہود۔ ۵۰ سے ۶۰۔ ابراہیم۔ ۹۔ لقمان۔ ۳۸۔ الشعراء۔ ۱۲۳ سے ۱۴۰۔ العنکبوت۔ ۳۸۔ حم۔ ۴۱ سے ۱۶۔ الاحقاف۔ ۲۱ سے ۲۶۔ الذاریات۔ ۵۱۔ النجم۔ ۵۰۔ القمر۔ ۱۸ سے ۲۱۔ الحاقة۔ ۴۶ تا ۸۸۔ الفجر۔ ۲۶ تا ۸ +

۱۱۶۱۔ امین۔ امن طاعت نفس کا نام ہے اور امین وہ ہے جس کے متعلق ایسی طاعت نفس حاصل ہو (غ) پس امین وہ ہے جو ایسی ہر طرح کی خوبیوں سے متصف ہو کہ اس کے متعلق سب کو طاعت نفس حاصل ہو اور چونکہ امانۃ کا لفظ بھی ان تمام فرائض کو بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمہ رکھی ہیں (د) اس لئے امین وہ ہے جو تمام فرائض انسانی کو ادا کرنے والا ہو۔ ایک رسول کو امین یعنی ہر طرح سے راستہ باز قرار دے کر تمام رسولوں کی عصمت کے اصول کو بیان کر دیا ورنہ یہ مطلب نہیں کہ حضرت ہود تو امین تھے اور حضرت عیسیٰ امین نہ تھے اس لئے کہ ان کے متعلق یہ لفظ قرآن شریف میں نہیں آیا +

رسول کا امین ہونا اور عصمت انبیاء

۱۱۶۲۔ بسطة۔ بسط سے ہے جس کے معنی فراخی ہیں (غ) و زادة بسطة فی العلم والجسم (البقرة۔ ۲۴۷) اور بسطة

بسطة۔ بسطة

یا بسطة سے مراد قوت اور زیادتی جسم ہے +

۷۰ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے کہ ہم اکیلے اس کی عبادت کریں اور اس کو چھوڑ دیں جسکی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے

۷۱ فَاتَّبِعْنَا مَا تَفْعَلُ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ

سو اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر وہ (عذاب) لے آجس سے تو ہمیں ڈراتا ہے اس نے کہا یقیناً تمہارے رب کی طرف

مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِيئَاتٍ هُنَّ

سے تم پر پلیدی اور ناپسندیدگی آپ کی کیا تم میرے ساتھ ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۖ فَانْتَظِرُوا

تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کے لئے کوئی مضبوط دلیل نہیں اتاری سو انتظار کرو

۷۲ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا

میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اے اسماء! تم نے اس کو اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی طرف سے بچا دیا

۷۳ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَالشُّوْءُ

اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ مومن نہ تھے اور شؤء کی طرف

آخَاهُمْ مِّلْحًا ۖ قَالَ يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ۖ

ان کے بھائی صالح کو (بھیجا) اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کئی معبود نہیں

ص

صالح اور لوط کا ذکر

وقف لا ازم

خلق

الخلق - سے مراد ابداع یعنی پیدائش یا بناوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اور مخلوق بھی +

قوم عاد قوم میں اور غالباً قوم جہانی میں بھی اپنے ہم عصروں پر فوقیت لے گئی تھی اور بڑے حصہ دنیا کو اپنی قوم

سے اپنے تصرف میں کر لیا تھا +

۱۱۰۸ اسماء کے لفظ میں ان دیوتاؤں کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے اپنے لئے مقرر کر رکھے تھے دیکھو ۱۱۰۵

ان کو محض نام کہا ہے جن کے نیچے حقیقت کوئی نہیں +

قوم ثمود

۱۱۰۹ قوم ثمود جو ارم کے ایک دوسرے پوتے کے نام پر مشہور ہوئی قوم عاد سے قریبی تعلق رکھتی ہے مگر عاد کے دوسو

سال بعد اس کا عروج ہوا۔ یہ قوم مدینہ کے شمال میں الحجر کے علاقہ میں آباد تھی جو پہاڑی علاقہ ہے۔ بعض نے کہا کہ ثمود ان کا

نام تھمد ہے جس کے معنی قلیل پانی ہیں جس کا مادہ کوئی نہ ہو (غ) یہ پہاڑی علاقہ تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ بارش کا پانی اکٹھا

کر کے گڑا رہ کرتے تھے اور چشموں کی بہت قلت تھی۔ اس قوم کا ذکر علاوہ اس موقع کے ذیل کے مقامات پر ہوا ہے :-

ہود - ۶۱ تا ۶۸ - ابراہیم - ۱۲ - الحجر - ۹ - ۸۰ تا ۸۷ - الفرقان - ۳۸ - الشعراء - ۲۶ تا ۵۹ - النمل - ۲۵ تا ۵۳ - العنکبوت - ۲۶

حوالہات ذکر ثمود

قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَنَرُّوْهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ

بیتنا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آچکی یہ اس کی اوشنی تمہارے لئے نشان ہے کہ جو اس کو چھوڑ دے اس کی زمین میں

اللَّهُ وَلَا تَمْسُوْهَا سُوْءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْعَلَمِ ۚ وَادْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ

چرے اور ان کو کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب پھرے گا عذاب اور یاد کرو جب تم کو عباد کے بعد

مِّنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَتَخْتَوْنَ

حاکم بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تم اس کے میدانوں میں محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو رُش

الْجِبَالِ يَوْمَ تَذْكُرُوْا اَلَّا لِلّٰهِ وَلَا تَعْتَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

کر کوٹھیاں بناتے ہو سو اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین برفساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو عذاب

حم ۱۳۰ و ۱۴۰ و ۱۵۰ - الزاریات ۵۱ - البقرہ ۲۳ تا ۳۱ - الحاقة ۶۹ و ۷۰ - الفجر ۹ - الشمس ۱۱ -

نَاقَةُ اللَّهِ - یہ اضافت محض تعظیم کے لئے ہے جیسے بیت اللہ میں - اور ادنی ملاست کی اضافت ہے - کیونکہ

اس کی طرف سے وہ اوشنی بطور نشان قرار دی گئی کہ جو کوئی اس کو مارے گا وہ خود تباہ کر دیا جائیگا جس طرح بیت اللہ

کو ایک نشان قرار دیا گیا کہ جو کوئی اس کو برباد کرنا چاہے وہ خود برباد کر دیا جائے گا - یا نبی بایں کہ یہ اوشنی پتھر سے

پیدا ہوئی تھی اور تمہا ساری قوم کا پانی پی جاتی تھی محض قصہ ہیں جن کی کوئی اصلیت نہیں - اوشنی کا نشان

تکذیب کے بعد دیا گیا - اور وہ عذاب کے آنے کے لئے محض ایک نشان کے طور پر تھا جیسا کہ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

سے ظاہر ہے یعنی حق کی دلائل تو آپ کیسے - مگر چندان دلائل کی پروا انہیں کی اس لئے اب عذاب آتا ہے - یہ ذکر

زیادہ تفصیل سے سورۃ ہود میں اور سورۃ شعراء میں موجود ہے - اور سو خزانہ سورت میں نبی بحث کے بعد

وہ خود نشان مانگتے ہیں فَاْتَتْ بَايَةَ اَن كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (الشعراء ۲۰۷) اور اس اوشنی کے ماننے

میں بھی درحقیقت ایک تہید معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ خود حضرت صالح کو مارنا چاہتے تھے - چنانچہ حضرت

صالح کے خلاف ان کی اس سازش کا ذکر سورۃ النمل ۲۸ و ۲۹ میں موجود ہے کہ آپ کے اور آپ کے سب

ساتھیوں کو قتل کرے گا منصوبہ وہ کر چکے تھے لَعْنَتُنَا وَاهْلِهٖ اِس اوشنی کا مار دینا آخری نشان تھا کہ

اب وہ حضرت صالح کو قتل کر دینگے - اور حضرت صالح کا یہ فرمانا کہ اسے چھوڑ دو اس کی زمین میں چرے یا یہ کہ اس

بھی پانی پینے دو یہ بتانے کو تھا کہ اگر تمہیں عداوت ہو تو مجھ سے تو ایک بے زبان جانور کو دکھ نہ پہنچاؤ -

عِلَالِ السَّهْلِ - سہل کی چیز ہے - سہولت یا آسانی - اور سہل صاف اور ہموار زمین کو کہتے ہیں جو حزن کی

ضد ہے یعنی اونچی اونچی زمین (ع) +

الاء - مادہ الی ہے اور اس کے معنی نعمتیں ہیں - واحد الی یا الی ہی (ع) +

تَخْتَوْنَ - محنت - لکڑی یا پتھر اور سخت اجسام کے تراشنے پر بولا جاتا ہے +

ناقة الله

صلح کی اوشنی

سہل

الی

نہت

٤٥ قَالَ لِمَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضِعُوا لِنِ اٰمَنَ مِنْهُمْ

ان لوگوں کے سرداروں نے جہنوں نے اس کی قوم میں بکھر کیا ان کو جو کمزور تھے۔ ان کو جو ان میں سے ایمان لائے

الْمُتْلُونَ أَنْ صَلَّيْنَا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ

کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے انہوں نے کہا جو کچھ وہ دیکھ بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے والے ہیں

٤٤ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا يَا بَا لَدُنِّيْ اَمْنٌ مِّنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَنَقَرُوا لَهُمْ النُّجُومَ

جو شکریہ انہوں نے کیا ہم سکا چیر تم ایمان لائے افکار کرنے والے ہیں پس انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا

وَعَتَوَاعَنَ أَمْرَ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صِدِّيقُ إِنَّا نَظُنُّكَ كَاشِفَ الْعَذَابِ عَنَّا إِنْ كُنْتَ مِنَ الرُّسُلِ

اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا اے صالح وہ (عذاب) اے آجیں سے تو ہم کو ڈرانا تھا اگر تو مسلمانوں میں سے ہے ^{۱۲}

٤٩ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا ۝ فَقَوْلُ عَنْهُمْ وَ

تب ان کو زلزلہ نے آپکڑا سودہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے ۱۱۳ پس اس نے ان سے منہ پھیرا اور

قَالَ يَقَوْمُ لَقَدْ آتَيْنَاكُمْ رَسُولًا مِّن رَّبِّي وَنَضَعُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تَجِبُونَ الصِّحِيرَ

کہا اسے میری قوم یقیناً میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو دوست نہیں سمجھتو

٨٠ وَلَوْ طَآذَقَ لِقَوْمَهُ أَتَا تُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

اور لوٹ کو (بھجی) جب اس نے اپنی قوم کو کہا کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہیں کی **۱۱۱**

۱۱۲۔ عقہ واسقہ کسی چیز کا اصل ہر اور عقہ تہ کے معنی ہیں اسکے اصل یا سر کو کاٹ دیا اور کچھ رکاعینہ اس کا کاٹ دینا اور اونٹ کا عقہ

اس کا ذبح کرنا یا مار دینا ہی (غ) ہے۔

۱۱۱ الرجفة رجف اضطراب شديد کہتے ہیں یہ دم ترجف الارض والجبال للزلزلہ ۱۴۷ ترجف الرجافة (الفرعۃ) ۶ اور ارجاف کے معنی ہیں اضطراب شدید ڈال دینا قول سے ہر یاضل سے والمرجفون فی المدینة (الاحزاب- ۳۳) اور رجفة زلزلیہ

جٹیں جٹم پرند کے متعلق کہا جاتا ہے جب وہ زمین پر بیٹھ جائے اور اس سے لگ جائے پس انچین سے مراد وہاں تھے وہیں رہ گئے، جیسا زلزلہ پس دیکر لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہاں الرحمة کا لفظ استعمال کر کے صاف بتا دیا کہ شوکی قوم کا عذاب بھی بھوکالی تھا ھیچہ صاعقہ وغیرہ نام سب زلزلہ برصادق آتے ہیں۔ کیونکہ سخت زلزلہ کے ساتھ خطرناک آواز بھی ہوتی ہے +

۱۱۴۔ چونکہ اعدائے حق کی عادت ہمیشہ یہی چلی آئی ہوا اور اُس وقت بھی مخالفین حق کی یہی حالت تھی جیسے آج بھی ہوا اس لئے استمرار کو ظاہر کرنے کے لئے مضارع استعمال کیا *۔

۱۱۵۔ ترتیب زمانی کے لحاظ سے نمود کے بعد ابراہیم کا ذکر چاہیے تھا۔ مگر اس ذکر کو بالکل چھوڑ کر لوط کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ حضرت لوط

اِنَّكُمْ لَتَانْتَوْنَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ الْمَسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا

تم تو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لئے آتے ہو بلکہ تم حد سے بخل جانے والے لوگ ہو اور اس کی

کان جَوَابَ قَوْمِهِ اَلَا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ اِنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

قوم کا جواب کچھ نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاک بنتے ہیں ۱۱۷

فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَلَا اَمْرَاتُهُ ذَكَرَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

۸۳

سو ہم نے اس کو اور اس کے اہل کو نجات دی سوائے اس کی عورت کے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی ۱۱۸

اس کی وجہ یہ ہو کہ حضرت ابراہیم کا ذکر پہلے الگ سورۃ الانعام میں کر دیا گیا ہے۔ اور یہ علیحدہ ذکر بھی بلا وجہ نہیں جس قدر انبیاء کا یہاں ذکر کیا ہے وہ اس غرض کیلئے ہو کہ بتایا جائے کہ ان کے اعدا ہلاک ہو گئے۔ اس لئے حضرت ابراہیم کو جن کی قوم پر ایسے عذاب کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ان انبیاء سے الگ کر دیا۔ اور آنحضرت صلعم کے اعدائے کے ساتھ سلوک حضرت ابراہیم کے اعدا والا ہو یعنی ان کو ستاہ نہیں کیا گیا مگر ان کی قوت توڑ کر ان کا استیصال کر کے ایک رنگ میں دوسرے انبیاء کے اعدائے کے ساتھ ان کو شامل کر دیا۔

حضرت لوط حضرت ابراہیم کے چچیتھے تھے مگر علیحدہ قوم کی طرف مبعوث ہوئے یعنی سدومیوں کی طرف بائبل میں جو ذکر لوط کا ہے اس میں حضرت لوط کو بدترین افعال شنیعہ کا مرتکب بیان کیا گیا ہے یعنی یہ کہ وہ نفوذِ بلائ میں ذلک اپنی بیٹیوں سے تعلق ناجائز کے مرتکب ہوئے۔ مگر جس طرح کئی ایک انبیاء کے متعلق بائبل میں تحریف ہو کر غلط باتیں راہ پا گئیں اسی قسم کی یہ ایک غلطی ہو جو بائبل کی تحریف کو ثابت کرتی ہو۔ چنانچہ خود وسیل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ لوط انبیاء میں سے تھے اور عیسائی اس بارہ میں مجبور ہیں کہ بائبل کو تحریف کے الزام سے بچانے کے لئے انکار بھی کر دیں کیونکہ بطرس کی شہادت ۲ پطرس ۲: ۷ میں یوں مرقوم ہے ”اور راستباز لوط کو جو شہریروں کی ناپاک چالوں سے ذوق ہوا راہی بخشش کہ وہ رہنمائی ان میں رہ کر ان کے بے شریع عملوں کو دیکھ سکے ہر روز اپنے پیچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا“ بھلا جو شخص ایسے گندے فعل کا ارتکاب کرے یعنی بیٹیوں سے ناجائز تعلق رکھے وہ راستباز کہلا سکتا ہے اور اس کا دل دوسروں کے اسی قسم کے گندے فعل سے کیوں دکھے گا پس بائبل کو خود بائبل غلط ٹھہراتی ہے اور صحیح فیصلہ قرآن کا ہے کہ لوط انبیاء میں سے تھے۔

حضرت لوط اور بائبل میں تحریف

۱۱۷ لوط کا ذکر علاوہ اس مقام کے ذیل کے مقامات پر آیا ہے الانعام ۸۷۔ ہود ۷۷۔ ابراہیم ۱۵۔ ابراہیم ۱۶۔ الانبیاء ۷۷۔ الشعراء ۶۰۔ انعام ۱۷۔ النمل ۵۸۔ العنکبوت ۲۹۔ ابراہیم ۱۷۔ النمل ۵۸۔ القمر ۳ تا ۸۔ التہریم ۱۰۔

عاجات ذکر لوط

۱۱۸ حضرت لوط باہر سے آکر ان کی بستی میں آباد ہوئے تھے۔ یہ محض ان کی اصلاح کے لئے تھا اور حکم خداوندی کے ماتحت آئے تھے۔ ۱۱۹ اہل۔ ایک شخص کے اہل میں وہ سب لوگ داخل ہیں جن کو ایک گھر یا ایک نسب یا ایک شہر یا ایک دین جمع کر کے (غ) یہاں اہلہ سے مراد حضرت لوط کے متبع ہی ہیں (ج) اور بلاشبہ انبیاء کے ساتھ ان کے متبع ہی بچائے جاتے ہیں اور ابراہیم کے متبع ہی۔

اہل

غابریں۔ غابریں اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے چلا جانے کے بعد باقی رہ جائے اور عبادت وہ ہو جو مٹی اڑانے پر

غابر۔ غبار

۱۱
شعیب کا ذکر

۸۵ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ وَالْإِنَّمَانُ عَلَىٰ

اور ہم نے ان پر ایک مینہ برسایا پس دیکھ مجرموں کا انجام کیسا ہوا ۱۱۱ اور مین کی طرف ان کے بھائی

شعیب کا قال يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَكُمْ بَيْنَهُمُ رُسُلُكُمْ

شعیب کو دیکھو اس نے کہا اسے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سولے کوئی نبی نہیں تھا تمہارے لئے کی طرف تمہارے پاس کی دین کی

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

سواپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد

۸۶ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا تَقْعُدُوا بِالْأَكِلِ

فساد نہ کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مان لو ۱۱۲ اور ہر ایک رستہ پر رست

صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَعُوا عِوَجَاهُ

بیٹھو تم ڈراستے ہو اور اللہ کی راہ سے اسے روکتے ہو جو اس پر ایمان لانا ہو اور اس کو ٹوٹا کرنا چاہتے ہو

غیرۃ
مطر ۱۱ مطر

باقی رہ جاتا ہے اسی سے غیرۃ ہے۔ علیہا غبرۃ (عین ۳۱) اور یہ کہنا یہ ہو غم کی وجہ سے چہرہ پر تغیر آ جانے سے (ع) ۱۱۱

۱۱۱ مطر مطلق بارش کو کہتے ہیں لیکن مکرر بھلائی میں اور اقطار عذاب میں استعمال ہوتا ہے (ع) ۱۱۲

یہ بارش کیا تھی اس کا ذکر دوسری جگہ آتا ہے کہ پیغمبروں کی بارش تھی دہو ۸۲ - الحجر ۷۴ جس سے معلوم ہوا کہ آتش نشان پہاڑ پھٹ پڑا تھا +

حضرت شعیب

۱۱۹ شعیب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے پانچویں پشت میں ہیں اس لئے ان کا ذکر تاریخی ترتیب میں حضرت لوط کے بعد آیا ہے۔ بائبل میں ہے کہ مدیان ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام تھا جو ان کی تیسری بی بی تھورہ کے بطن سے پیدا ہوا اسی نام کا ایک شہزادہ قلم پر ہے جہاں مدیان کی نسل آباد ہوئی شعیب کا ذکر ذیل کے مقامات پر بھی آیا ہے۔ ہودہ ۸ تا ۹ - الحجر ۸۸ و ۸۹ - الشعراء ۷۶ تا ۹۱ - العنکبوت ۳۶ و ۳۷ +

کیل - اکتیال

۱۱۱ کیل - کیل (ماضی کال) کے معنی غلہ کا ماپ کر دینا اور اکتال علیہ دوسرے سے ماپ کر لینا اذا اکتنا لدا علی الناس یستوفون و اذا کا لوہم (التطقیف ۳ - ۳) اور یہ کہ ماپ میں خاص ہے مگر مراد تمام معاملات میں جہاں لینا یا دینا ہو انصاف کا مدنظر رکھنا ہو اور کیل بعیر دیوسف ۶۵ سے مراد مقدار رجل بعیر ہے بنی اونٹ کے بوجھ کی مقدار فاضل معنی آخانا نکتل دیوسف ۶۳ (ع) +

میزان

میزان - دیکھو ۱۱ اور وزن کرنا یا وزن یا میزان کا قایم کرنا عام ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ تمام اقوال و افعال میں جنہیں انسان مدنظر رکھتا ہے عدل کی رعایت ملحوظ رکھے (ع) +

بخس

تبخسوا - بخس تھوڑی ناقص چیز کو کہتے ہیں۔ وشی وہ بٹمن بخس دیوسف ۳۰ اور ظلم کے طریق پر کسی چیز کے کم کرنے کو کہا جاتا ہے (ع) +

وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ۚ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے پھر تم کو بہت کر دیا اور دیکھو کہ خدا کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ۱۱۲۱

وَأَنَّ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِاللَّهِ أُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا ۝۸۷

اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس پر ایمان لا یا ہے جو مجھ کو بھیجا گیا ہے اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو

حَقَّ يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝۸۸ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ ۝۸۸

الجزء التاسع

یہاں تک کہ اللہ اسے درمیان فیصلہ کرنے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں کو اچھا ہو ان لوگوں کے سوا وہ جنہوں نے اس کی قوم میں کبر کیا

لَخَرَّ جَنَّتْكَ يَشْعِبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَوْمِنَا أَتُؤْمِنُونَ فِي مِلَّتِنَا قَالَ

کہا اسے شعیب تم مجھ کو اور ان کو جو میرے ساتھ ایمان لائے ضرور اپنی جی سبکال دینگے یہ میرا مذہب ہے یا تمہارا مذہب؟

أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ۝۸۹ قُلْ فَتَرْيَا عَلَى اللَّهِ كَيْدَ بَانَ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

اور کیا خواہ ہم نا پسندی کرتے ہوں ۱۱۲۲ یقیناً ہم نے اللہ پر بھڑکنا اختیار کیا اگر تم تمہارے مذہب میں لوٹ آؤ گے تو اللہ نے میرا مذہب ہی بنایا ہے

يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا

کس طرح شایان ہو کہ ہم اس میں لوٹ کر آئیں ہاں اگر اللہ ہمارا رب چاہے ۱۱۲۳ ہمارا رب واسطے علم میں تمام چیزوں پر حاوی ہو

۱۱۲۱ استقوں میں بیچنا حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے یعنی ڈاکہ مارنے کے معنی میں جیسے قطع طریق آنا ہو اور مجازی معنی میں بھی - یعنی میرا اس سے صرف لوگوں کا روکنا ہوا اور کل صراط سے مراد ہر ایک حق کا راستہ ہو - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعدا بھی ایسا ہی کرتے تھے - اور انہی کی طرف اشارہ کرنے کو اس کا ذکر کیا +

۱۱۲۲ التعودن - عود کے اصل معنی ہیں ایک چیز سے انصراف یعنی پھر جانے کے بعد اس کی طرف رجوع کرنا خواہ اپنی ذات سے جو یا بعض قول سے یا عہد سے (غ) بعض اہل لغت نے عاد یعنی صابر بھی لیا ہے - انبیاء علیہم السلام کبھی حالت ضلالت میں نہیں ہوتے چہ جائیکہ ان کی طرف کفر منسوب کیا جاسکے - عود کا لفظ محض اسلئے استعمال کیا کہ قوم کی حالت عام طور پر کفر کی تھی - یا وہ ایک قومی مذہب تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں کفار ملنا لکھتے ہیں یعنی اس مذہب کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں اور حضرت شعیب جواب میں ملنا لکھتے ہیں یعنی تمہارا مذہب اور اس لئے بھی عود کا استعمال جائز ہے کہ یہاں اکیلے حضرت شعیب کا ذکر نہیں بلکہ والذین آمنوا کا ذکر بھی ساتھ ہو اور یہ لوگ بلاشبہ حالت کفر سے نکل کر حالت اسلام کی طرف آتے تھے - قرآن کریم کی اس دلیل پر کہ جب ہم ایک عقیدہ سے دل سے بیزار ہیں تو اس کی طرف کیونکر آسکتے ہیں - وہ لوگ غور کریں جو ایسے ہمدی کا آنا ہوں جو تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان کر لیتا - خواہ دل سے وہ ان عقاید کو ناپسند ہی کرتے ہوں +

تو اس سے مسلمان کرنے کے خلاف دلیل

۱۱۲۳ الا ان یشاء اللہ دہنا - ایک طرف تو یہ زور سے کہا کہ ہم کہاں کفر کی حالت میں جاسکتے ہیں دوسری طرف بتانا بھی کیا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو جس طرح وہ چاہے جو - اس میں شک نہیں کہ ہر کہ عارف ترست ترساں تر - اور انبیاء کا ایمان بھی بین

۹۰ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا أَفْمُبَيِّنُنَا وَيُن قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ

ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اسے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو سب فیصلہ کرنے والوں کو چھوڑ دے اور

۹۱ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا خِسْرُونَ فَاخْلُتْهُمْ

ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے اس کی قوم میں نہ کفر کیا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تب تم یقیناً نقصان اٹھانے والے ہو گے سو ان کو اپنے

۹۲ الرَّحْقَ فَاصْبِرُوا فِي دَارِهِمْ جُنِينَ ۝ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَمُوتُونَ فِيهَا

نے آپ کو پس وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا گو یا کہ وہ ان میں رہے ہی تھے

۹۳ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ

وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والے ہوئے تب اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اسے میری قوم نے

أَبْلَغْتُمْ رَسُولِي وَنَصَحْتُمْ لَكُمْ فَيَكْفِ أُنْسِي عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ

میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیئے اور تمہاری غیر خواہی کی سوس میں کافر قوم پر کس طرح افسوس کروں ۱۱۲۵

دار جہاد ہوتا ہو کیونکہ وہ بھی بشر ہیں لیکن اصل بات جس کی طرف یہاں توجہ دلائی ہو وہ یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت شعیب کو اور آپ کے ساتھیوں کو بارگاہ کفر کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ اور میں سب یکساں نہیں ہوتے بعض حالت اجبار و اکراہ میں نبی کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لئے فرمایا کہ اگر اللہ کو منظور ہو کہ کوئی ان مومنوں میں سے پھر جائے تو حیا وہ چاہے ورنہ ہم اپنے اختیار سے تو کبھی پھرنے سکتے۔ اس اکراہ و اجبار کے ذکر میں بھی مسلمانوں پر جو جبر کیا جاتا تھا اس کی طرف اشارہ ہی اور یہ بھی دوسرے کے ذکر میں دیا کہ مسلمان ہو کر پھر کوئی شخص کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ اور مسلمانوں کے متعلق تاریخی شہادت موجود ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو پہلے کفر کے طور پر اور اسلام کی روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے مسلمانوں میں سے کوئی لوگ مرتد نہیں ہوئے۔

۱۱۲۴ الفتح۔ فاتح فتح کے اصل معنی زنجیروں اور بیڑیوں کا دور کرنا ہیں پھر یہ یا مادی طور پر ہو سکتا ہی یعنی جو آنکھوں سے دیکھا جائے جیسے فتح الباب وغیرہ ولما فتحوا متاعهم دیوسف (۶۵) یا ذہنی طور پر جو بصیرت سے معلوم ہو سکے۔ جیسے ہم و غم کا دور کرنا مال و دولت دیکھنا علیہم ابواب کل شئی (الانعام ۴۴) لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض (۹) یا علوم کا عطا فرمانا جیسا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا (الفتح ۱) میں بعض لوگوں نے مراد لیا ہے کہ مراد اس سے ان علوم و ہدایات کا دیا جانا جو ثواب اور مقام محمود تک پہنچانے کا اور یوں غفر ذنوب کا ذریعہ ہو گئے۔ اور وہ شخصوں کے درمیان فتح یا فتح قضیہ کے معنی ہیں باہمی اختلاف یا جھگڑے کا فیصلہ کر دینا اور یہی معنی یہاں مراد ہیں (غ)۔

۱۱۲۵ انبیاء میں غواری مخلوق کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اگرچہ حق تبلیغ اور حکمے کو اب افسوس کیا کریں جانتا کہ ممکن تھا ان کی غواری کی جب انہوں نے دُستا اور نہ مانا تو پھر خدا کی قضا پر رضا کا اظہار کیا اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ۔ ہاں جب غواری کرنے کا وقت ہوتا ہے تو خطرناک مخالفت کے باوجود غواری ہی اس قدر کرتے ہیں اور کفار کی خاطر اس قدر ان کے دل میں درد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لعلک باخم لفساک الایکونوا مومنین (الشعراء ۳) شاید تو اپنے آپ کو ہلاک کر دیکو کہ وہ مومن نہیں ہوتے۔

مع
عز الشہیدین

مسلمانوں میں ارتداد و

فتح

انبیاء میں غواری

۱۲

سزا کا عام قانون
تنبیہ

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ۙ

۹۳

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا مگر اس کے رہنے والوں کو سختی اور دکھ میں پھرا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ ۙ

۹۵

پھر ہم نے تکلیف کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بڑھکڑی اور کہنے لگے ہمارے باپ دادوں کو بھی دکھ اور

وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ۙ

۹۶

خوشی پہنچے ہوتے تب ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ محسوس نہ کرتے تھے ۱۱۳۶ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور

وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم

تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے بھٹلایا تب ہم نے ان کو

بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ

۹۷

سزا میں پکڑ لیا جو وہ کماتے تھے تو کیا بستیوں والے نڈر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آئے جب وہ

نَائِمُونَ ۚ أَوَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۙ

۹۸

سو رہے ہوں اور کیا بستیوں والے نڈر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر چاشت کے وقت آئے جب وہ کھیل رہے ہوں ۱۱۳۷

أَفَأَمِّنُوا مَكَرَ اللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۚ

۹۹

سو کیا وہ اللہ کی تدبیر سے نڈر ہو گئے تو اللہ کی تدبیر سے کوئی نڈر نہیں ہوتا مگر وہی لوگ جو گھمٹے میں پڑ جائیں

۱۱۳۵ ایضاً عون۔ اصل يتضرعون ہی ضرع اونٹنی بکری وغیرہ کے پستان کو کہتے ہیں اور ضرع الہم کے معنی ہیں چارپایہ کے بچنے اپنی

ضراع

کے پستان کو لیا۔ اس طرح ضرع الرجل کے معنی ہیں وہ عاجز ہو گیا (دغ) گویا اس میں عاجز ہو کر دوسرے سے قوت حاصل کرنا ہی اور یہی تضاع ہے

تضاع

یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کر کے اس سے طاقت چاہنا۔ انبیاء اور ان کے مخالفین کی چند مثالیں پیش کر کے اب بتانا ہی کہ اللہ تعالیٰ

کا قانون اس دنیا میں عذاب کا اس لئے ہے کہ تادکھوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہو کر لوگ عاجزی اختیار کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں

عذاب بطور تنبیہ
علاج کے طور پر

گویا وہ بھی بندوں کی بھلائی کیلئے ہی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آئے گا وہ محض سزا کے طور پر نہیں بلکہ انسان

کی اصلاح اسکی اصل غرض ہی اسلئے دوزخ کا عذاب بھی انسان کی اصلاح کیلئے اور بطور علاج ہی ہو سکتا ہی نہ صرف بطور سزا +

۱۱۳۶ اعضا عقی کے معنی نشان کا مٹنا بھی آتے ہیں اور بڑھنا بھی جیسے عفا الذبت (دغ) یہی معنی یہاں ہیں یعنی ایک دکھ جب ایک قوم پر

عفا

آتا ہی اور وہ اس سے فائدہ نہیں ٹھائی بلکہ شاق کیساتھ غنا کرنے میں ترقی کرتی ہو تو یہ نتیجہ اسکا تباہی ہوتی ہے تاکہ کوئی دوسری قوم اسکی جگہ

۱۱۳۷ پہلی آیت میں نائم یا سونے والوں سے اور دوسری میں کھیلنے والوں سے مراد غافل اور دنیا کے لہو لعب میں شغول اور

حقیقت زندگی سے بے خبر لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں عرب والوں کو صاف تنبیہ ہے +

۱۰۰ اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْتَوْنَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ شَاءَ اَصْبَنَهُمْ بِدَلٍّ مُّبِينٍ
کیا ان لوگوں کے لئے واضح نہیں ہوا جو اس کے پہلے اپنے والوں کے ہدیزین کے وارث ہوئے ہیں اگر ہم چاہیں تو ان کو گناہوں کی بجائے اچھے لوگوں کی بجائے دلوں کی بجائے

۱۰۱ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ

اور ہم ان کے دلوں پر دھڑکا دیتے ہیں سو وہ نہیں سنتے بستیوں ہم ان کے کچھ حالات بچھہر دے

اَنْبِيَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ

کرتے ہیں اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلائل لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لاتے جس کو پہلے

۱۰۲ قَبْلُ مَا كَذَّبَ لِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ

جھٹلادیا اسی طرح اسد کافروں کے دلوں پر ہر گناہی ۱۱۲ اور ہم نے ان میں سے بہتوں میں عہد

۱۰۳ مِنْ عَهْدٍ ۚ اِنْ وَجَدْنَا لِكَثَرِهِمْ لَفَسِيقِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا

پر پیام نہ پایا اور یقیناً ہم نے ان میں سے بہتوں کو نافرمان پایا ۱۱۳ تب ہم نے ان کے پیچھے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ

۱۱۴ اِهْدِنَا صِرَاطَكَ ۚ هَذَا يَتْلُوكَ لَكَ مَعْنَىٰ هِيَ تَبَيَّنَتْ لَكَ يَتْلُوكَ لَكَ مَعْنَىٰ هِيَ تَبَيَّنَتْ لَكَ يَتْلُوكَ لَكَ مَعْنَىٰ هِيَ تَبَيَّنَتْ لَكَ
ہدای طبع اصل میں یہ ہے کہ کسی شے کو کوئی سی صورت دی جائے اور پختہ سے عام اور نقش سے خاص اور طبیعت

گو یا نفس پر کسی صورت کا نقش ہونا ہو خواہ وہ پیدائش کی وجہ سے ہو یا عادت سے اور پیدائش کے لحاظ سے اغلب ہونا ہو اور طبع اور ختم ایک ہی طرح پر ہیں اور بعض نے طبع کے معنی دل سے لے لیں اسے رنگ آلود کر دیا جیسے فرمایا ایل ران عظیم
یہاں صفائی سے بتایا کہ پہلے انسان گناہ کرتا ہے تب خدا کی طرف سے مہلتی ہے اور خود لفظ طبع کا استعمال ہی بتاتا ہے

کیونکہ ایک خاص صورت کا نقش کرنا ہے اور جس طرح عادت طبیعت ثانیہ ہو جاتی ہے یہی حالت گناہ کی ہے کہ جب انسان بار بار گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک نقش دل پر ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ بکثرت اس کو دہرائے سے ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ بوجہ عادت کے طبیعت کا ایک جزو ہو جاتا ہے اور ہر گناہی ہے کہ جب انسان جھٹلا دیتا ہے تو پھر ایمان لانے کی توفیق نہیں ملتی جھٹلانا حق کی مخالفت پر کھڑا ہو جانا ہے اور مخالفت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے کسی اچھے پہلو کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا بلکہ سارا زور اسکے نیست و نابود کرنے پر لگاتا ہے اس لئے دل کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ پھر ایمان کی طرف اس کا میلان ہی نہیں ہوتا پس یہی خدا کی مہر ہے +

۱۱۵ اِهْدِنَا صِرَاطَكَ ۚ هَذَا يَتْلُوكَ لَكَ مَعْنَىٰ هِيَ تَبَيَّنَتْ لَكَ يَتْلُوكَ لَكَ مَعْنَىٰ هِيَ تَبَيَّنَتْ لَكَ
ہمد سے مراد یا تو عام ہے یعنی جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے جو انسان کسی عہد کا پابند نہیں ہوتا وہ انسانیت کے اعلیٰ مقصد کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اور یا عہد سے مراد عہد فطرت ہے یعنی جو کچھ ان کی فطرت میں مرکوز ہے اس پر وہ قائم نہیں رہتے یہاں تک کہ وہ نور فطرت بچھ جاتا ہے دوسرے معنی قابل ترجیح ہیں +

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَآءِ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝

فرعون اور اس کے سواروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے انکا انکار کیا تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا ۱۱۲۹

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفِرُّ فِرْعَوْنُ إِنَّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن ۝

اور مومن نے کہا اے فرعون میں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں اس کا اہل کراہی

لَا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ۚ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَّ

سوائے حق کے کچھ نہ کہوں میں تمہارے پاس تمہارے رب سے کھلی دلیل لایا ہوں سو نبی اسرائیل کو میرے ساتھ

إِسْرَآئِيلَ ۚ قَالَ إِن كُنْتَ بِآيَةٍ فَإِنَّكَ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ فَالْقُلُوبُ ۝

بھیج دے ۱۱۳۰ اس نے کہا اگر تو کوئی نشان لایا ہے تو وہ ہے آ اگر تو سچا ہے تب اسے اپنا

عَصَا ۖ فَإِذَا هِيَ تَنبُتُ ۚ وَنَزَعْنَاهُ فَاذْهَبْ ۖ وَيَصْخَرُ لِلنَّاصِرِينَ ۝

عصا ڈالا تو ناگمان وہ صیخڑا ڈھانچا اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ناگمان دیکھنے والوں کیلئے سفید تھا ۱۱۳۱

۱۱۲۹ درمیان میں بہت سے انبیاء کا ذکر چھوڑ کر حضرت موسیٰ کا ذکر شروع کیا اور اس کو شری شریج و سبط کے ساتھ بیان

کیا ہے جس کی وجہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کے ساتھ کئی ایک امور میں مماثلت کا ہونا ہے کیونکہ آپ اشتیاء ۸: ۱۸ اگلی

والی پیشگوئی کا مصداق ہیں حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن کریم میں ذیل کے مقامات پر آتا ہے البقرة ۴۹ تا ۷۰ النساء ۱۵۳

المائدة ۲۰ تا ۲۶ الاعراف ۱۰۳ تا ۱۵ یونس ۵۰ تا ۶۲ ہود ۹۶ تا ۹۹ نبی اسرائیل ۱۰ تا ۱۰۴ الکہف ۱۸ تا ۸۲

مریم ۵۱ تا ۵۲ طہ ۹ تا ۹۸ المؤمن ۳۵ تا ۴۹ الشعراء ۲۶ تا ۶۸ النمل ۴ تا ۱۴ القصص ۲ تا ۸۸ والصف ۳۴ تا ۱۱

تا ۱۲ المؤمن ۳۳ تا ۵ الزمر ۳۳ تا ۵۶ الاحقاف ۲۲ تا ۳۳ الزاریات ۳۸ تا ۴۰ الصف ۵۶ تا ۷۵ النازعات ۱۵ تا ۲۶

۱۱۳۱ حقیقی معنی جد پروری یعنی نر اور ادر علیٰ معنی ماب یعنی اس بات کا اہل ہوں +

حضرت موسیٰ کا اصل کام فرعون کو تبلیغ کرنا تھا بلکہ نبی اسرائیل کو فرعون سے چھڑانا کیونکہ وہ مبعوث صرف اپنی قوم

کے لئے ہوتے تھے جیسا کہ فرمایا اخرج قومك من الظلمات الى النور ابراہیم ۱۵ اسی لئے سب سے پہلے انہوں نے اس بات کو پیش

کیا ہے کہ نبی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے اس جب ان کا واسطہ فرعون سے پڑنا ضروری تھا تو فرعون کو نصیحت بھی ضروری تھی یہی انہوں نے کی

۱۱۳۱ عصا کیلئے دیکھو ۱۵۸ اور بیضاء کے معنی سفید یا روشن اور الید البیضاء کے معنی ہیں الحجۃ البیضاء دل یعنی روشن یا واضح

حضرت موسیٰ کے ان دونوں معجزات کا ذکر بائبل میں بھی ہے ان دونوں معجزات کا ظور دو دفعہ ہونا قرآن شریف اور بائبل

میں بھی مذکور ہے یعنی ایک اس موقع پر جب حضرت موسیٰ کو رسالت کے عہدہ پر ملنا زکیا جاتا ہے اور دوسرا فرعون کے سامنے

پہلے گئے ہیں تو اس وقت ان معجزات کا ظور ہوا البتہ بائبل میں دوسرے موقع پر یعنی فرعون کے سامنے یہ بیضاء کے معجزہ کا ذکر

نہیں ہو صریحاً تحریف ہے اس لئے کہ خرچ ۴: ۸ میں حضرت موسیٰ کو خداوند کا یہاں شادی کر کے تجھ پر ایمان نہ لاویں اور نہ پہلے معجزہ کے

سننے والے ہوں تو دوسرے معجزہ کے متعلق ہونگے علاوہ ان میں دوسرے معجزہ کا دینا ہے یعنی انکا فرعون کے سامنے ہسکا انہما رہنا

حضرت موسیٰ

حالات ذکر موسیٰ

حقیقی

حضرت موسیٰ کی بشارت
کی اہل عرض

بیضاء الید البیضاء

حضرت موسیٰ کی بشارت

۱۱۹ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلَيْنَا أَمْ يَكُنْ لَكُمْ

فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ ساحر علم والا ہے ۱۱۹ وہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے

مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

مک سے نکال دے سو تم کیا مشورہ دیتے ہو ۱۲۰

۱۲۰
حضرت موسیٰ اور سارحون
کا مقابلہ

حضرت موسیٰ کے معجزات
کا دیکھنا اور ان کی حالت
میں ہوا

البتہ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ معجزہ کا ظہور عموماً اعدائے حق کے مقابلہ میں ہوتا ہے اور انہی کو عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے لیکن حضرت موسیٰ کو پہلے یہ معجزات اس وقت دکھائے جاتے ہیں جب وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہیں۔ اور جب ان پر وہ حالت طاری ہو جس حالت میں اللہ تعالیٰ کا کلام انبیاء علیہم السلام سے ہوتا ہے یہ حالت جیسا کہ احادیث صحیحہ میں پرشاد ہے خاص حالت ہوتی ہے جس میں نبی ایک امر کو دیکھتا ہے اور ایک آواز کو سنتا ہے مگر پاس بیٹھنے والے اسے نہیں دیکھتے اور نہ سنتے ہیں چنانچہ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض وقت حضرت نبی کریم صلعم اصحاب میں بیٹھے ہوتے تھے جب آپ کی حالت وحی وار ہوئی اور آپ کی حالت بدل جاتی اور فرشتہ آپ کے سامنے آتا اور آپ سے کلام کرتا مگر فرشتہ کو پاس بیٹھے ہوئے صحابہ نہ دیکھتے نہ ہی وہ فرشتہ کی آواز سنتے۔ اور حضرت دیکھتے اور سنتے بھی پس اس حالت میں ہی جب حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام تھے۔ ان معجزات کا ظہور ایک کشفی رنگ رکھتا ہے ہاں فرعون کے سامنے بھی ان معجزات کا ظہور ہوا ہے لیکن بعض اوقات کشفی نگاہ کے دیکھنے میں دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے تصرف تام سے شریک کر دیتا ہے۔ اور یہی اعجاز ہے۔ ورنہ حضرت موسیٰ کے سونے میں یہ خاصیت نہ تھی کہ جب زمین پر ڈالیں تو اڑدیا بن جائے۔ نہ ہی سوائے ان دونوں موقعوں کے اور کبھی دشمن کے بالمقابل بھی اس کے اڑدیا بننے کا ذکر ہے وہ ایک معمولی سونٹا تھا۔ جیسا کہ خود حضرت موسیٰ کے الفاظ ہیں۔ کہ میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کیلئے اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور اور کام بھی لیتا ہوں۔ کہاں سے وہ سونٹا آیا تھا اس کے متعلق کوئی صحیح اور معتبر روایت پیش نہیں کی جاسکتی۔

ان معجزات میں پرشاد

ہاں عصا کے اڑدیا بننے اور یہ بیضا کے ایک معنی بھی تھے یعنی اول میں یہ اشارہ تھا کہ حضرت موسیٰ کے پیروں کی جاعت دیکھو نیکہ عصا کا لفظ جاعت پر بھی بولا جاتا ہے دیکھو (۱) اپنے فریق مخالف پر غالب آئیگی اور یہ بیضا میں اشارہ حضرت موسیٰ کی دلائل نیرہ کی طرف تھا جو دلوں کو کھلا جائیگی۔ چنانچہ فرعونوں کا غرق ہونا اور سارحون کا حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ان دونوں معجزوں کی اصل حقیقت پر شاہد ہے۔

سحر

۱۲۰ ساحر۔ سحر کرنا۔ ۱۰ اور سحر کے لئے دیکھو ۱۲۹ انسان العرب میں ہے کہ سحر وہ اخون ہے جو آنکھ پر قبضہ کر لیتا ہے یہاں تک کہ یہ گمان ہوتا ہے کہ اصل بات اسے سچ ہو جیٹھ وہ دیکھ رہا ہے حالانکہ فی الحقیقت ایسا نہیں اور پھر لکھا ہے کہ سحر اخون ہے اور ہر ایک چیز کا اخذ لطیف اور دقیق ہو وہ سحر ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ سحر نہایت درجہ کی ذہانت کا بیان ہے اور حدیث میں ہے ان من الیہا السحر کو پیش کیا ہے جس کے معنی او عبیدہ نے یوں کی ہیں کہ ایک شخص کسی کی تعریف کرے یہاں تک کہ اپنی صداقت کا لوگوں کو نشان کرے پھر نہت کرے یہاں تک کہ لوگوں کو اپنی صداقت کا قائل کرے اور ابن الاثیر نے اس کے معنی کئے ہیں کہ وہ سامعین کے دلوں کو اپنی طرف پھیر لیتا ہے۔ گویا نہ بھی ہول، الساحر العالم الفطن یعنی بڑے ذہین عالم کو ساحر کہا جاتا ہے (۲) انبیاء کو ان کے مخالف یوں سحر کرتے تھے صرف اسی وجہ سے کہ ان کی باتوں کا اثر دلوں پر ہوتا تھا اور وہ دلوں کو پھیر دیتے تھے۔

انبیاء کو سحر کرنے کی رو

۱۲۰۔ انکار

۱۲۱ تاکہ وہ ان سے ہوا وراثتاً مشورہ کو کہتے ہیں اور یہاں تا میں دن اسی مشورہ کے معنی میں ہے۔ فماذا تأمرون

قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاهُ وَأَنْسِلْ فِي الْمَلَكِ بْنِ خَنْزَرٍ يَا تُؤَكُّ بِكُلِّ شَجَرٍ عَظِيمٍ ۝ وَجَاءَ السَّحَرَةُ ۱۱۱

انہوں نے کہا اس کے اور اس کے بھائی کے ساتھ لکھنچو والی سوا دھڑوں میں اکٹھے کرنے والے روانہ کر دیو تیرے پاس ہر ایک سے علم والے کو آئیں ۱۱۱ اور

فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۝ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۱۱۲

فرعون کے پاس آئے کہنے لگے ہم کو اجر تو ضرور ملے گا اگر ہم ہی غالب رہے اس نے کہا اے او تم بھینٹا مقربوں میں سے ہو گے

قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَامًّا أَنْ لَكُنْ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ۝ قَالَ الْقَوَا فَمَا ۱۱۳

انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تو ڈال یا ہم (پہلے) ڈالنے والے ہوں اس نے کہا تم ڈالو سو جب

الْقَوَا سِحْرًا وَأَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَ وَالسَّحَرَةُ عَظِيمٌ ۝

انہوں نے ڈالا لوگوں کی آنکھوں کو دھوکا دیا اور ان کو ڈرایا اور ایک بڑا فریب بنا کھڑا کیا ۱۱۳

فرعون کا قول ہے جو ان کی بات مستحکم کر گیا ہے جیسا کہ سیاق عبارت سے ظاہر ہے *

۱۱۳۲ ارجیہ۔ اصل میں ارجیہ ہے اور ارجاء کسی معاملہ کو توقف یا تاخیر میں ڈال دینے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ فرعون ان کے

معاملہ میں کارروائی نہ ہو جو اس علم کے ماہر ہیں وہ سب جمع ہو کر مقابلہ کریں *

۱۱۳۵ وہ کیا چیز تھی جو انہوں نے ڈالی۔ دوسری جگہ آتا ہے جبارہم (الشعرا ۲۶-۴۴) ان کی رسیاں اور ان کی

سونٹیاں۔ آیا یہ سچ کی رسیاں اور سونٹیاں تھیں جبل ہر ایک ذریعہ کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس سے مراد اس قدر

ہو سکتی ہے کہ جو ان سے بن پڑا۔ اور عصا کا استعمال مجاز کے رنگ میں ہوا ہے۔ مثلاً قرعہ بعضاً الملامۃ کے لفظی معنی ہیں سکو

لامت کے سونٹے سے مارا مگر مراد صرف یہ ہے کہ خوب طارت کی۔ ایسا ہی قشحات لہ العصا کے لفظی معنی ہیں میں نے اسکے

لئے سونٹے کا پھلکا آٹا مارا اور مراد ہے جو کچھ میرے دل میں تھا زبان سے ظاہر کر دیا اور تاج العروس میں العصا کے معنی اللسان

یعنی زبان بھی دینے ہیں پس ممکن ہے کہ کوئی رسیاں اور سونٹیاں وہ ساتھ لائے ہوں اور ان کو ڈالا ہو۔ اور ممکن ہے کہ مراد

اس سے صرف ہل کی حمایت میں جھوٹے سامان اور جھوٹی تقریریں ہوں۔ مایا فکون سے جو آگے آتا ہے دوسرے خیال کی

تائید ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ انہی واقعات کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے فخش فنادی فقال انا ذبک العیال الذی فنادی ۱۱۳۶

یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کیا کہ میں تمہارا سب بڑا رب ہوں جو اسی موقعہ کا ذکر ہے۔ گو یا ساحر اس سے یہ اعلان کر لیا

کہ وہی سب بڑا ہو تا ہے اور اسکے سوا کوئی خدا نہیں ماعلمت لکھ من الہ غیرہ (القضص ۳۸) اور اسکے بالمقابل حضرت

موسیٰ یوں فرماتے ہیں فلما التقوا قال موسیٰ ما جئتم بہ السحرا ان الله سيبطلہ ان الله لا یصلح عمل المفسدین دینی

الله الحق بکلماتہ ولو کما لا المجرمون دیونسن (۸۱-۸۲) یعنی جو کچھ تم لائے ہو یہ تو سحر ہے اور خدا سکو یوں باطل کر دے گا کہ

اپنے کلمات کے ساتھ حق کو حق کر دکھائے گا پس یہ تمام امور اسکے موبد میں کہ ایک طرف فرعون کی خدائی پر زور دیا جاتا تھا دوسری

طرف حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ہستی پر دلائل دیں۔ لیکن ظاہر الفاظ کو بھی اگر لیا جائے اور واقعی لوگوں کو مرعوب کرنے

کیلئے فرعون نے چالاک آدمیوں سے کچھ فریب کاری اس قسم کی کرائی ہو جس سے لوگوں کو خیال ہو جائے کہ فرعون میں کچھ خدائی

ہی تو یہ امر بھی بالکل قرین قیاس ہے کیونکہ عموماً مشرک قومیں تو ہم پرست بھی بہت ہوتی ہیں جو لوگ ہواؤں اور بجلیوں اور

اورجاء

حضرت موسیٰ کا سوا
سے تقابل اور ان کی
رسیاں اور سونٹیاں

۱۱۸ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَوَقَّمْنَا حُوتَ

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنا سونڈ ڈال پس وہ فوراً اسے نکل گیا جو وہ جھوٹ بناتے تھے ۱۱۹ سوچن ظاہر ہو گیا

۱۱۹ وَطَلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَخِلَبُوا هَٰؤُلَاءِ وَانْقَلَبُوا صِغَرًا ۚ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ

اور جو وہ کرتے تھے باطل ہو گیا پس وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر لوٹ گئے اور ساحر سحر کر گئے

۱۲۰ يٰحِجْرَيْنَ ۚ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ

ہوئے گرجئے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ۱۲۱ فرعون نے کہا

أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَاكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُهُ ۖ فِي الْمَدِينَةِ

تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں یہ تدبیر جو تم نے مخفی طور پر شہر میں کی ہے

بارشوں اور آگ اور دھندوں اور پتھروں اور جانوروں کے سامنے سر جھکا دیتے ہوں انکو اس قسم کی شعبدہ بازی سے مرعوب کر لینا بہت آسان ہوتا ہے پس فرعون نے بڑے بڑے داناء و میوں کو اکٹھا کر کے ان سے کوئی اس قسم کی شعبدہ بازی کرائی اور اس خاص طرز کو ممکن ہے انہوں نے اس لئے اختیار کیا کہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ کے عصا کے اڑنا بننے کا سحر مشہور ہو چکا تھا انہوں نے سمجھا یہ کوئی چالاکی ہی ہم بھی اسی قسم کی چالاکی سے کام نہ لیں گے مگر اسکا پول حضرت موسیٰ نے کھول دیا جس کا ذکر انکی آیت میں ہے ۷

لقف

۱۲۱ ۚ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ لَقِيفٌ لِّقَافٍ ۚ سَمِيعٌ شَدِيدٌ ۚ

افك

یا فکون ۚ اِفْکٌ ۚ حق سے باطل کی طرف پھرنے کو کہتے ہیں اسلئے ہر چیز کو جو اس حالت سے پھری ہوئی ہو جس پر ہے ہونا چاہئے اِفْکٌ کہا جاتا ہے اسی لئے اِفْکٌ مطلق کذب کو بھی کہتے ہیں ان الذین جاؤا بالافک (النور-۱۱) (غ) ۷

ساحر کی سونٹیاں
اور عصا کے ٹوٹنے

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا میں یہ صفت نہ تھی کہ جب ڈالا جائے تو اڑ دیا بن جائے اور حضرت موسیٰ نے اسے خود ڈالنے کی جرأت بھی نہیں کی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہوئی۔ عصا کے ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوا۔ کچھ ساحروں نے افک یا جھوٹ بنایا تھا یا جو حق کو باطل سے پھیرا تھا اسکو وہ عصا کھا گیا اور ان کا کچھ باقی نہ رہنے دیا کس طرح ہوا اس کی تفصیل قرآن شریف میں نہیں ہے کہیں یہ ذکر ہو کہ یہ عصا اڑ دیا بن گیا تھا یہ ذکر ہے کہ ان کی سونٹیاں سنا بن گئی تھیں۔ صرف اس قدر ذکر ہے کہ ان کے سحر سے وہ دوڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھیں۔ اور حضرت موسیٰ نے جب عصا ڈالا تو وہ ساحروں کے جھوٹ کو کھا گیا اور حق ظاہر ہو گیا۔ اور یہ خیال کہ اڑ دیا بن کر وہی نکلا ہو گا محض خیال ہی ہے یہی عصا جب سمندر سے گزرے کیلئے ضرورت پیش آئی تو دیاں اڑ دیا بنیں بنا اور کچھ ہوا اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ ساحر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور ان کے اس قول سے کہ اٰمنا بآیات دینا (۱۲۶) یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف عصا کا سحر نہ تھا کیونکہ وہ ایک ہی آیت ہوتی اور ایمان و حقیقت معجزات پر نہیں لایا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر پس کیا بعید ہے کہ ایک بت پرست قوم کے دل اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلائل سے کھائے گئے ہوں ۷

ساحر کا ایمان لانا
اور بائبل

۱۲۲ ۚ جَادُوا وَكُفُّوا عَنِ الدِّينِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا خٰفِيْنَ ۚ

لَتُخْرِجُوهُمْ مِنْهَا أَهْلُهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَا قُطْعَانَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ

۱۲۴ تاکہ اس کے رہنے والوں کو اس سے نکال دو سو تم (نبی) جان لو گے میں ضرور تمہارے (اللہ اور تمہارے پاؤں مقابل کی اطراف

خِلَافٍ ثُمَّ لَا صِلَبَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ۚ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ وَمَا نُنْفِذُ

۱۲۵ سے کاٹ دوں گا پھر میں ضرور تم کو صلیب کی موت مار دوں گا انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائے گے ہیں اور تو ہم کو پنی

مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بَايَاتِ رَبِّنَا لَتَجَازِيَنَّا رَبَّنَا أَفَرَعَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّ

عینہیں لگا سکتا سوائے اس کے کہ ہم اپنے رب کی باتوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں اسے ہمارے رب ہم پر صبر ڈالے گا اور جو

مُسْلِمِينَ ۚ وَقَالَ لَمَّا لِمَنْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِي ۚ وَمُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا

۱۲۶ بنکر وفات دیجیو ۱۱۳۸ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑتا ہے تاکہ وہ ملک میں

فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاللَّهُتَكَ ۚ قَالَ سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ

۱۲۷ فساد کریں اور تجھے اور تیرے خدا کو چھوڑ دے اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے

وَأَنَا نُوَفِّيهِمْ قَاهِرُونَ ۚ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا

۱۲۸ اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۚ

۱۲۹ بیشک زمین اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہکا وارث بناتا ہے اور (اچھا) انجام متقین کیلئے ہے ۱۱۳۹

موجود ہے۔ اور اس کی تائید خروج ۱۲: ۳۸ سے ہوتی ہے جہاں بنی اسرائیل کے مصر سے جانے کے ذکر میں لکھا ہے کہ "ایک دوسری

بڑی گروہ ل جہاں کے ساتھ گئی" جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلیوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی حضرت موسیٰ پر ایمان

لائے تھے۔ اور یہودی اسکول پیڈیا میں ہے "کیونکہ مصری جب موسیٰ کی پہاڑ سے واپسی کا وقت گزر گیا ان میں سے چالیس ہزار

اکٹھے ہو کر آئے دوسری جا دو گروں میں اور یہ مصر کے ساتھ" اور یہیں اور یہیں وہی جا دو گئے تھے جو حضرت موسیٰ کے

مقابلہ پر آئے جیسا کہ ۲ مطاؤس ۳: ۸ سے ظاہر ہے۔

۱۱۳۸ موسیٰ اور کافریں یہ فرق دکھایا ہے کہ یہی جا دو گروہ حالت کفر میں روپوں کا اجر فرعون سے طلب کرتے تھے اب جا

ملک کی ان کو پروا نہیں اس لئے کہ خدا کو پالیا۔

۱۱۳۹ قرآن کریم نے جن گزشتہ واقعات کو بیان کیا ہے ان سب میں اور یا خصوص بنی اسرائیل کے ذکر میں اسلام کی

تاریخ لکھی ہوئی ہے جو کچھ حالت بنی اسرائیل کو پیش آئی وہی مسلمانوں کو پیش آنے والی تھی۔ اسلئے بنی اسرائیل کے واقعات

کا ذکر کر کے جو ان کو حضرت موسیٰ کی معرفت علاج بتایا ہے وہ مسلمانوں کی مشکلات کا علاج ہے بنی اسرائیل ایک دوسری قسم

بنی اسرائیل کے ذکر میں
مسلمانوں کی مشکلات کا
علاج

۱۲۹ قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ لَنْ تَنَالِنَا وَمَنْ بَعْدُ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ

انہوں نے کہا ہمیں دیکھ دیا گیا اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آنا اور اسکے بعد کہ تو ہمارے پاس آیا اس نے کہا تو سب سے پہلے کہ تم ہمارے پاس

يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝

دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں حاکم بنائے پھر دیکھے تم کس طرح عمل کرتے ہو ۱۱۳۹

کی غلامی میں تھے۔ اور دوسری قوم ان پر حکمران تھی حاکم قوم ان کو روز بروز کمزور کرتی چلی جاتی تھی اور یہی تدابیر ان کے متعلق اختیار کرتی تھی کہ جن سے انکی قومی زندگی ختم ہو جاتی تھی سب ذلت کے کام ان سے لے جاتے تھے ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ یہ قوم آہستہ آہستہ فنا ہو جائے۔ آج یہی نقشہ مسلمانوں کا نظر آتا ہے صرف اس قدر فرق ہے جو حالات زمانہ سے پیدا ہونا لازم تھا۔ آج مسلمان عموماً ساری دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں ایک دوسری قوم کی غلامی میں ہیں وہ دوسری قوم ان پر حکمران ہے اور حکومت کی تدابیر اس قدر مضبوط ہیں کہ محکوم قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی محکوم قوم کے اعلیٰ درجہ کے جوہر ملتے چلے جا رہے ہیں دنیا کے مال کے لالچ کیلئے وہ دین ایمان بچھینے چلے جاتے ہیں شجاعت اور مردانگی کا جو ہر فرقہ ہوتا چلا جاتا ہے دین اسلام کی محبت اور غیرت کم ہوتی چلی جاتی ہے دینی شان شوکت تو مدت سے رخصت ہو چکی جو کچھ باقی رہی تھی اس کا اس جنگ کے فیصلہ کر دیا۔ اس دلائل اگر بیٹوں کو قتل کرے تو تو تیرا بھائی بھائی کا قتل کرے کیونکہ مردانگی اور شجاعت کی اعلیٰ صفات کامر جانا ہی مجازا قوم کے روز بروز کمزور ہوتے ہوئے آتش فزیاں جہاں مال دولت دنیا دنیا کی دلفروبی کے ظاہری سامانوں پر فتنگی یہ وہ زمانہ صفات ہیں جو مستحق نساء ہم کے قائم مقام ہو رہی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ ان مشکلات کا علاج کیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ آج ہماری قوم کو باطل وہی حالات پیش آئے ہیں جو بنی اسرائیل کو فرعون کے ماتحت پیش آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ کی زبان سے علاج بتایا ہے وہ ہماری ہی مشکلات کا علاج ہے اور وہ علاج کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصلحوا اللہ کی مدد چاہنا اور صبر اختیار کرنا۔ آج کل کے لیڈروں کی نظریں یہ ایک لغوی بات ہے وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے انکو اپنی قوت بازو پر بھروسہ کہ ہم اس حاکم قوم کو عدم تعاون سے مار لینگے اور اگر عدم تعاون سے یہ قوم ذمہ تو پھر ہم تلوار اٹھا بیٹینگے۔ خدا کے کلام کی تفسیر کے خلاف ان باتوں کی طرف جاننا عداً قوم کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ فرعون کی اس قدر زیادتیوں کے باوجود بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر کے یا جو دخل کی عبادت سے روکنے کے باوجود بنی اسرائیل کو جو ایک محکوم قوم تھی یکدم نہیں دیا جاتا کہ تم فرعون کے خلاف جنگ کرو۔ بلکہ یکدم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو یہی علاج آج ہماری مشکلات کا تھا ہم بنی اسرائیل کی طرح دوسری قوم کی غلامی میں ہیں اس ذلت کی حالت سے ہم حاکم قوم سے جنگ کر کے نہیں نکل سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے خدا کے آگے گر کر اور اپنی کمزوری کا علاج اللہ تعالیٰ کی قوت کو سمجھ کر نکل سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی ایسا ہے کہ تائید میں پیش نہیں کیا جاسکتا کہ محکوم ہو کر حاکم قوم کیساتھ جنگ کی اجازت دیکھئے اور درحقیقت یہ جنگ نہ ہو گی خود کشی ہو گی قوم کے ملکی رہنماؤں کو اور علمائے اسلام کو یہ چاہئے کہ حالات پیش آنے اپنی مشکلات کا حل قرآن کریم سے سوچیں۔ استعانت باللہ اور صبر ہے ہی قوم کے اندر وہ جوہر پیدا ہو گئے جن سے یہ قوم زندہ رہنے کے قابل بنیگی۔ رہا ان لوگوں کا سوال جو اس وقت اسلام کے دشمن ہیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ انکی ہلاکت کے کوئی ایسا بیانیہ کر دے اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انکو دشمنان اسلام کے حلقہ سے نکال کر حلقہ بگوشان اسلام بنا دے عسی اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادبتہم منہم مودۃ (الممتحنہ ۷۷) ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور اسلام کی خوبیوں کو دوسروں کے سامنے کھول کر رکھیں اپنی راہ جو حالات پیش آئے ہیں قرآن کریم نے ہمیں صراحت سے بتا دی ہے جب تک مسلمان اس راہ سے منہ وٹہ نہ ہوں اتنا دوا دیا کی حالت سے باہر نہیں نکل سکتے۔

۱۶

فرعون بنی اسرائیل کا
ہلاکت کا آواز اور
بنی اسرائیل کی نجات

وَلَقَدْ أَخَذَ نَا أَلْ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَ مِنَ الثَّمَرِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۱۳۰

اور ابنتم ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط اور پھلوں کی کمی میں پکڑا

۱۳۰ تاکہ وہ نصیحت قبول کریں ۱۱۱

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِيَةُ ۚ وَإِنْ أَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا ۚ ۱۳۱

سو جب ان کو سکہ پہنچتا کہتے یہ ہمارا حق ہے اور اگر ان کو دکھ پہنچتا موسیٰ اور اس کے

مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ إِلَّا نَحْنُ طَّيِّرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۱۱۲

ساتھیوں کی بدشگونی بتاتے دیکھو ان کی بدقسمتی صرف اللہ کی طرف سے ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے

قوم کو یہی جانتی ہے۔ باوجود ان سارے دکھوں کے جو بنی اسرائیل کو ملتے ہیں باوجود اس کے کہ ایک سخت غلامی کی حالت میں وہ پرے ہوئے ہیں اور حاکم قوم بنی زبر دست ہو اور یہ صرف چند بیگار کے کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو حکومت میں کوئی رسوخ حاصل نہیں حضرت موسیٰ کا ایمان کس قدر ہو کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن ضرور ہلاک ہو گا اور تم باوجود شاہ بنو گے مگر پھر تمہارا عملوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا جب تم اس طرح مخلوق خدا کو دکھ دینے لگو گے تو تم سے بھی حکومت لے لی جائیگی۔ موسیٰ کے ساتھیوں کی تعریف میں مسلمانوں کی اس ذلت کی تعریف کا نقشہ کھینچتا ہے کہ وہ تو ان رنگوں میں کچھ فرق ہو کہ دوسری قوموں کے ہاتھ میں یہ لوگ ذلیل اور مقہور ہو رہے ہیں +

سنہ ۱۱۲ سنین - سنہ کی جمع ہر جس کے معنی سال میں گزرا کا زیادہ استعمال قحط کے سال پر ہر (ع) یہاں تک کہ اس سے مراد قحط کا سال ہی سمجھا جائے لگا +

طیروا - طائرہ - طائر یعنی پرندے ہو - اور تطیروا - طائر پرندوں سے شگون لینے کو کہتے ہیں پھر اس کا استعمال ہر ایک قسم کی بدشگونی اور بری خال لینے پر عام ہو گیا ہو (ع) اہل عرب اگر پرندوں کو بائیں جانب اڑتا دیکھیں تو اسے بدشگونی سمجھتے تھے (د) اور طائرہم میں طائر سے مراد ان کی شوم یعنی وہ بدقسمتی ہے جس کے متعلق وہ بدشگونی لیتے تھے - طائر اصل میں انسان کے عمل کو کہتے ہیں خیر یا شر کیونکہ وہ اس سے اڑ جاتا ہے جیسا کہ کل انسان الزمنا کا طائر کا فی خفہ میں ہو (ع) ابو عبیدہ کہتے ہیں خط یا ہرہ پر جو انسان کو ملے یہ لفظ اطلاق پاتا ہے (د) طائرہم عند اللہ سے مراد ہے کہ جو کچھ ان پر مصیبت آتی ہے وہ ان کا خط یا ہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یعنی انہی کی بدعلیوں کی سزا ہے +

جب کوئی راستہ باز آتا ہے اور وہ ایک اچھی راہ کی طرف بلا تاسے اور بری راہ سے روکتا ہے اور لوگ اس کی بات کو نہ ماننے سے اور مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں تو بجا تو اس کے کہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں اور راہ حق کو قبول کریں یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ مصائب اس شخص کی وجہ سے ہی پڑ رہی ہیں - ان کو توجہ دلاتی ہے کہ داعی خیر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال بد کی وجہ سے ان پر مصائب آتی ہیں - آج مسلمانوں کا یہی حال ہے جب چودھویں صدی کے سر پر ایک مجدد آیا اور اس نے بتایا کہ تمہاری کامیابی اپنی اصلاح اور شاعت اسلام میں ہے تو بجائے اس کے کہ اس حق بات کو قبول کرنے کی مخالفت کی اور غلط راہوں پر پڑے وہ مصائب اور بھی بڑھیں تو اب لگے کہتے کہ ہماری مصائب تو اس کے آنے سے اور بھی زیادہ ہوئیں کاش مسلمان ان آیات قرآنی سے کچھ سبق لیں +

مسلمانوں کے مصائب
مجدد صبح چارہم

۱۳۳ وَقَالُوا أَهْمَآ تَأْتِيَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ فَلَا سَلٰمَ

اور انہوں نے کہا جو کوئی نشان بھی تو ہمارے پاس لائے تاکہ اس کے ساتھ ہم کو دھوکا دہم تیری بات کو نہیں مانیں گے ۱۳۳

عَلَيْهِمُ الطُّوفَانُ وَالجَّرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالْدمَّاءُ اَيُّ مَفْصَلَتٍ فَاسْتَكْبَرُوا

ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جہیں اور مینڈکیں اور غون کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں مگر انہوں نے کبر کیا

۱۳۴ وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورًا ۝ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُوسَىٰ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا

اور وہ مجرم قوم تھے ۱۳۴ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا کہتے اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے رب کے دعا کر جیسا اس نے

عَهْدَ عِنْدَكَ ۚ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي

تجھ سے عہد کیا ہے اگر تو ہم سے عذاب دور کر دے ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ضرور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو

۱۳۵ اِسْرَآءِیْلَ ۚ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ اِلَىٰ اَجَلٍ هُمْ بِالْغُورِ اِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ۝

بھیج دیں گے لیکن جب ہم ان سے ایک وقت کے لئے جس کو وہ پہنچے والے تھے عذاب دور کر دیتے تو فوراً عہد شکنی کرتے ۱۳۵

۱۳۶ فَانْقَمَتْنَا مِنْهُمْ فَاَعْرَضْنَا فِي الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝

پس ہم نے ان پر سزاوار کی سواں کو دریا میں غرق کر دیا اس لئے کہ وہ ہماری باتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے لاپرواہ تھے

۱۳۶ مہما۔ مہ اور ما سے مرکب ہو اور نہ اسم فعل یعنی توقف ہو۔ اور ما شرطیہ۔ یا ما ما سے مرکب ہو۔ پہلا ما شرطیہ ہے اور دوسرا تعظیم کے لئے +

مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارے عجزات محض دھوکا ہیں۔ اس لئے ان کو دیکھ کر ہم ایمان نہیں لاتے +

۱۳۳ طوفان۔ طوف سے ہے جس کے معنی ہیں کسی چیز کے گرد گھومنا۔ اور طوفان ہر وہ حادثہ ہو جو انسان کو چاروں طرف سے گھیرے (دغ) اسی سے اس کا استعمال ٹیسے ل پر ہوا ہے۔ طوفان کے معنی بخاری میں موت کثیر دئے ہیں +

جراد۔ ٹڈی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کو سبزی سے خالی کر دیتی ہو (دغ) اور جود کے معنی ہیں ایک چیز کا پھیلنا اُتارنا

قمل۔ جوں۔ چھڑی۔ پسو وغیرہ پر بولا جاتا ہے ضفادع۔ ضفادع کی جمع ہو مینڈک +

بابل میں ذیل کی نشانیں کا ذکر ہو۔ دریا کا لاہو بن جانا۔ مینڈکوں کی آفت۔ جوئیں۔ پھر۔ موشی پر مری۔ پھوڑوں

کی آفت۔ اونے۔ ٹڈی۔ تاریکی۔ قرآن کریم نے جو آفات بیان کی ہیں وہ سات ہیں جن میں سے پانچ یہاں۔ اور

دو آیت ۱۳۰ میں یعنی قحط اور پھلوں کی کمی۔ اور ان سات کے ساتھ عصا اور بیٹیا کے عجزات ملا کر کل نو نشان ہو جاتے ہیں

جیسا کہ دوسری جگہ ذکر ہو +

۱۳۴ ینکٹون۔ ینکٹ کا تے ہوئے اور بنے ہوئے کے ٹوڑے پر استعمال ہوتا ہے اور استعارة نقض عہد پر (دغ) خراج ہ سے ۱۱ باب تک ان نشانیت کی تفصیل اور فرعون کے اقار و عہد شکنی کا ذکر ہو

نکٹ

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي

اور ہم نے اس قوم کو جس کو کروز خیال کیا جاتا تھا اس زمین کے مشرقی حصوں اور اس کے مغربی حصوں کا وارث

بَرَكْنَا فِيهَا وَكَلَّمْتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ بِمَا صَبَرُوا

جس میں ہم نے بکثرت دی تھی اور تیرے رب کی اچھی بات بنی اسرائیل کے حق میں پوری ہوئی اس لئے کہ انہوں نے صبر کیا

وَدَرَّمْنَا مَا كَانُوا يُصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ ۖ مَا كَانُوا يُعْرِشُونَ ۝ وَجَاوَزْنَا

اور ہم نے وہ سب تباہ کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم بناتے تھے اور جو وہ عمارتیں بناتے تھے ۱۱۴۵ اور ہم نے بنی اسرائیل

بَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ صُنَائِمِهِمْ ۖ قَالُوا

کو دیا سے گزار دیا تب وہ ایک قوم پر آئے جو اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے انہوں نے کہا

يُوسُفُ جَعَلْنَا إِلَهُاتِكُمُ الْهَمَةُ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۝

اے یوسف! ہمیں بھی دیتا بنا دے جیسے ان کے دیوتا ہیں اس نے کہا بلاشبہ تم جاہل قوم ہو ۱۱۴۶

۱۱۴۵ الارض سے مراد ارض مقدس یعنی شام کی زمین ہو اس کے مشرق و مغرب کا مالک کر دیا یعنی ساری ارض

مقدس کا وارث کر دیا گویہ بہت بڑا واقعہ ہو +

تمت کلمۃ ربك الحسنیٰ - تمام یا انتہا کو پہنچ جانے سے مراد اس کا پورا ہونا ہو اور کلمۃ الحسنیٰ یا اچھی بات وہ عہد

ہر جو ان کو دیا گیا تھا کہ تمہیں ارض مقدس کا وارث بنایا جائیگا یا اس وعدہ کی طرف اشارہ ہو جو اوپر فرمایا عسیٰ لکم

ان یملک عدا وکم (۱۲۹) +

یعہاشون کے معنی ابوسبیدہ نے یبنون کے ہیں یعنی جو عمارتیں وہ بناتے تھے (غ) یا باغات مراد ہو سکتے ہیں

یہاں بنی اسرائیل کی کامیابی کو ان کے صبر کا نتیجہ بتایا۔ اور جن سے مراد یہی ہے کہ اگر لوگ جب ان کو اپنے بادشاہ

کی طرف سے کسی قسم کی تکلیف پہنچے صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو بہت دیر نہ لگے گی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو

دور کر دے لیکن وہ گھبرا کر تلوار کی طرف جاتے ہیں سو اسی کے سپرد کر دیئے جاتے ہیں اور انہی سے روایت ہے کہ

کہ بنی اسرائیل کو جو کچھ ملا ان کے صبر سے ہی ملا۔ اور یہ اُمت جب تلوار کی طرف دوڑے گی۔ تو کبھی نتیجہ اچھا نہ ہوگا (د)

ان روایات کو نقل کر کے مصنف روح المعانی لکھتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو ۱۲۴۸ سال تک دیکھا کہ وہ جب تلوار کی طرف

دوڑے ہیں تو ان کو اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا نہ ان کی مراد پوری ہوئی نہ کوئی محمود امر ہوا +

۱۱۴۶ اصنام صنم کی جمع ہے اور وہ جسم ہر جو چاندی تانبے لکڑی وغیرہ سے بنایا جائے ان کی عبادت کرتے

تھے اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل ہوتا ہو بعض نے صنم سے مراد ہر اس چیز کو لیا ہے جس کی

من دون اللہ پرستش کی جائے بلکہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف لے جانے والی ہو (غ) +

مصری لوگ ہر چیز کی پرستش کرتے تھے اس قسم کی بت پرست قوم میرا رہ کر بنی اسرائیل کی عادات میں

الربع

الارض

تمام

عرش

اسامت کی کامیابی
تلوار سے نہیں

صنم

بنی اسرائیل پر مصریوں کا اثر

۱۳۹ ۱۴۰ اِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا فِيْهِ وَيَبْطُلُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ قَالَ اَغَيَّرَ اللّٰهُ اِيْنِيْكُمْ

(۳۹) یہ سوچیں معاملہ میں یہ بڑے ہوتے ہیں وہ تباہ کر دیا جائیگا اور جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ہل ہوتے ہیں اس کی کیا میں اللہ کے

۱۴۱ اِلٰهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاِذْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ اِلٰی فِرْعَوْنَ یَسُوْمُوْنَکُمْ

تمہارے لئے معبود چاہوں اور اس نے تم کو مخلوقات پر فضیلت دی ہے اور جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی

سَوَّءَ الْعَذَابِ یُقْتَلُوْنَ اَبْنَاءُکُمْ وَیَسْتَحْیُوْنَ نِسَاءَکُمْ وَفِیْ ذٰلِکُمْ بَلَاءٌ

برادہ پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کرنے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے اور اس میں تمہارے رب کی

۱۴۲ مِّنْ رَّبِّکُمْ عَظِیْمٌ ۝ وَّوَعَدْنَا مُوْسٰی ثَلٰثِیْنَ لَّیْلَةً وَّاَمَمْنٰہَا بِعَشْرِ فَرَسٍ

طرف سے بڑی آزمائش تھی اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ کیا اور ان کا اتمام دس (دو) کے ساتھ کیا

مِیْقَاتُ رَبِّہٖ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسٰی لِاَخِیْہٖ هٰرُونَ

یوں اس کے رب کا مقرر کردہ وقت چالیس رات پر پہنچ گیا ۱۴۳ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو

بہت پرستی داخل ہو گئی تھی۔ اس لئے بار بار بت پرستی کی طرف ان کا میلان پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں پر چرستان قوم کا اثر بہت ہوا ہے یہاں تک کہ قبر پرستی پر پرستی کے رنگ میں طرح طرح کے مشرکانہ عقیدے ان میں پھیل گئے ہیں۔ اور ہر قسم کی مشرکانہ رسوم و رواج ان میں جڑ پکڑ گئے ہیں +

۱۴۴ مَتَّبِعْ- تَبِّرْ اس سونے یا دوسری معدنی چیز کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی حالت میں یعنی ذرات کی صورت میں مٹی

میں ملی ہوئی ہو اور تَبِّرْ کے معنی ہیں ایک چیز کو توڑ دیا اور ہلاک کر دیا پس مَتَّبِعْ کے معنی توڑ کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور

تَبَادُلْ ہلاکت ہے ولا تزد الظالمین الا تباہا (نوح ۲۸) وکلا تبراہا تبتیرا (الضحاک ۲۵-۳۹) +

ماہم فیہ جس معاملہ میں یہ ہیں یعنی بت پرستی یا ان بتوں کو حصول قرب بارگاہ الہی کا ذریعہ خیال کرنا یا

دیگر مذہب بت پرستی آخر کار دنیا سے اٹھ جائیگا۔ (بتک دنیا کی تاریخ سے اس پر شہادت ملتی ہے کہ بت پرستی کا مذہب دنیا میں علم

کی ترقی کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتا چلا گیا ہے۔ اور یقیناً وہ وقت آئے گا کہ یہ مذہب بالکل نابود ہو جائے گا اور

خدا نے واحد کی عبادت دنیا میں قائم ہوگی +

۱۴۵ اس میں شرک کے خلاف اعلیٰ درجہ کی دلیل دی ہے جو فطرت انسانی کو اپیل کرتی ہے یعنی فرمایا کہ خدا نے انسان کو

تو ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ پھر کیا اسی مخلوقات میں سے تمہارے لئے معبود و تجویز کیا جائے اور فطرت انسانی کو

اس چیز کے آگے جھکا یا جائے جس پر اس کو فضیلت حاصل ہے +

۱۴۶ سورۃ بقرہ میں صاف فرمایا کہ موسیٰ سے ہم نے چالیس رات کا وعدہ کیا تھا اور یہاں بھی چالیس رات کو ہی مِیْقَاتُ

ربہ یعنی رب کا مقرر کردہ وقت کہا ہے۔ اس لئے یہ کہنا صحیح نہیں کہ پہلے تیس رات کا وعدہ کیا تھا اور اس کے گزر جانے کے

بعد پھر دس راتیں اور بڑھا دیں۔ بلکہ مطلب صرف ایک ماہ اور دس دن کو ظاہر کرنے کا ہے کیونکہ تیس رات کا ایک پورا

حضرت موسیٰ کو شریعت کا ملنا۔

مسلمانوں پر ہندوؤں کا

تبد

متبد

تباد

ت پرستی کے نابود ہونے کی

شرک کے خلاف دلیل

عبادت کی چالیس خاص راتیں

اَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمُنْقَاِنَا ۱۴۳

میری قوم میں میری جگہ بننا اور اصلاح کرنا اور فساد کرنے والی راہ کی پیروی نہ کرنا ۱۴۳ اور جب موسیٰ ہمارے وقت مقررہ آیا

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ارْنِي الْيَكْتُ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ اَنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ

اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا اس نے کہا میرے رب مجھے دینا آپ دکھا کر میں تیری طرف دیکھوں۔ کہا تو مجھ کو دیکھ کر کہتا دیکھ کر

فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرِنِي ۚ فَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكًَّا وَخَرَّ

اگر یہ جگہ ٹھہرا رہا تو تو مجھے بھی دیکھ لے گا پس جب اس کے رجب پہاڑ پر پہنچتی فرمائی اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور دیکھ

مُوسَىٰ صِعْقًا فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ بُدُّ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۱۴۵

بیہوش ہو کر گر گیا پھر جب ہوش میں آیا تو کہا تو پاک ہے میں تیری طرف رجوع کرنا ہوں اور میں سب پہلے ایمان لایا ہوں ۱۴۵

ہمینہ بننا ہی اور اس تقسیم میں اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ سنت انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے بھی چاہیں راتیں ہفتہ کی ہیں تیس راتیں رمضان کی اور دس ذی الحجہ کی جو خاص طور پر عبادت کی راتیں ہیں +

۱۴۵ اَخْلَفْنِي ۛ خَلَفَ فَلَانٌ فَلَانًا سے مراد ہوتی ہے اس کی طرف سے حکومت کے کام کو سنبھالا۔ قام بالامر عنہ (دغ) +

نبی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں تھے۔ مگر حکومت اور مہم داری کا منصب حضرت موسیٰ کو حاصل تھا اسلئے

اَخْلَفْنِي سے مراد صرف یہی ہے کہ حکومت کا کام جو حضرت موسیٰ کے سپرد تھا وہ ان ایام میں حضرت ہارون کریں۔ نہ یہ کہ

ان کی جگہ نبوت کا کام کریں۔ کیونکہ نبی وہ خدا صالتاً تھے (د) +

۱۴۵ اَخْلَفْنِي ۛ جَلُو کے معنی ہیں کھلے طور پر ظاہر یا الگ کر دینا اسی سے جَلَاءَ ہے یعنی وطن سے نکال دینا لولا ان کتب اللہ علیہم

الجلاد (الحشر ۵۹) اسی سے جَلُو ہے اور پتلی کبھی بالذات ہوتی ہے جیسے والذہار اذا پتلی (البقرہ ۱۰۳) اور کبھی امر و فعل سے جلیو کیا

صعقا ۛ ضَعَقَ الْاِنْسَانُ کے معنی اس کو غش آگیا اور ایسے شخص کو ضعیفی کہا جاتا ہے (د) +

جیسا کہ مشک میں دکھا یا جا چکا ہے۔ اصل سوال حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کا تھا ان ذمہ لکھتی تھی اللہ جہو

دالہ بقہ ۛ ۵۵ انہی کی خاطر حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تھا جس طرح حضرت عیسیٰ نے عواریوں کی درخواست کو اللہ تعالیٰ

کے حضور پیش کیا انزل علیہنا نازلنا من السماء حالانکہ اس سوال کو ناپسند بھی کرتے تھے۔ اور اپنے متعلق درخواست اسلئے

کی کہ نبی امرا میں کے وہ مردار تو خدا سے بہت دور پڑے ہوئے تھے۔ اس لئے اگر انسان کے لئے ان آنکھوں سے خدا کو دیکھنا

ممکن ہے تو خدا کا ایک نبی اسے دیکھ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ کلام بھی کرتا ہے جو اب ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا

جا سکتا۔ بلکہ وہ اپنی تجلیات سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی تجلیات کیا ہیں۔ قدرت کے سب کام اس کی تجلیات میں ہیں۔ اور

بعض تجلیات دوسروں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی تجلی کا ایک ذریعہ نمود دکھا یا جس سے

پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہی وہ رنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا طاقتور ہاتھ دنیا میں کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے بڑے بڑے انسان

بڑی بڑی قومیں جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے طاقتور ہاتھ کے سامنے یوں پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ کو گویا کچھ پٹی

تھے اور شاید اس تجلی کے دکھانے میں یہ بھی اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے سامنے مشکلات کے پہاڑ بھی ہونگے نواز جائیں گے +

خلف

ہارون کی خلافت مقرر

جلو۔ جلو

جلوۃ۔ پتلی

صعق

موسیٰ کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال

انہی تجلیات

۱۸۴ قَالَ يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِيْ وَبِكَلَامِىْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ

کہا اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے پیغاموں اور اپنے کلام سے (دوسرے) لوگوں پر ممتاز کیا سو جو میں نے تجھے دیا ہے وہ

۱۸۵ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِى الْاَلْوَامِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَ

اور شکر کرنے والوں میں سے ہوئے ۱۱۵ اور ہم نے اس کیلئے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور

تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يٰاْخُذُوْا بِحُسْنِهَا ۚ سَاُوْرِيْكُمْ

ہر چیز کی تفصیل لکھ دی سو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم کر کہ اس کی بہترین باتوں کو پکڑے رہیں میں تم کو نافرمان

۱۸۶ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیٰتِیْ الدِّیْنِ یٰكُذِبُوْنَ فِی الْاَرْضِ یَغٰیرُ الْحَقُّ

کا گھر بھی دکھا دوں گا ۱۱۶ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق ناکر رہتے ہیں

اللہ تعالیٰ کی کال تھی

حضرت موسیٰ کے لئے اللہ تعالیٰ کی اس تجبلی میں ایک اور اشارہ بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کال تھی حضرت موسیٰ کے لئے مقدر نہ تھی بلکہ اس کا ظہور مجدد مصطفیٰ صلعم کیلئے مقدر تھا۔ اسی لئے حضرت موسیٰ کے اس ریزہ ریزہ شدہ پہاڑ کے مقابل پر رسول اللہ صلعم پر تجلی کے مقام کو بلدا میں کے نام سے موسوم کیا ہے و طور سینین و هذا البلد الامین (التین ۲-۳) *

اللہ تعالیٰ کو دلچسپا

حضرت موسیٰ کے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت کے دن بھی ہر مومن اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ سکیں گے کیونکہ وہ اور خواہ اس ہونگے *

کلام الہی اور رسالت

۱۱۵۲ یہاں رسالت اور کلام کو الگ الگ کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کلام ان سے بھی کرتا ہے جبکہ سیر و رسالت کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جیسے اس امت کے مجددین۔ رسالت پیغام ہے جو عموماً حکم کے رنگ کا ہوتا ہے اور کلام میں پیشگوئی یا غیرہ ظاہر ہے

کتاب

۱۱۵۳ کتبنا کتاب بمعنی اثبات۔ ایجاب۔ فرض بھی آتا ہے و غایب پس مراد یہاں فرض کر دینا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اس کی تحریر اشیان کی تحریر کی طرح نہیں ہو سکتی اس کا لکھنا اس کا فرض کر دینا ہی ہے جیسے کتب اللہ لا غلبہ اننا و دسلٰ (المجادلہ ۲۱) میں بھی یہی مراد ہے۔ یا یہی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت (البقرہ ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ کے توحید لکھنے سے مراد

میں یا کتب علیکم الصیام (البقرہ ۱۸۳) میں۔ ان تمام موقعوں پر فعل کتاب اللہ کی طرف منسوب ہے اس لئے اگر توحید کو لوح میں خدے خود لکھا تھا تو قرآن میں بھی یہ احکام خود ہی لکھے۔ یہ کتنا کہ توحید اپنے لاکھ سے لکھی ۱۰ و ذرّا اپنے لاکھ سے نہیں لکھا ایک بے معنی تفریق ہے۔ اس بارہ میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اگر کتابوں میں کوئی کتاب خصوصیت ممتاز ہو تو وہ قرآن کریم ہے اس کے مقابل میں توحید کے علوم سمندر کے مقابل میں ایک چھوٹی سی ندی کا حکم بھی نہیں رکھتے۔ لکل شیء یعنی ہر چیز جن کی ان کو اس وقت حاجت تھی۔ کیونکہ باوجود اس تفصیل کے بعد میں جو انبیاء آئے ان کو کتابیں بھی دی گئیں جیسے داؤد کو زبور اور عیسیٰ کو انجیل اور ان کتابوں میں ان باتوں کی تفصیل تھی جن کی ضرورت ان انبیاء کے وقت میں پیش آتی *

توحید میں ہر چیز کی تفصیل سے مراد

باحسنہا تعلیم جو خدا کی طرف سے آتی ہے سب ہی احسن ہوتی ہے مگر چونکہ یہاں ایک بلند مقام کی طرف اشارہ ہے

وَأَنْ يَّرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَأَنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الرَّشِدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ

اور اگر وہ ہر ایک نشان بھی دیکھیں تو اس پر ایمان نہ لائیں اور اگر وہ راستی کی راہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ ٹھہرائیں

وَأَنْ يَّرَوْا سَبِيلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا

اور اگر وہ گمراہی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ بنالیں یہ اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے

غَفِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَسَبَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُخْرَجُونَ

لا پرواہ ہے ۱۱۵۵ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل ضائع ہوئے ان کو کوئی بدلہ

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَلَتُخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُلُومٍ عِجَابًا ۚ

نہ ملے گا نہ وہی جو عمل کرتے تھے اور موسیٰ کی قوم نے اس کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بکھڑا بنایا ایک جم جم جیسے

لَهُ خَوَاطِمٌ رِوَاقُهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۚ وَلَتُخَذَ قَوْمٌ مِّنْ بَعْدِهِمْ مِّنْ جُلُومٍ عِجَابًا ۚ

تو ان غمگینی تھی کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا اور نہ انکو رستہ دکھاتا ہے اس کو دھبہ دیا بنایا اور وہ ظالم تھے

وَلَكِنَّا سَقَطْنَا فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا ۚ

۱۱۵۹

اور جب وہ پشیمان ہوئے اور دیکھ لیا کہ وہ یقیناً گمراہ ہو گئے تھے

اس لئے خود نصیب سے احسن وجہ پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ اگر نبی کے پہلے تابعین ہی اعلیٰ مقامات پر نہ پہنچیں تو پچھلے

بہت ہی گرجائیں گے۔ اسی کی طرف داد الفاسقین میں اشارہ کیا ہے یعنی اس قوم کی حالت ایک وقت نافرمانی کی ہو جائے تو

اور فاسقوں کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی تم دیکھ لو گے داد الفاسقین سے ہی ملو گی یا یہ کہ تم کو دکھا دوں گا کہ فاسقوں کا انجام کیا ہوتا ہے

۱۱۵۴ ہو سکتا ہے کہ اس کلام کا خطاب کفار مکہ سے ہو اور ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہے یہ خطاب منقول ہو۔ شکر ہے کہ

کی وجہ سے حق اور صداقت سے دور جا پڑتا ہے یہاں تک کہ غلطی اسے ابھی معلوم ہوتی ہے اور دلائل اور نشانات کی وہ کچھ

پر وانی نہیں کرتا۔ تکبر تمام بدیوں کی جڑ ہے +

۱۱۵۵ اِجْلَىٰ جَلَىٰ کی جمع ہو۔ زیورات نامی سے ہو چیلوں فیہا من اساء و من ذہب (المکفۃ - ۳۱) وحلوا اساء و من

فضة (الدہۃ - ۲۱) اور جليلة کے معنی بھی زیور ہیں اور من ینشؤ فی الحلیۃ (الزخرف - ۱۸) خجل میں اور مال و دولت

تو کیا ہو گا زیورات جو کچھ پاس تھے انکو اکٹھا کر کے یا ان میں سے بطور چندہ لیکر ایک پچھڑے کی صورت بنالی +

جسداً عجلاً سے بدل ہے یا اس کی صفت یعنی وہ محض ایک جسم تھا جس کے اندر کوئی جان نہ تھی +

خوار - نکاسے کی آواز کو کہتے ہیں +

پچھڑے کے معبود بنانے کے خلاف جو دلیل یہاں دی ہے وہ یہ کہ وہ ان سرباات نہیں کرتا تھا اور نہ رستہ بتاتا تھا

پس معلوم ہوا معبود وہ ہو سکتا ہے جو کلام بھی کرے اور رستہ بھی دکھائے جو لوگ اس زمانہ میں خدا کا کلام کرنا بالکل

ع

ہرے کی عبادت

وقف لازم

حلی

حلیۃ

خوار

اس وقت کا کلام کرنا قطع نہیں ہو سکتا

۱۵۰ قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ

کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو یقیناً ہم نقصان اٹھائے گا اور میں سے جو جائینگے ۱۱۵۶ اور جب موسیٰ اپنی قوم

إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسْفًا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعْلَمْتُمُ أَمْرَ

کی طرف لوٹ کر آیا غضبناک اسفوس کرتا ہوا کہا کیا ہی بڑا وہ کام ہے جو تم نے میرے پیچھے کیا ۱۱۵۷ کیا تم نے اپنے رب کا امر

رَبِّكُمْ ۚ وَالْقَىٰ الْأَكْوَاحَ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ

کو جلد چلا ۱۱۵۸ اور تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا اس نے کہا ماں کے بیٹے تو تم نے مجھے

اسْتَضَعُّونِي ۖ وَكَادُوا يَقْتُلُونِي ۖ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ

مزدور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے سو دشمنوں کو مجھ پر خوش ہونے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں کے

الظَّالِمِينَ ۖ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَا خِي ۖ وَادْخُلْنِي رَحْمَتَكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

سابقہ نہ ملا ۱۱۵۹ اے میرے رب میری اور میرے بھائی کی حفاظت فرما اور مجھ کو اپنی رحمت میں داخل کر اور توبہ قبول کرے اور توبہ قبول کرے

منقطع ہاتھ ہیں وہ اس کی معبودیت کے خلاف اسی دلیل سے اپنے آپ کو ملزم ٹھہراتے ہیں +

۱۱۵۶ سقط فی ایدہم - سقوط ایک چیز کا بلند مکان سے پست مکان میں گرنا ہو اور سقط فی ایدہم بطوری اور

کے نام سے ہونے کے معنی ہیں استعمال ہوتا ہے +

۱۱۵۷ اسف - اسف وہ غم ہو جس کے ساتھ غضب بھی ملا ہوا ہو گو صرف غم یعنی غضب بھی آتا ہو (غ) حضرت موسیٰ کو بددعا

دی قوم کی اس نفرت کا علم ہو گیا تھا قال فاننا قد فتننا فقلنا من بعدك واضلهم السامی دظہ ۸۵۰) اس لئے

آپ قوم کے اس مشرک کا فعل پر غصہ میں تھے - ایسے امور میں غضب کا آنا مذموم نہیں بلکہ مستحسن ہے +

۱۱۵۸ عجلتم امر دیکھ کر کے معنی کئی طرح پر کئے گئے ہیں عجلتم عامرا کہ یہ دیکھ کر یعنی تمہارے رب کے جو وعدہ تم سے کیا تھا

اسکے بارہ میں جلدی کی کشاف میں عجلتم عن امر دیکھ کر اور دیکھ کر عجل عن الامر کے معنی کئے ہیں کہ غیور قلم یعنی اسے نامکمل چھوڑا -

لیکن سورۃ طہ میں اس کی تفسیر خود موجود ہے جہاں آیت ۸۶ میں ایسا ہی ذکر کر کے فرمایا افضال علیکم العہد ام اردن

ان عجل علیکم غضب من دیکھ کر یعنی کیا چالیس رات کا عہد تمہیں لینا معلوم ہوا - یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب

نازل ہو پس امر دیکھ کر سے مراد رب کی نرا یا اس کا غضب ہی ہو - اور امر بمعنی منرا قرآن کریم میں آیا ہو - مراد یہ کہ نہ تو قوم

پر پیچھے دیر سے آیا کرتی ہو مگر تم نے اسکو میری زندگی میں اور میرے سامنے اس قدر جلدی لانا چاہا +

۱۱۵۹ شمت - شمت سے ہوا اور شمتا تہ اس خوشی کو کہا جاتا ہے جو دشمن کے مبتلائے مصیبت ہوئے پر ہو اور شمتیت

چھینکنے والے کو جو عداوی جائے اسے کہتے ہیں گویا اس طرح اس سے شامت کا ازالہ کیا جاتا ہو (ع) +

ان الفاظ سے قرآن کریم نے حضرت ہارون کے بچھڑا بنانے میں شرکت سے صاف انکار کیا ہے اور یوں بائبل کے اس

بیان کو غلط ٹھہرایا ہے کہ ہارون نے ہی یہ بچھڑا بنایا تھا - حضرت ہارون صیبا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے صرف اسلئے خاموش رہو

سقوط سقط فی ایدہم

اسف

عجل عن الامر

امر

شمت - شمتیت

قرآن کا ہارون کی بچھڑا بنانے سے انکار اور بائبل کی اصلاح

۱۹
صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی کہ قوم اور مقرر

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا النُّجُلَ سِينًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ ۱۵۲

جن لوگوں نے بچھڑا بنا یا ان کو ان کے رب کی طرف سے ناراضگی اور دنیا کی زندگی میں رسوائی پہنچ کر رہے گی

وَكَذَلِكَ جَزَيْنَا الْمُفْتَزِينَ ۝ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا ۝ ۱۵۳

اور اسی طرح ہم افرائے والوں کو سزا دیتے ہیں ۱۱۶ اور جنہوں نے برے کام کئے پھر اس کے بعد توبہ کی

وَأَمَّا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ ۝ ۱۵۴

اور اے یقیناً تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہوا

أَخَذَ الْاَلْوَا حَیُّ وَفِي سَخْنَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝

تختیاں میں اور ان کی تحریریں ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب کیلئے خوف رکھتے ہیں ۱۱۶

وَأَخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ أَلْفًا لِّیُقَایَتَهُ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ ۝ ۱۵۵

اور موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر آدمی ہمارے وعدہ کے لئے چنے ۱۱۶ پھر جب ان کو زلزلے آلیا کہا میرے رب اگر تو چاہتا

کہ انہیں خوف تھا کہ اگر انہوں نے حکم روکا تو لوگ انہیں قتل کر دیتے حضرت موسیٰ کا سر ہلکا کر انکو کھینچنا اس غصہ کی وجہ سے تھا جو انکو صحیح طور پر تھا اور انہیں یہ بھی خیال ہو گا کہ ہارون نے کیوں ان کو حکم اس سے نہیں روک دیا۔ آخر جب وجہ سنی تو بھائی کو آسائے دعا میں شامل کیا حضرت ہارون کا ابن ام سے خطاب کرنا رحمت کی طرف توجہ دلانے کو ہے۔

۱۱۶ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ البقرة ۵۴ میں جو قَاتِلُوا الْفٰسِقِیْنَ کا حکم ہے اس سے مراد فی الواقع قتل نہیں کیونکہ یہاں سزا صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور دنیا میں رسوائی بتائی ہے۔ اور اگلی آیت میں اس سزا کے ٹل جانے کی صورت توبہ بتائی ہے۔

۱۱۶ اخرج ۳۲-۹۰ میں ہے کہ موسیٰ نے غصہ میں تختیاں توڑ ڈالیں مگر قرآن اس کا موبہ نہیں اور مذہبی کی شان کے شایاں ہے۔ قوم پر ناراض ہو کر احکام خدا کا اتھاف نبی کا کام نہیں ہو سکتا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم تورات سے نقل نہیں کرتا بلکہ اصل مرتبہ کوئی اور ہے اسی لئے موقع موقع پر بائبل کی غلطیوں کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی ایک واقعہ میں تین اہم امور میں بائبل کے قصہ کی اصلاح فرمائی ہے اول حضرت ہارون کی شرک و کفر میں علیحدگی حالانکہ ہر دوسے بائبل ہارون ہی بچھڑا بنانے والے تھے دوم یہی تختیوں کا توڑنا سوم کچھڑے کو جلا کر اس کی خاکستر کو پانی میں ملا کر نبی اسرائیل کو پلانا جو ایکے معنی بات ہے۔

۱۱۶ اگر عجل کے بعد کلام کا رجوع پھر اسی اصل واقعہ کی طرف کیا ہے جو حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کا واقعہ ہے۔ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ کی حرف ایک ہی حقیقت کا ذکر کیا ہے تورات میں دو دفعہ طور پر جانے کا ذکر ہے جس کی وجہ

توریت کی تختیوں کا ٹوٹ جانا ہے یعنی چونکہ پہلی دفعہ جو تختیاں حضرت موسیٰ لائے تھے وہ غصہ میں آکر توڑ دیں اسلئے دوبارہ پھر تختیاں دیں سے لینے گئے مگر چونکہ قرآن کریم اس تختیوں کے توڑنے کے واقعہ کو ہی تسلیم ہی نہیں کرتا اسلئے دوسری حقیقت کا

اس میں نہ کوئی ذکر ہے اور نہ ہو سکتا ہے اور حضرت کا یہ خیال کہ بچھڑے کی پرتش کی وجہ سے جانا۔ اصلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی اس لئے پھر بائبل کی ضرورت پیش آئی یا حضرت موسیٰ پر ہارون کے قتل کا الزام جب نبی اسرائیل نے لگایا تو اسکی صفائی کیلئے ہارون کی قبر پرانے

موسیٰ کے تختیاں توڑنے
پر اسلئے میں بائبل
کی اصلاح

حضرت موسیٰ کی حقیقت
کو یہ ایک ہی حقیقت

أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَآيَايَ أَتَهْلِكُنَّ إِنَّمَا فَعَلَ السَّفَهَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ الَّتِي تَنْتَكِبُ

ان کو اور مجھے پہلے سے ہی ہلاک کر دیا ہوتا۔ کیا تو ہم کو اس کے لئے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا یہ صرف تیری ہلاکت

تُضِلُّ بِهَِا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ

تو اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہلاک کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہی ہمارا ولی ہو سو ہماری حفاظت فرما اور ہم پر

۱۵۶ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا

سب سے بہتر حفاظت کرنا والا ہیں ۱۱۶۳ اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی مقدر کر دی اور آخرت میں بھی کیونکہ ہم تیری طرف

إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط

جمع کرتے ہیں (اللہ نے) کہا میرا عذاب اس سے ہیں جس کو چاہوں تکلیف میں ڈالوں اور میری رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔

فَسَاَلْتُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

سو میں اس کو ان لوگوں کیلئے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں ۱۱۶۴

آدمیوں کو لیکر حضرت موسیٰؑ کے محض قصہ ہیں۔ پس یہ ستر آدمی وہی تھے جو اس وقت حضرت موسیٰؑ کے ساتھ گئے جب

آپ کو شریعت دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے طور پر بلا یا تھا۔ اور انہوں نے ہی کہا تھا ان ومن لك حتى شرا لله جهنم والبقية

۵۵ اور اس کے مطابق ابن جریر میں ایک روایت بھی موجود ہے اور ذکر جبل کے بعد پھر طور والے واقعہ کا ذکر اس لئے کیا۔

کہ اس پیشگوئی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو جو توریت میں حضرت موسیٰؑ کو بتائی گئی جیسا کہ آیت ۵۷ میں صاف

اس کی تصریح فرمادی +

۱۱۶۳ الرَّحْفَةُ کے لئے دیکھو ۱۱۳ سورہ بقرہ کی آیت ۵۵ میں اسی کو الصاعقة کہا ہے جس کو بیاں الرحفة کہا ہے۔ اور

دونوں جگہ ایک ہی واقعہ کا ذکر ہے فاخذتهم الرحفة وهي الصاعقة (ج) اب کو الصاعقة کئی معنوں میں آتا ہے زلزلہ

صرف زلزلہ کے معنی میں آتا ہے اور چونکہ صاعقة کے معنی صوت شدیدی یعنی سخت آواز ہیں اس لئے اس سے مراد وہ آواز ہے

جو بڑے زلزلہ سے پہلے آتی ہو +

بیاں بعض مفسرین نے صرف غشی کا واقعہ ہونا مراد لیا ہے قیل غشی علیہم ثم افاقوا (د) یعنی انکو صرف غشی آتی تھی

پھر افاقہ ہو گیا اور صاعقہم فسلط علیہم (ج) یعنی ان پر صاعقہ بھیجا اور ان کے فہموں کو سب کر لیا اور یہی حق ہے جیسا

۹۹ میں دکھایا جا چکا ہے اور جو بے وقوفوں نے کیا اس سے مراد انجانیہ کہنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلا کھلا نہ دیکھ لیں ہم ایمان نہ لائیں

۱۱۶۴ رحمتی وسعت کل شیء۔ اس قدر وسیع رحمت الہی کا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ نے دیا جو دنیا کی تمام

اشیاء پر حاوی ہے جس میں مسلم اور کافر۔ فرمانبردار اور عاصی دونوں آجاتے ہیں۔ وہ رحمان ہے اور اس کی رحمت بلا عمل کام

کرتی ہر اسلئے کفار کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ مگر مومنوں کے لئے خصوصیت سے اس کا اثبات کیا ہے +

صاعقة سے مراد

حضرت موسیٰؑ کے ساتھیوں کو طور پر غشی کا آنا

وسعت رحمت الہی

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ ذُنُوبَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ ۝۱۵۷

وہ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا

وَالْإِنْجِيلَ يَأْمُرُهُمْ بِالْعُرْفِ وَبَيْنَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَحِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

پاتے ہیں وہ ان کو بھی باتوں کو حکم دیتا اور ان کو بری باتوں سے روکتا ہے اور ان کیلئے تھری چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر

عَلَيْهِمُ الْحَبِيبَاتِ وَيَضَعُهُنَّ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَاَلَّذِينَ ذَلَّلُوا

ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے اور ان سے ان کا بوجھ اتارتا ہے اور وہ طوق بھی جو ان پر تھے سہو جو لوگ اس پر ایمان لائے

بِهِ وَعَزَّوْهُ وَنَضَرُوهُ وَالَّذِينَ ذَلَّلُوا عَلَيْهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ ۝۱۵۸

اور اس کی تعظیم کریں اور اسکو مدد دیں اور اس کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ ہمارا گیا ہے وہی کامیاب ہونگے ۱۱۶۵

۱۵۷۔ الامی۔ امی ناخواندہ کو بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو بھی جو ام القری یعنی مکہ کی طرف منسوب ہو دیکھو ۱۵۸۔ نبی امی سے مراد نبی عربی ہی ہو جیسا کہ آگے دکھایا جائیگا +

۱۵۷۔ اضرہم۔ اضر کے معنی کیلئے دیکھو ۱۵۸۔ یہاں مراد ایسا عہد ہے جس کا نقص خیرات سے محروم کر دیتا ہے جیسے وہ عہد جو

انبیاء علیہم السلام کے ذریعے لیا جاتا تھا اور عام طور پر کسی امر کو کہا جاسکتا ہے جو خیرات سے روک دے (غ) +

اغلال۔ غل کی جمع ہے دیکھو ۱۵۸۔ وہ لوگ جس کے ذریعہ سے آٹھ گردن سے باندھ دیئے جاتے ہیں۔ اس سے مراد بھی

ایسی چیز ہے جو انسان کو کام سے روک دے +

عزّوہ۔ تعزیر۔ اس نصرت کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تعظیم ملی ہوئی ہو اور اسی سے تغذیر منرا کے معنی میں ہے کیونکہ

وہ بھی ایک نصرت ہو جو ظلم سے روکتی ہو (غ) +

حضرت موسیٰ کو تورات ملنے کے ذکر میں اس پیشگوئی کا ذکر کر دیا ہے اور ضروری تھا کہ کیا جاتا جو تورات میں آنحضرت

صلعم کے آمد کے متعلق ہے بلکہ اسی غرض کیلئے حضرت موسیٰ کا ذکر بھی کیا تھا اس پیشگوئی میں رسول نبی امی کا ذکر کیا ہے اسی

کے معنی اگر ناخواندہ لئے جائیں تو پیشگوئی میں کسی ناخواندہ رسول کے آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ لیکن اس کے معنی اگر منسوب

ہو ام القری یعنی مکہ یا عربی لئے جائیں تو پیشگوئی میں رسول عربی کا ذکر ہے کیونکہ حضرت موسیٰ کی اس پیشگوئی میں جو متنازعہ

۱۵۸: ۱۵۔ ۱۸ میں ہے۔ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے یہ صاف ذکر ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا اور ظاہر ہے

کہ بنی اسرائیل کی بھائی قوم بنی اسمعیل ہی تھی۔ گویا یوں بتا دیا کہ وہ رسول عربی ہو گا۔ اور پھر فاران سے اس کے طلوع کا

ذکر بھی موسیٰ کی کتاب میں موجود ہے +

دوسری بات اس رسول کے متعلق یہ بتانی کہ اس کا ذکر تورات میں ہی نہیں بلکہ انجیل میں بھی ہے۔ انجیل میں ذکر

دو طرح پر موجود ہے ایک اس طرح کہ اسی مثل موسیٰ رسول کا ذکر انجیل میں ہے دیکھو یوحنا ۱: ۲۱ کہ وہ اس وقت تک نہ آیا

تھا اور دوسرے اس طرح کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی دوسرے فارقیط کے آنے کی ہے۔ دیکھو یوحنا باب ۱۴۔ ۱۶

یہ کھلی کھلی پیشگوئیاں ہیں جو اور کسی کے حق میں پوری نہیں ہوتیں +

توریت میں آنحضرت کی پیشگوئی

انجیل میں آنحضرت کی پیشگوئی

۲۰
حضرت امی رست
اور موسیٰ کی قوم

۱۵۸ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ

کہہ اسے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وہ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت

الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَيُّ يَمُوتُ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْبَيْتِ الْأَمِينِ

ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے سوا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو

۱۵۹ يَوْمَ مَنَ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ

اللہ اور اس کے حکموں پر ایمان لانا ہے اور اس کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پاؤ ۱۱۶۶ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت

۱۶۰ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

جو حق کے ساتھ ہدایت کرتے اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں ۱۱۶۷ اور ہم نے ان کو بارہ قبیلوں میں (ایک ایک) قومیں بنا کر تقسیم

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ اسے اپنے عصا کو

رسول موعود کی
صفات

اس کے بعد اس رسول کی صفات بیان کی ہیں۔ اضرو اور اغلال کے دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو دور کرتا ہو جن سے انسان نیکیوں کے لئے میں رکھتا ہے۔ گویا بدیوں کی جڑ کاٹنا ہے اور انسان کی ترقی کی حقیقی راہ کھولنا ہے۔ اہل کتاب کے لئے یہ ایک کھلا نشان آنحضرت صلعم کی صداقت کا تھا کہ کس طرح وہ لوگ جن کی اصلاح سے یہودی اور عیسائی دونوں عاجز آچکے تھے آنحضرت صلعم کی وقت قدسی سے ہر قسم کی بدیوں سے پاک ہونے چلے جاتے تھے کس طرح صدیوں کی بدیوں اور رسم و رواج کی قیدوں سے وہ آزاد ہونے چلے جاتے تھے۔ اس طرح پرنیکی کا دنیا میں پھیلانا سوائے عادی کے دوسرے کا کام نہ ہو سکتا تھا اس لئے جب پیشگوئی کا ذکر کیا تو یہ بھی بتایا کہ جن بیڑیوں کو تم نہیں کاٹ سکے ان کو عجب ایک امی نے کاٹ دیا اور یہی اسکے مخائب اللہ ہونے کا کافی نشان ہے۔

ساری نسل انسان
کا نبی

۱۱۶۶ یہ اس نبی عربی کی خصوصیت بتاتی ہے۔ اور بتایا کہ اس کے لئے یہ پیشگوئیاں اس کا توریت و انجیل میں ذکر کیے معنی نکھارے۔ بلکہ اس قدر اہمیت اس کے ذکر کو اس لئے دی گئی کہ اس نے دنیا کی سب قوموں کی طرف رسول ہو کر آنا تھا۔ آپ سے پہلے تمام رسول ایک ایک قوم کی طرف آئے جیسا کہ خدانے انبیاء کے ذکر سے جو اس سورت میں ہو چکا ظاہر ہے کیونکہ اس وقت کے حالات اسی کے مقتضی تھے۔ لیکن اس کا نتیجہ قومی تقریق اور بعد ہوا اس لئے کہ سب سے آخر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رسول بھیجا جو ساری قوموں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرے اور ساری نوع انسانی میں وحدت پیدا کرے۔ دنیا کے جس قدر مذاہب اسلام سے پہلے ہوئے وہ سب قومی مذاہب تھے۔ اور جس قدر نبی ہوئے وہ سب قومی نبی تھے۔ مگر کل نسل انسانی کا مذہب اور کل نبی نوع انسان کا نبی ایک ہی ہوا وہی جس کے منہ میں یہ لفظ ڈالے گئے اِنِّی رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا ۱۱۶۷ یہ بتانا مقصود ہے کہ ساری قوم نافرمان نہ تھی ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو حق کے ساتھ دوسروں کو ہدایت بھی کرتے۔ اس لئے خود بھی حق پر قائم ہوتے اور معاملات میں بھی حق کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتے۔

فَأَنْجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَنُشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ

نواس سے بارہ چٹے پھوٹ گئے ہر ایک قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا اور ہم نے ان پر بادل کا

الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنِّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ

سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوی اتارا ستھری چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں کھاؤ اور

مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَادْخُلُوا هَذِهِ ۱۶۱

انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے اور جب ان کو کہا گیا اس سستی میں

الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ

رو پڑو اور جاؤ جہاں سے چاہو اس سے کھاؤ اور کہو ہمارے گناہ معاف کئے جائیں اور دروازے میں فرمانبرداری کرتے ہوئے در

خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي ۱۶۲

ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے (اے احسان کرنے والو!) تمہیں بھگدین گے۔ مگر ان لوگوں نے جو ان میں سے ظالم تھے اس بات کے سوائے جو

قِيلَ لَهُمْ فَارْجِعُوا إِلَى الْمَنِّ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ۝ وَسَلِّمُوا ۱۶۳

ان کو کہی گئی تھی دوسری بات بدل دی سو ہم نے ان پر آسان سے دیا بھی اس لئے کہ وہ ظلم کرتے تھے ۱۶۳ اور ان سے اس سستی

الْقَرْيَةَ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَبْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ جِثَانُهُمْ

کا حال پوچھ جو دریا پر واقع تھی جب وہ سبت کے بارہ میں حد سے تجاوز کرتے تھے جب ان کے سبت کے دن ان کی پھیلیاں

يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۱۶۴

پانی کے اوپر ان کے سامنے آجائیں اور جس دن ان کا سبت نہ ہو ان کے سامنے تین سو بیس طرح کے آزمائشے آئے کہ وہ نافرمانی کرتے

۱۶۴ ان واقعات کو تیسری دفعہ بیان کیا اور پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں حضرت موسیٰ کے ذکر میں۔ دوسری دفعہ سورہ

نساء میں حضرت عیسیٰ کے ذکر میں تیسری دفعہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں اور ہر مقام پر لانے میں ایک خاص غرض ہے

۱۶۹ المقایہ اس سستی کو بعض نے ایلہ کہا ہے جو مدین اور طوس کے درمیان بحیرہ قازم پر واقع ہے اور بعض نے خود مدین

جبتان حوت کی جگہ پر پھیلی +

شروعاً۔ شائع کی جگہ۔ شائع سے ہر جس کے معنی میں انوارِ قدسین ہے اس لئے شائع کے معنی میں ظاہر علی وجہ الماء

یعنی پانی کے اوپر نظر آئیوں لیاں۔ سبت کے دن پھیلیوں کا پانی کے اوپر آ جانا اور دوسرے دنوں میں نہ آنا یہودیوں کیلئے

موجب ابتلا ہوا اس لئے کہ سبت کے دن انکو شکار کی ممانعت تھی۔ اور پھیلیوں کے اس دن اور پرنے کی وجہ بھی یہی تھی

۲۱
ع
یہودی خلاف ورزی
پیشانی

وقف لازم

۲۲
ع
منازلت آخرین
النصف

حوت

شروع

سبت کے دن پھیل گنا

۱۶۴ وَاذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا

اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم کیوں اس قوم کو وعظ کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کر دے گا یا ان کو سخت عذاب دینے والا ہو

۱۶۵ قَالُوا مَعِذَةُ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ

انہوں نے کہا تمہارا رب تمہاری مدد دے گا اور شاید کہ وہ بچیں سو جب انہوں نے وہ چھوڑ دیا جس کی انکو نصیحت کی گئی تھی

يَهْتَدُونَ عَنِ السُّوءِ ۖ وَآخِذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو بدی سے روکتے تھے اور جو ظالم تھے انکو سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لئے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے

۱۶۶ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ۖ وَاذْ تَادَنَ

سو جب انہوں نے اس سے سرکشی کی جس سے روکے گئے تھے ہم نے ان کو کہا ذلیل بندہ ہو جاؤ مثلاً اور جب تیرے رب نے

رَبِّكَ يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ

خبر دے دی کہ ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو ان کو بُرا

الْعَذَابِ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

عذاب دینے کے بیشک تیرا رب بدی کی سزا دینے میں جلدی کرے گا اور یقیناً وہ بخشنے والا حکم کرے گا اور پھر بخشنے والا

کہ اس دن اس کا شکار نہ کیا جاتا تھا اور جانور کی یہ عادت ہو کہ وہ وقت کو بچتا ہو

یہودیوں کا نقشہ کی
اور یہی سورۃ اعراف
ایک آیت

اس رکع میں بھی یہودی سرکشی کی مثالیں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کیلئے ان مثالوں کو اس وقت پیش

کیا ہے جب ابھی یہود سے آپ کا معاملہ نہیں پڑا تھا کہ جب یہ قوم آپ کے ساتھ سرکشی سے پیش آئے تو آپ کو بچ نہ ہوا اور یہ علم ہو کہ

اس قوم کی عادت ہی سرکشی رہی ہے۔ ان لوگوں نے کس قدر غلطی کھائی ہے جنہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ پہلے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

یہود کو اچھا کہتے تھے اور جب مدینہ میں اس قوم نے آپ کی مخالفت کی تب انکو بُرا کہنا شروع کیا۔ حالانکہ یہ سورت بالانفا

کی ہے۔ اور اس وقت بھی قرآن کریم یہود کے اسی نقشہ کو پیش کرتا ہے جو حکو بعد میں سورۃ بقرہ میں مدینہ میں پیش کیا ہے۔

۱۶۷ ان کے تودہ یا بندہ رہنے کی تشریح ۹۴ میں گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بات مزید قابلِ غور ہے کہ ایک طرف تو ان کے

بندہ بنانے کا ذکر کیا اور ساتھ ہی دوسری آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک ان پر ایسے لوگوں کو حکم

بناتا ہے گا جو ان کو سخت دکھ دیتے رہیں گے حالانکہ حاکم انسانوں پر بنائے جاتے ہیں اور عذاب بھی انسانوں کو ہی دیا جاتا

ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان کی صورتیں بندروں کی سی نہ بنی تھیں بلکہ انسانوں ہی کی ہی تھیں۔

۱۶۸ تَادَنَ۔ تَادَنَ کے معنی کیلئے دیکھو ۱۲۳ اور تَادَنَ کے معنی آگم ہیں یعنی یہ علم دیدیا یا خبر دیدی۔

تَادَنَ
یہودیوں کے متعلق پیش کیا

یہودیوں کے ہاتھ سے حکومت اسلام کے آنے سے پہلے ہی چلی تھی اور جہاں جہاں یہ قوم حکوم ہونے کی حالت میں ہی

سخت ذلت کی حالت میں رہی۔ اس اسلام کے آنے سے پہلے یہ قوم صرف چند ایک قریب قریب کے مالک میں ہی آباد تھی۔

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِمَّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِمَّنْهُمْ دُونُ ذَلِكَ زَوِيلُونَ ۚ

اور ہم نے ان کو زمین میں گروہ گروہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کچھ ان میں سے صالح ہیں اور کچھ اس سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہم ان کو آس

بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هُمْ خَلْفٌ وَرَثَا ۚ

اور تحلیف ہے آزمائے رہے تاکہ وہ رجوع کریں پھر ان کے پیچھے ایسے ناخلف لوگ آئے جو کتنا بے وارث

الْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ

ہوئے وہ اس بچی زندگی کا سامان لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو بخش دیا جائے گا اور اگر ان کے پاس اسی قسم

عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوا ۚ وَهُوَ الَّذِي يُوْخِذُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقَ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولُوا

کا اور سامان آجاتا ہے اسے بھی لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کے ذریعے عہد نہ لیا گیا تھا کہ اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہیں کہیں گے

عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الْبَرِّ ۚ

اور جو کچھ اس میں ہے اسے پڑھتے ہیں اور آخرت کا گھرانہ لوگوں کے لئے بہتر ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ أَنَا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الصَّالِحِينَ ۚ

سو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ۱۷۸ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں اور ناز کو تاہم کرتے ہیں ہم کبھی جہلاں کو نیکو لوگوں کا اجر ضائع نہیں

کے بعد دنیا کے تمام ملکوں میں پھیل گئی اور جہاں کہیں یہی حکام وقت کی طرف سے بڑی بڑی خطرناک تکلیفیں اٹھاتی رہی۔

اور اس مصیبت کے شعلے جس کے نیچے اس وقت یہودی تھے۔ قرآن کریم نے یہ پیشگوئی کی کہ آئندہ بھی وہ دہشتے۔ مال ازلہ لغفون

رجیم میں خوشخبری بھی دی کہ کچھ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کریں تو ان کی بدیوں کو بخش بھی دیا یعنی اس منزل سے ان کو نکال دیا

۱۷۹ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ

ہو یعنی خلف کے معنی ہیں المتأخرون لقصور منزلتہ یعنی ایسا پیچھے آئے والا جو مرتبہ میں گر گیا ہو (غ) ۱۸۰

عَرَضٌ ۚ مَثَلٌ دُنَا كَيْفَ هِيَ يَأْخُذُ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ خَلَفَ ۚ

ممنہ سے کہنا مراد نہیں ۱۸۱

مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ مِيثَاقُ الْكِتَابِ ۚ

مطلب یہ ہو کہ پہلے لوگوں میں تو صالح بھی تھے مگر جو پیچھے آئے وہ اکثر ناخلف ہی تھے۔ مال دنیا کے حصول کے لئے دنیا

اور اخلاق کی ان کو پروا نہ رہی۔ اور اعتقاد یہ رکھا کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ بخش ہی دے گا لیکن حالت یہ تھی کہ اپنے گناہوں

پر اصرار تھا۔ حالانکہ مغفرت کی امید تو اس حال میں رکھنی چاہئے جب انسان گناہ پر اصرار نہ کرے۔ یہ اصول گناہوں کی

مغفرت کا بتا یا۔ یہی اسرائیل کے قصہ میں مسلمانوں کا نقشہ ہے۔ ۱۸۲

مِيثَاقُ الْكِتَابِ

گناہ کی مغفرت کا

اصول

۱۷۱ وَادْنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ

اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زور سے ہلایا تو یہ کہہ کر ڈالا بادل تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے جبکہ ہم نے ان کو دیا ہے

۱۷۲ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ وَاذْخُرْ بِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ

مضبوطی سے پرکار اور جو کچھ اس میں ہے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ ۱۷۱ اور جب تیرے رب نے بنی آدم سے (یعنی، ان کی بیٹیوں)

ظَهَرُوا لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ

سے ان کی اولاد نکالی اور ان کو اپنے آپ پر گواہ ٹھہرایا کیا میں تمہارا رب نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں۔

شَهِدْنَا أَنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۝

ہم گواہ ہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہو ہم تو اس سے بے خبر تھے ۱۷۲

مِ

عند التاخرين

۱۷۱ لا تنقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم
کنتا ہر وقت تنقنا الجبل فوقہم كأنہ ظلۃ وظنوا انہ واقع بہم خذوا ما آتیناکم
لیکن جب تنقنا الشیء کے معنی حرکت کئے صاف لغت میں موجود ہیں۔ اور ابھی نیچے جگہ یعنی زلزلہ کا ذکر کر چکا ہے تو یہی
معنی یہاں مراد لئے جاتے ہیں۔ اس لئے بھی کہ پہاڑ کو جگہ سے اٹھا کر لوٹنے کے لشکر پر لانا اور پھر ان سے اقرار یا بندہ بنی معاہدہ
لینا اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے خلاف ہے جو اپنی مشرط کے بارہ میں اسے رکھا ہے فَنَشَاءُ قَلْبُومِنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ۔
(الشعراء ۶۰-۱۸۹) اور اسکی جگہ ظلال ہو فی ظلال من الغمام (البقرة ۲۱۰) وَاذْخُرْ بِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ ظَلَّلَ دَقْنُ۔ (۳۲-۳۳) دغی
اسی کیفیت کا ذکر کیا ہے جب وہ پہاڑ کے دامن میں تھے اور اوپر سے زور کا زلزلہ آیا جس سے انکو معلوم ہوا کہ اس پر انکا اور پڑی
۱۷۲ یوم کی خلاف ورزی بیشاق کا ذکر کرتے ہوئے اس بیشاق کا ذکر کیا جس کا تعلق کسی خاص قوم سے نہیں بلکہ فطرت انسانی
سے تعلق ہونے کی وجہ سے اس کا دائرہ سب انسانوں پر محیط ہے یعنی فطرت انسانی میں ایک نور رکھا گیا ہے جو اسے حق کی طرف
ہدایت کرتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر شہادت دیتا ہے۔ وحی الہی اسی نور کی معادن ہو کر اس کی تکمیل کرتی ہے یہیں یہودیوں
کو گواہ دونوں طرح پر خطا کیا۔ اس خاص بیشاق کی طرف بھی توجہ دلائی جو ان سے ہوا تھا اور اس فطری بیشاق کی طرف بھی جو
سب انسانوں سے ہوا اور یوں بھی وحی الہی کا مضمون جس پر اس سورت میں خاص بحث ہے تاکمیل رہتا اگر اس نور فطرت کی
طرف توجہ نہ دلائی جاتی جس کو چمکائے کے لئے وحی الہی آتی رہے۔

۱۷۱ وَادْنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ
بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ وَاذْخُرْ بِكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مَنْ
ظَهَرُوا لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ ۖ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ
شَهِدْنَا أَنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۝

ایسا یہ عہد آدم کی ذریت کو پکڑتے پیدا کر کے لیا گیا تھا جیسا کہ حضرت عمر کی حدیث میں ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس
حدیث کی تشریح میں بھی غلطی کی جاتی ہے الفاظ حدیث یہ ہیں ان اللہ تعالیٰ خلق آدم ثم مسح ظهره بيده فاستخرج
منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة الخ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا پھر اس کی پیٹھ کو دائیں ہاتھ سے چھوا پھر
اس سے ایک ذریت نکالی اور کہا ان کو میں نے جنت کیلئے پیدا کیا ہے۔ ان الفاظ کو اس رنگ میں ظاہر پر محمول کرنا کہ گویا بچ
جو اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھی تھا جس کے ساتھ اس نے فی الواقع آدم کی پیٹھ کو چھوا صحیح نہیں نہ ہی قرآن وحدیث سے

۲۲
ع
۱۳
بیشاق فطرت

نقن

ظللہ

بیشاق فطرت

بیشاق فطرت کب ادا
کس طرح کیا گیا

يَلَهَتْ أَوْ تَزْكُهُ يَلَهَتْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا

تو زبان نکال دے یا تو اس کو چھوڑ دے (تو بھی زبان نکال دے یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں)

فَاقْصِصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا

سو یہ حال بیان کر دے تاکہ وہ فکر کریں ۱۱۷۵ ان لوگوں کی مثال بری ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں

بِآيَاتِنَا أَنْفُسَهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ۝ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدَىٰ ۖ وَ

ہیں اور اپنے آپ پر ہی وہ ظلم کرتے ہیں ۱۱۷۶ جس کو اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پا کر بالا ہو اور

مَنْ يَضِلَّ فَلْيَضِلَّ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۖ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا الْجَهَنَّمَ نَارًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ

اور جس کو وہ گمراہ چھوڑ دے تو وہ نقصان اٹھائیے ہیں اور یقیناً ہم نے جہنم جنوں اور انسانوں کو دوزخ کیلئے پیدا کیا ہے

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ آذَانٌ

ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھ کا کام نہیں لیتے اور انکی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ کا کام نہیں لیتے اور ان کے کان ہیں

لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

جن سے وہ سننے کا کام نہیں لیتے وہ چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ وہ زیادہ گمراہ ہیں یہی بے خبر ہیں ۱۱۷۸

۱۱۷۸ یلہت۔ لہت کے معنی ہیں کتے کا زبان نکالنا اور انجالیہ اس کا سانس تیز ہو رہا ہو پیاس سے ہو یا تھک جانے سے

ایسے لوگوں کی مثال جو احکام آسمانی کو جھٹلاتے ہیں کتے سے ویسی جو ہر حال میں اپنا ہر خواہ کوئی اس پر حملہ کر

یاد کرے گو یا قلع اور اضطراب ہر وقت ایسے انسان کے لاحق حال رہتا ہے۔ اور اطمینان قلب اسے کسی حال میں

میسر نہیں آتا۔ احکام آسمانی یا وحی الہی کی غرض تو یہی ہو کہ انسان کو سکون یعنی اطمینان قلب حاصل ہو پس اس کا دوسرا

لازمہ مجاہد قلوب و اضطراب ہے۔ اور اطمینان قلب صرف ذکر اللہ سے میسر آتا ہے والا بد کروا اللہ تظہن القلوب والبرعد ۳۸

۱۱۷۹ مثلاً۔ بطور تمیز واقع ہوا ہے۔ اور اصل ترکیب یوں ہو ساء مثلاً مثل القوم الذین +

۱۱۸۰ قرآن کریم کی بہترین تفسیر خود قرآن سے ہی ہوتی ہے جو فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون -

(الذاریت ۵۶) یعنی جن و انس کو پیدا کیا تو صرف اس غرض کیلئے کہ وہ عبادت کریں پس جہنم کے لئے پیدا کرنا غرض

پیدائش نہیں ہو سکتی۔ اسلئے جیسا کہ روح المعانی میں جو اکثر مفسرین نے یہاں لام کو لام عاقبت کہا ہے جیسے فالنقطہ

ال فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا القصص ۸۰ - یعنی ان کا انجام یہ ہو کہ وہ جہنم میں جائے ہیں جس طرح شاعر

کہتا ہے للہ واللہ الموت والبنو الخراب۔ موت کیلئے اولاد پیدا کرو اور ویران ہوئے۔ کیلئے عمارتیں بناؤ مطلب یہ نہیں کہ ان

میں تمہاری غرض یہ ہے بلکہ انجام تو یہی ہے کہ جو پیدا ہوگا وہ مر جائے عمارت بنی سو ایک دن ویران ہوگی۔ اسی طرح اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کی غرض بھی دوسری جگہ عبادت بتا دی، مگر نتیجہ یہ ہے کہ وہ گویا جہنم

لہت

کتے کی مثال

اعینان قلب کی طرح
لنسا تو

جہنم کیلئے انسانوں کا
پیدا کرنا

۱۸۰ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ

اور اللہ کے لئے سب اچھے نام ہیں سو انکے ساتھ اس کو بلاؤ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ایسا ناموں میں باطل کی طرف جھک جاتے

۱۸۱ سَيُخْرِجُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ

انہیں اس کا بدلہ دیا جائیگا جو وہ کرتے ہیں ۱۸۱ اور جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ہے جو حق کی راہ پر

وَيَهْدِي لُونَهُ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

اور اس کے ساتھ عدل کرتے ہیں ۱۸۲ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا

۱۸۲

کے لئے ہی پیدا ہوئے تھے کیوں؟ اس لئے کہ دل اور کان اور آنکھ سے کام نہیں لیتے یعنی اس لئے کہ کام ایسے کرتے ہیں جن کا نتیجہ جہنم ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آیا وہ لوگ بڑے عمل اس لئے کرتے ہیں کہ خدا نے ان کو پہلے ہی جہنم کے لئے پیدا کیا ہے یا وہ جہنم کے لئے اس واسطے پیدا ہوئے کہ وہ بڑے کام کرتے ہیں۔ سو قرآن شریف کا ایک ایک لفظ اس شاہد ہے کہ کوئی شخص اس لئے بڑے عمل نہیں کرتا کہ خدا نے اس کو کوئی الگ قسم کے قوی کے ساتھ پیدا کیا ہے یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ ان کو بھی وہی دل دیئے ہیں جو دوسروں کو مگر دوسرے ان سے سمجھ کا کام لیتے ہیں وہ نہیں سمجھتے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو دل دیئے مگر فقاہت سے خالی یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوتا اس لئے فرمایا کہ دل بھی ہیں اور فقاہت کی قوت بھی ان میں ہے مگر وہ خود اس قوت فقاہت سے کام نہیں لیتے ایسا ہی ان کو دوسروں کی طرح آنکھ اور کان دیئے مگر وہ خود ان سے دیکھنے اور سننے کا کام نہیں لیتے یہ نہیں کہ ان میں دیکھنے یا سننے کی قوت نہیں! شرف انسانیت یہی تھا کہ انسان شکر اور دیکھ کر اور سمجھ کر ان نتائج پر پہنچتا جن پر حیوان نہیں پہنچ سکتا اس شرف کو انہوں نے گنوا دیا اس لئے چار پاؤں کی طرح ہو گئے۔ آخر پران کو داخل اس لئے کہا کہ قصور ان کا اپنا ہے کہ وہ اصل مقصد زندگی سے یا شرف انسانیت سے بے خبر ہیں وہ چاہتے تو خبردار ہو سکتے تھے +

۱۸۱-۱۸۲ الْأَسْمَاءُ - وہ الفاظ جو معانی مختلفہ پر دلالت کریں۔ یا صفات بھی معنی لئے جا سکتے ہیں پہلے معنی کے لحاظ سے بھی مراد ان کا مفہوم حسن ہونا ہی ہے +

یُلْحِدُونَ الٰحِد کے معنی ہیں حق سے باطل کی طرف مائل ہوا الٰحادی فی الاسماء سے مراد اس کی طرف ایسی صفات منسوب کرنا ہے جو صحیح نہیں یا اس کی شان کے شایان نہیں (ع) +

یہاں اسمائے الٰہی کا ذکر اس لئے کیا کہ انہی اسماء سے ہی انسان کمال کو حاصل کرتا ہے گو یا جس اللہ تعالیٰ کے اسم کو پکارتا ہے اسی کمال کو اپنے اندر بھی چاہتا ہے اور ہر ایک غلط عقیدہ کسی اسم الٰہی میں الٰحاد سے پیدا ہوتا ہے اور غلط عقیدہ سے خراب عمل پیدا ہوتا ہے +

۱۸۲-۱۸۳ أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ سے مراد وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے مروج ہے ہذا امتی یعنی میری امت آیت ۱۵۹ سے مقابلہ کے جہاں من قوم موسیٰ أُمَّةً يَهْدُونَ قسماً مایا اسی نتیجہ کی تائید ہوتی ہے گو یا وہاں قوم موسیٰ کا ذکر ہے تو یہاں امت محمدیہ کا +

۲۳۰
۱۸۱
مشافہت حق کا انجام

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۚ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ أَنْ يَكِيدُوا مَتَيْنٌ ۝ ۱۸۳

ہم ان کو درجہ بدرجہ ہلاکت کی طرف لے جائیں گے اس طریق سے کہ وہ جانتے نہ ہوں گے ۱۸۳ اور میں ان کو ہمت دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کی تدبیریں

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّمَا بَصَاجِهِمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ ۱۸۴

اور کیا انہوں نے فکر نہیں کیا کہ ان کے رقیب کو جنوں نہیں ہے وہ صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہے ۱۸۴ اور کیا

يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۚ

انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں غور نہیں کیا اور جو کوئی اللہ نے چیز پیدا کی ہے

۱۸۳ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ - مَتَيْنٌ لے کی طرح ہر ایک کو اور چڑھنے کے لحاظ سے اور اس سے مراد باندہ مرتبہ بھی لیا جاتا ہے لہذا ان کے درجہ بدرجہ ہلاکت (۲۲۸) ہم درجہ بدرجہ ہلاکت عند اللہ (۱۶۲) اور درجہ بدرجہ کتاب پاکرٹے کے پسینے کو کہا جاتا ہے اور جو پسینا جائے اسے بھی درجہ بدرجہ کہا جاتا ہے اور اس لئے استعارہ موت کو بھی درجہ بدرجہ کہا جاتا ہے اور اسی سے استدراج ہو جس سے مراد ہر ان کا پیٹ لینا جس طرح کتاب پیٹ لی جاتی ہے گویا ان کی حالت غفلت کا ذکر ہے اور استدراج کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کو تدریج سے یعنی آہستہ آہستہ پکڑیں گویا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی ہلاکت کے قریب آتے جاتے ہیں اس رکع میں آنحضرت صلعم کے مخالفین کے انجام کا ذکر ہو کیونکہ جب نبوت اور اس کی ضرورت مفصل بحث ہو چکی تو اب اس قوم کا ذکر ضروری تھا جو حق کو نابود کرنا چاہتی ہو تو اس کے متعلق فرمایا کہ ہم آہستہ آہستہ ان کو ہلاکت کی طرف لے جائیں گے اور ان کا نہ جاننا اس لحاظ سے کہ جب ایسی حالت ہوتی ہو تو حق کے مخالف اس مخالفت کے نشہ میں اس قدر سرشار ہوتے ہیں کہ وہ آتی ہوئی ہلاکت کو محسوس بھی نہیں کرتے یہ مکی سورت ہے بعینہ اسی طرح مدینہ میں جا کر اعدائے حق کی مخالفت کا انجام ہوا۔ ایسے رنگ میں کہ محسوس بھی نہیں کرتے حق کے مخالف اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں گویا یہ تدریج کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں کہ وہ ہلاکت آتی ہوئی بھی ان کو نظر نہیں آتی +

۱۸۴ مَتَيْنٌ - مَتْنٌ بلند اور سخت زمین کو کہتے ہیں گویا وہ پیچھے کی دونوں طرفوں سے مشابہ ہر اسلئے مَتْنٌ کے معنی ہیں مضبوط ہوا اسی سے مَتَيْنٌ ہے (غ) +

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے بول کے انسان کی طرح نہیں کہ ذرا کسی نے مخالفت کی تو فوراً پکڑ لیا۔ بلکہ وہ ہمت دیتا ہے اسلئے کہ انسان کی طرح اس کو یہ فکر نہیں کہ شاید پھر میرے قابو میں نہ آ سکے بلکہ خدا تعالیٰ کی تدبیر بڑی مضبوط ہوتی ہے اور انسان اپنے اوپر قیاس کر کے جب ایک جرم پر ایک دفعہ نہیں پکڑا جاتا تو سمجھ لیتا ہے کہ پکڑے والا ہی کوئی نہیں ۱۸۵ الْجَنَّةُ جَنَّ کے معنی ڈھانکنا اور جَنَّةُ جنوں کی جماعت کو بھی کہتے ہیں جیسے مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس ۱۶) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ لَنَبًا (روا الضحاک ۱۵۸) اور جنوں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ نفس اور عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے (غ) رسول تو بدی کے بد انجام سے ڈراتا ہے۔ اور یہ کوئی جنوں کی بات نہیں قرآن کریم میں عذر کرتے تو معلوم ہوتا کہ یہ کسی بلند مقام پر پہنچانا چاہتا ہے اور یہ کام مجنون کا نہیں ہوتا۔ یہ کس قدر تعجب کا مقام ہو کہ انہی لوگوں کو جنوں کہا گیا جو انسان کو بلند سے بلند مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں اور بدی کے بد انجام سے ڈراتے ہیں۔ حالانکہ بدی کا انجام بد ہونے پر کل دنیا کا تجربہ شاہد ہے +

درجہ

درج

استدراج

ہلاکت میں تدریج

متن

متین

جنۃ

رسول کو جنوں سے بچنا

۱۸۶ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

اور یہ کہ قریب ہے کہ ان کا وقت نزدیک آگیا ہو تو اس کے بعد کس بات پر ایمان لائینگے جس کو

۱۸۷ يُضِلُّ اللَّهُ فَلَاحَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ

اللہ کرہ قرار دے تو اس کے لئے کوئی راہی نہیں اور وہ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑتا ہے اور اسے پوری ہی تجھ سے گھڑی کے متعلق پوچھتے

وقف لازم
وقف منزل

السَّاعَةِ إِنْ كُنْ مُرْسِيًا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهُمُ الْوَقْتُهَا إِلَّا هُوَ ۚ

ہیں کہ اس کا واقع ہونا کب ہو گا کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کو ہے اس کو اس کے وقت پر کوئی ظاہر نہیں کر سکتا مگر وہی

ثَقُلْتُ فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَغْتَةُ ۚ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِیُّ

وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری ہو گی تم پر چاٹک ہی آجائے گی تجھ سے پوچھتے ہیں گویا کہ تو اس کے متعلق کاوش

عَمَّا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

کرنا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۱۸۷

دسی - ادسی

۱۸۶ مرسى - دس کے معنی ایک چیز مضبوط ہو گئی ہو گئی اور اسی سے مضبوط یا قائم کر دیا قد و رُسیت (السبأ ۱۲)

دواسی

گرمی ہوتی دیکھیں دواسی شجرت (المسالت ۲۷) جہاں دواسی جگہ ہی اور مراد پہاڑ ہیں جو مضبوطی کے جیسا کہ فرمایا

مرسی

والجبال ارسھا (النزعت ۲۲) اور مرسى مصدر بھی ہے اور اسم مکان اور زمان اور فعل بھی - یہاں مراد اسکے قائم

ہونیکہ زمانہ اور اسم مفعول ہے اور مراد یہاں لنگڑا لنگڑا (غ) +

جَلُو عَجَلِي

یعنی جَلُو سے ہے جس کے معنی کھلے طور پر ظاہر کر دینا ہے معنی تجلیہ کے ہیں +

ثقل

ثقلت - ثقل یا بوج کا لفظ اصل اجسام میں ولا جاتا ہے لیکن معانی میں بھی اس کا استعمال ہر فہم منہ مفہم مثقلو

احفاء

والقلم ۴۷) اور ثقل القول اس بات کو کہا جاتا ہے جس کا سننا پسند خاطر نہ ہو اسی لحاظ سے یہاں ساعت پر ثقلت بولا ہے

توش کی ساعت و

حق - احفاء کے معنی ہیں سوال میں الحاح کرنا یا کسی چیز کا حال معلوم کرنے میں زیادہ کاوش میں لگے رہنا (غ)

یہاں الساعۃ سے کیا مراد ہو سکتی ہے دکھایا گیا ہے کہ ساعتیں یا قیامتیں تین ہیں صغری وسطی کبری ساعت

وسطی ایک قوم کی تباہی کا وقت ہے - اب ظاہر ہے کہ یہاں اوپر ذکر صاف الفاظ میں اعدادے حق کے پکڑا جانے کا ہے جیسا

کہ رکوع کے شروع کی آیتوں میں صفائی سے فرمایا - تو پس جب ان کو استدراج کی خبر دی گئی - اور یہ کہ ان کو تھوڑے وقت

کے لئے ہمدت دیجاتی ہو تو وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہماری تباہی اور ناکامی کا وقت کب آئیگا - کیونکہ اس وقت

زوروں پر تھے - اس کا جواب یہ دیا کہ کب وہ وقت آئیگا اسکے بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اوپر بتا دیا تھا کہ آہستہ

آہستہ اور زبردستی آئیگا - اس پر فرمایا کہ وہ کوئی ایسی آسان شے نہیں جس کے متعلق تم بار بار جلدی کرتے ہو اور اس کا

ثقیل ہونا اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ اس قوم کے لئے ایک امر ناخوشگوار ہے - اور اس لئے بھی کہ اسے دوسری جگہ حافضۃ

رافضۃ (الواقعة ۲۷) کہا ہے یعنی کفار کو ذلیل کر دینی اور بعض یعنی مومنوں کو بلند مقام پر پہنچا دینی +

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لَوْلَا كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ ۚ ۱۸۸

کہو میں اپنی جان کے لئے نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نقصان کا ہی میں جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا

لَا سَتَكُنْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ

تو بہت سی بھلائی سے لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ان لوگوں کے لئے خوشخبری دینے

يَوْمَنُونَ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۚ ۱۸۹

والا جان لانے میں ہے ۱۸۸ وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جڑا بنایا

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۚ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ

تاکر وہ اس سے رخت حاصل کرے پھر جب وہ اس پر پردہ ڈالتا ہے تو وہ ایک ہلکا سا بچہ اٹھا لیتی ہے اور اس کے قہقہے پھرتی ہے پھر جب بوجھ معلوم

دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ

دونوں اللہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہونگے ۱۸۹

۱۸۸ یعنی نفین کو ان کے برا انجام سے ڈرانے کے بعد قبول کرنے والوں کو طعنے بیاں سنا کر پھر بھی یہی فرمایا کہ رسول عالم

الغیب نہیں جس قدر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اس قدر سنا دیا اپنے لئے بشر سے بڑھ کر طاقت کا دعویٰ نہ کرنا دکھانا ہے کہ اس

قدر سادگی آپ کے اصول دین میں حتیٰ سب کچھ سنا تو دیا مگر یہ بھی بتا دیا کہ حق کو حق کی خاطر قبول کرو نہ اسلئے کہ بہت سی آسائش

ملجائے اسلام کے اصول کی کامیابی کا اصل راز ان کی سادگی ہی اور شروع سے ہی یہ رنگ نظر آتا ہے صاحب انجیل کی طرح بڑے

بڑے دعوے نہیں کرتے یہ ہوں اور میں وہ ہوں مگر کام اتنا بڑا کیا کہ حضرت عیسیٰ کا کام اسکے سامنے کچھ بھی جھٹکتا

۱۸۹ یعنی ہا غشی کے اصل معنی یسٹر یعنی ڈھانک دینا یا پردہ ڈالنا ہے واذا غشیہم موج (لقنۃ ۳۲) فضشہم من

الیم ما غشیہم (ظہ ۷۸) اذ یغشی السدرة ما یغشی (الحجۃ ۱۶) وغیرہ اور کنایت اس سے مراد جلع لیا جاتا ہے (غ ۷)

صالحہ اصلاح۔ فساد کی ضد ہے۔ اسلئے صالح بلحاظ افعال بھی ہو سکتا ہے یعنی جس کے افعال میں کوئی فساد نہ ہو اور بلحاظ

جسم بھی یعنی جس کے جسم میں کوئی نقصان نہ ہو اور یہی یہاں مراد ہے اس لئے کہ بچہ کی صلاحیت اس کے جسم کے لحاظ سے ہی ہوتی

اس رکوع میں یہ بتایا ہے کہ مخالفت میں کیا طریق اختیار کرنا چاہئے مگر پہلے بتایا ہے کہ انسان کس طرح ناشکری اختیار کرتا ہے

جب دکھ اور تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے جب آسائش اور نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر خدا کیساتھ شریک ٹھہرا لیتا ہے۔

یہاں لفظ تو عام ہیں مگر نفس واحدہ کے لفظ نے بہت لوگوں کو اس طرف مائل کر دیا کہ یہاں آدم و حوا کا ذکر ہے

حالانکہ کسی حدیث میں یہ نہیں۔ اور دوسری طرف الفاظ کو عام رکھنے سے کوئی محذور لازم نہیں آتا۔ کیونکہ جو انسان پیدا

ہوتا ہے وہ ایک ہی نفس سے پیدا ہوتا ہے اور بی بی یا جوڑے کا اسی نفس سے پیدا ہونا صرف حوا کے لئے مخصوص نہیں بلکہ

تمام انسانوں کو بھی کہتا ہے کہ تم سب کی بیبیوں کو تمہارے ہی نفسوں سے پیدا کیا ہے ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم

اذواجا لکم تنکحوا الیہا (المائدہ ۲۱) جہاں سارے لفظ وہی ہیں جو یہاں ہیں پس آدم و حوا پر ان کا لگنا نا اور اس پر

۱۹۰ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَاحِبُ الْجَحَلِّ لَهْ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا ۖ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

پھر جب وہ ان کو صبح سالم (بچے) دیتا ہے وہ اس کیلئے اس میں جو ان کو دیا شریک ٹھہرتے ہیں گواہ اس بندہ جو وہ شریک بناتے ہیں

۱۹۱ اَيْشُرْكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۖ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا ۙ

کیا وہ اس کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں اور وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور

۱۹۳ لَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ۖ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

۱۹۲ اَدْعَوْتُكُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَنْتَدِعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کہ تم ان کو بلاؤ یا تم بچکے رہو ۱۱۸۹ وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو

عِبَادًا مِثَالَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ

تمہاری طرح بندگی کی حالت میں ہیں سوا ان کو پکارو تو چاہئے کہ وہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو ۱۱۹۰

یہ قصے بڑھانا کہ آدم کو اولاد نہ جیتی تھی۔ تب انہوں نے ایک بچے کا نام عبدالحارث رکھا اور حادث شیطاں کا نام سب سے بنایا دیا ہے۔ اور محقق مفسرین نے لکھ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان آیات میں بت پرستی کے شرک کا ذکر ہے جیسا کہ آیت ۱۵۵ میں واضح کر دیا ہے اور کم از کم بت پرستی کی ابتدا حضرت آدم کی طرف آج تک کسی نے منسوب نہیں کی۔

۱۱۸۹ اس آیت میں خطاب مشرکوں کو ہے جیسا انکی آیت سے واضح ہوتا ہے اور ان کو بتوں کی بے بسی کی طرف توجہ دلاتی ہے اور ہدی سے مراد حصول کامیابی کی راہ ہے اور اتباع یا پیروی کرنے سے مطلب حصول مراد میں امداد و نیا سوا علیکم اس کو واضح کرتا ہے کیونکہ اگر دعوت الی الحق مراد ہو اور خطاب مسلمانوں کو ہو تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تمہارا لئے ان کا بلانا نہ بلانا کیساں ہر دعوت الی الحق سے ہر حال بلائے والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔

ہدی۔ اتباع

۱۱۹۰ بتوں کو عبادا مثلاً لکھ اس لحاظ سے کہا کہ وہ انسان کی طرح بندگی یعنی عاجزی کی حالت میں ہیں مسخر ہیں۔ محکوم ہیں۔ یا اس لئے کہ بت انسانوں کی صورت پر بنائے جاتے تھے۔ یا انسانوں کی یادگار کے طور پر تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ تمہاری طرح عباد ہیں اور یہ جو فرمایا کہ تم دعا کرو تو پھر چاہئے کہ وہ جواب دیں (یا قبول کریں) تو اس سے معلوم ہوا کہ خدا ضرور دعا قبول کرتا ہے بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور جو اور شرک میں یہی فرق ہے کہ موجد اس ہستی کو پکارتا ہے جو دعاؤں کا جواب دیتی ہے اور شرک جن کو پکارتا ہے وہ جواب نہیں دیتے۔

بتوں کا عبد ہونا

۱۹۵ اَلْهَمَّ اَرْجُلَ يَشُوْنَ بِهَآ اَمَّ لَهْمَ اَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمَّ لَهْمَ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ

کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں یا انکے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ وہ پکڑ سکتے ہیں یا ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھ

بِهَآ اَمَّ لَهْمَ اِذَا نُسْمِعُوْنَ بِهَآ قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُ وِنٍ فَلَا

سکتے ہیں یا ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سن سکتے ہیں کہو اپنے شرکیوں کو پکارو پھر میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے

تَنْظُرُوْنَ ۝ اِنْ وَلِيَ اللّٰهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ۝

۱۹۶ مہلت بھی نہ دو بلا ۱۱۹۱ بیشک میری مدد ہے جس نے کتاب اتاری اور وہی صالح لوگوں کی کارسازی کرتا

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُوْنَ

۱۹۷ اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنے آپ کی ہی مدد کر سکتے ہیں ۱۱۹۲

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْاِهْمَدِ لَا يَسْمَعُوْا وَتَرَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصُرُوْنَ

۱۹۸ اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے اور تو ان کو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے ۱۱۹۳

۱۱۹۱ یعنی مشرکوں کی اور انکے فرضی خداؤں کی مخالفت حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ مگر میں سورہ اعراف کے نزول کا زمانہ وہ ہے جب مخالفت زور پر ہو اور ساتھی اول تو تعداد میں کچھ نہیں جو ہیں وہ بھی متفرق۔ پھر وطن سے بے وطن مگر کس قدر خدی ہو کر سارا زور لگا دو۔ ساری تدبیریں میری ہلاکت کی کر لے کچھ کوئی مہلت بھی نہ دو۔ ایک سیکس انسان جو چاروں طرف سے ستایا جا رہا ہو جس کی زندگی معرض خطر میں ہو جس کے چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہوں ایسے نقطہ منہ سے نہیں نکال سکتا یہ پر شوکت الفاظ ہی خدا نے قادر کے منہ سے نکلے ہوئے ہیں جن کے سامنے انسانوں کی مخالفت کوئی وقعت نہیں رکھتی جس کے مقابلہ پر ساری دنیا اگر کوشش کرے تو ناکام ہوتی ہے۔ ایسی ہی کسی کی حالت میں اس قدر پر شوکت متحد یا نہ دعویٰ جو ساری دنیا کو مخالفت کیلئے بلا رہا ہے ثابت کر رہا ہے کہ وحی کے الفاظ نہ محمد رسول اللہ صلعم کے بنائے ہوئے ہیں نہ آپ کے قلب کا نقشہ ہیں بلکہ یہ کوئی خارجی شے ہے جو انتہائی درجہ کی بیکی کی وقت مہبط وحی کی قوت کا باعث ہو رہی ہے۔ اگر آج بھی مسلمانوں کو اس کلام پر ایمان ہوتا تو وہ حالات پیش آتے اتنے مایوس نہ ہوتے۔ سب سے بڑی مایوسی جو آج مسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ اسلام کے غلبہ کے متعلق ہے۔ اس امر کے متعلق کہ مسلمانوں کو بادشاہت نہیں ملے گی۔ ایسے اشاعت اسلام کے عظیم الشان مقصد کی طرف ان کا قدم نہیں اٹھنا جب مل بیٹھتے ہوتے ہوں تو قدم کس طرح اٹھے ۱۱۹۲ ادھر کی آیات میں تو یہ بتایا تھا کہ وہ آنحضرت صلعم کے خلاف سارا زور لگا کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہاں بتایا کہ نہ صرف یہی بلکہ جب مشرک مغلوب ہونگے تو یہ بت انکی کچھ مدد نہ کر سکیں گے۔ انکی مدد کرنا تو ایک طرف رہا، انکا کچھ بھی تباہی سے نہ بچا سکیں گے یوں نہایت صفائی سے یہ بتا دیا کہ انجام کار مشرک مغلوب ہونگے اور انکے بتوں کی صفائی ہو جائیگی۔ یہی وہ بات تھی جس نے آخر کار بد سفيان اور دیگر اہل مکہ پر اثر کیا کہ کس طرح جو کچھ بیکی کی حالت میں رسول اللہ صلعم کے منہ سے کھلایا گیا تھا وہ حرف برف پورا ہوا اور مشرک باوجود اپنی ساری طاقت کے آخر کار مغلوب ہوئے۔

۱۱۹۳ اس آیت میں یا اس کے پچھلے حصہ میں خطاب بدل دیا ہے یعنی مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگر تم ان کفار کو ہدایت کی طرف بلاؤ

۱۹۹ ۲۰۰ حُنِ الْعَفْوُ وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِنَّمَا

عفو اختیار کر اور نیک کام کا حکم کر اور جاہلوں سے منہ پھیرے ۱۹۹ اور اگر شیطان

يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

کی طرف سے تجھے ہری بات پہنچے تو اللہ کے ساتھ پناہ چاہو بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے ۱۹۵

تو یہ بھی نہیں سننے۔ یہاں سننے سے مراد قبول کرنا ہی۔ اور اسی طرح ہر نظر تو تیری طرف کرتے ہیں مگر دیکھتے نہیں۔

۱۹۹۴ یہاں عفو کے معنی ماعفا و صہل و تسہیل و تیسہ من اخلاق الناس حضرت عائشہ و مجاہد سے مروی ہیں یعنی جو کچھ

لوگوں کے اخلاق سے آسانی سے میرے آئے اور سہل ہو اس کو قبول کر لو۔ اس پر رضی ہو جاؤ۔ اور ان پر شفقت نہ ڈالو

لیکن یہاں صاف ذکر مخالفین کا ہے۔ اور عفو سے مراد صاف یہی ہے کہ جو مخالفت کرتے ہیں دیکھ دیتے ہیں ان کے

معاملہ میں تم عفو کرے جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس حکم پر عمل کیا کہ فتح مکہ کے وقت بھی جو دنیا دار

خارج کے لئے انتقام کا وقت ہوتا کمال درجہ کا عفو دکھا یا پس حکم دیا کہ ان کی مخالفت پر عفو اختیار کرو۔ چنانچہ سلف

یہ معنی بھی مروی ہیں بلکہ شعبی کی ایک روایت میں غوثی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معنی مروی ہیں ان لغو اعمی

ظلمات یعنی جو تم پر ظلم کرتا ہے تم اس پر عفو اختیار کرو۔ لاں نیک باتوں کے لئے کہتے جاؤ اور جاہل جو معاملہ تمہارے

ساتھ کرتے ہیں اس سے اعراض کرتے رہو۔

۱۹۹۵ ۱۹۹۶ نَزْغٌ - نَزْغٌ کے اصل معنی سوئی یا کسی نوک کا چڑھنا ہے داخل کرنا ہیں اس لئے اس کے معنی دخول فی

الامور الفساد دہا ہی ہیں یعنی کسی امر میں اس کو بگاڑنے کے لئے مداخلت کرنا چنانچہ قرآن کریم میں دوسری جگہ صفا

یہی معنی آئے ہیں نَزْغِ الشَّيْطَانِ بَدَنِي وَبَيْنَ اخْوَتِي دِيوسفا ۱۰۰۰ (۱) دغ، شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں

میں فساد ڈلوا یا۔ اور لسان العرب میں ہے کہ نَزْغٌ وہ کلام ہے جس سے لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیا جائے اور

نَزْغُ الرَّجُلِ کے معنی ہیں ذمہ کا بقیہ اس کا بڑے لفظوں میں ذکر کیا اور حدیث میں نَزْغٌ کا لفظ آتا ہے جو نَزْغٌ

بمعنی طعن و فساد سے ہے اور ایک اور حدیث میں ہے فتن غه انسان من اهل المسجد بنزيفة جس کے معنی کئے

ہیں رہا بکلمۃ سیدۃ یعنی اس کی نسبت بُرا کلمہ کہا دن اور نَزْغٌ کے معنی دوسرے بطور مجاز ہیں اصل معنی نہیں

اور نہ ہی دوسرے یہاں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ حدیث میں صاف آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ میرا قرین جن مسلمان ہو گیا اور وہ سوائے بھلائی کے اور مجھے کچھ نہیں کہتا امانی علیہ فاسلم

فلایا مری (الاجنیر دمسلم)۔ پس یہاں نَزْغِ الشَّيْطَانِ اپنے حقیقی معنی میں ہی یعنی شیطان تیرا کام بگاڑنا چاہو

یا تیری نسبت بری باتیں کہتا پھرے اور شیطان سے مراد انسان شیطان ہی ہیں جو دن رات آپ کے کام کو بگاڑ

کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے اور آپ کے متعلق بڑے کلمات کہہ لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے روکتے تھے۔

تو اس کا علاج بتایا کہ خدا کی پناہ میں آ جاؤ۔ ان شیاطین کے انسان ہوئے پر آیت ۲۰۰ بھی شاہد ہے۔

عفو

بشمنوں کو معافی

نَزْغٌ

انسان شیطان

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۝ ۲۰۱

وہ لوگ جو بدی سے بچتے ہیں جب ان کو شیطان سے کوئی خیال پہنچتا ہے (خدا کی یاد کرتے ہیں یا کچھ روشنی چل کر بگاڑتا ہوتا ہے) ۱۱۹۶

وَأَخْوَانَهُمْ يَمِيدٌ وَلَهُمْ فِي النَّارِ لَمْ يَقْصُرُونَ ۝ وَإِذَا الْمَأْتِيَةُ بَآيَةً ۝ ۲۰۲

اور ان کے بھائی بنڈا لوگوں کی ہیں بھڑا ہے ہیں پھر رکے نہیں ۱۱۹۷ اور جب تو ان کے پاس کوئی نشان نہیں

۱۱۹۶ طاقت کے معنی طواف کرنا والا یا گھومنے والا ہیں طہرینی للظالمین (الظالمین ۱۲۵) اور خیال یا لہر پراس کا اطلاق ہوتا ہے یہاں اور حاوئہ پر صبیحہ فطاف علیہا طاقت (القلم ۱۹) اور مجاہد اور ابن عباس سے مروی ہے کہ یہاں غضب مراد ہے (ج) کیونکہ وہ بھائی لہر شیطانی ہے اور بعض نے کہا کہ طاقت جنوں ہے مگر چونکہ غضب بھی اپنے اندر جنوں کا رنگ رکھتا ہے اسلئے اس پر بولا گیا۔

بچلی آیت میں ان باتوں کا ذکر کیا تھا جو شریر لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور کرتے تھے اور آپ کو حکم دیا کہ تم انکے معاملہ میں غصے سے کام لو اور اللہ کی پناہ چاہو اب اسی بات کو عام کیا ہوا اور سب مسلمانوں کو بتایا ہے کہ انکو اگر دکھ دینے والے کلمات سے غضب آئے تو یہ نہیں چاہئے کہ انکی طبعات انتقام کی طرف مائل ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو غضب فرو ہو جائیگا اور یہاں طاقت من الشیطان سے مراد غضب ہی ہے جیسا کہ مجاہد سے روایت ہے۔ سیاق عبارت بھی اسی معنی کو چاہتا ہے کیونکہ جب شیاطین کی طرف سے مخالفت ہوگی تو بیض و دقت غضب آہی جائیگا اور غضب انسان کو اندھا کر دیتا ہے اس لئے اس کا علاج یہ بتایا کہ پھر خدا کو یاد کرو۔ غضب خود فرو ہو جائیگا اور بصارت پیدا ہو جائیگی۔ دعوت الی الخیر کا کام کرنا والوں یا مبلغین اسلام کو اس پاک اصول کو کبھی اٹھنے سے نہ دینا چاہئے وہ کبھی غضب میں نہ آئیں بلکہ جب اوقات ایسے ہوں جن سے غصہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں غضب میں اگر وہ دوسروں کو برا کہیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ حق کے ساتھ تنفر اور بڑھیکا بجائے اس کے اگر نرمی اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ راہ بھی بتا دیتا جس سے الزام کو دلائل سے دور کر دیا جائے اسی کی طرف لفظ مبصرین میں اشارہ ہے مگر کچھ ہمارے علماء کی یہ حالت ہے کہ غیر دوسروں سے تو کیا نرمی سے پیش آئیں گے اگر ایک مسلمان کے ساتھ کچھ خلاف طبیعت سنیں تو غضب آگ بھڑک اٹھتا ہے ۱۱۹۷ اخوانہم یئس وہم یئس یعنی شیاطین کی طرف جاتی ہے یعنی شیاطین کے بھائی +

یئس وہم۔ یئس کے معنی لہجہ کیا۔ ہمت دی۔ مگر اہی میں لہجہ کرنے سے مراد گراہی میں بڑھانا ہے۔ راعب نے لکھا ہے کہ یئس وہم بے موقعہ پر بولا جاتا ہے۔ اور امداد اچھے موقع پر۔ جیسے و امدادناہم بفألفہ (الطور ۲۲) یئس دکر دیکھ بخسۃ الیوم (ال عمران ۱۲۴) +

یَقْصُرُونَ۔ قَصَصَ جھوٹا کرنا ہے۔ اور اقصا غنہ کے معنی ہیں کفّ مَعَ الْقُدْرَةِ علیہ یعنی باوجود ایک امر پر طاقت رکھنے کے اس سے رک گیا (ع) +

یہاں سے معلوم ہوا کہ ایک تو شیطان ہیں اور دوسرے ان کے بھائی جو گراہی میں ان کو بڑھاتے ہیں۔ اسلئے شیاطین سے مراد وہ شیطان ہیں جو بدی کی تحریک کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کو ان کے ابلع گراہی میں کیا بڑھائیں گے بلکہ شیاطین سے مراد وہی کفار کے روستا، ہیں جن کا ذکر و اذ اخلا الی شیاطینہم میں ہے جب لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر وہ لوگ ان میں اور ترقی کرتے ہیں اس لئے کہ ان کو معاون مل جاتے ہیں۔ اگر ان کے معاون نہ ہوں تو ان کی شرارتیں خود ہی ختم ہو جاتیں +

لافت

لاج

مَدَّ - امداد

قصا - اور اقصا

شیاطین کے بھائی

قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنَ رَبِّي هَذَا بَصَافًا يَمِيزُ

کہتے ہیں تو وہ اسے کیوں نہیں بناتا کہ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے لئے لایا گیا ہے تاکہ میں اس کی طرف سے تمہاری بات کو پہچان سکوں

رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا

روشن ہو جائیں اور جانتے رہیں کہ ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں ۱۱۹۸ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو

لَهُ ۚ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تُرْجَمُونَ ۝ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً

سُنُو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ۱۱۹۹ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرتا رہے عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے

۱۱۹۸ اجتناب کیا جی کے معنی جمع کرنا ہیں یحییٰ الیہ ثمرات کل شئ (القصص ۵۷) اسلئے بڑے حوض کو جس میں پانی جمع

جی
جامعۃ اجتباء

ہوتا ہے جامعۃ کہا جاتا ہے جس کی جمع جواب ہو دھن کا بلبل اب (السبا ۱۱۳) اور اللہ کا اجتباء و عبد طریق اصطفا پر توجہ کرنا ہے اور یہاں اجتباء سے مراد یہ ہے کہ جو جمع کر کے کیوں نہیں لے آتا گو یا یہ تہنیز کی ہے کہ تم تو اختراع کے طور پر ایسی باتیں بنالیا کرتے ہو (۷۸) اس کا ردیوں کیا ہے کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں مجھے خود کہاں اختیار ہے کہ نشان بنالیا کروں *

۱۱۹۹ ظاہر ہے کہ یہاں خطاب کفار سے ہے جن کا قول تھا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْعَوَاقِبِ لَكُمْ تَقْلِيدُونَ (نجم ۲۶)

فاخر خلافت امام کا

اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور ڈال دو تاکہ تم غالب آ جاؤ مگر اس سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ سورۃ فاتحہ عمل کی حالت میں مقتدی کو نہ پڑھنی چاہئے۔ چونکہ صریح احادیث موجود ہیں کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اس لئے یہ استدلال درست نہیں۔ اول تو مقتدی کے فاتحہ پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امام کی قرات فاتحہ کو سنتا نہیں۔ کیونکہ ہر ایک آیت پر جب امام وقف کرتا ہے تو اس وقفہ میں مقتدی اس فقرہ کو دہرا سکتا ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کی آیات ایسی ہیں جو واقع ہوئی ہیں کہ اس وقفہ میں ان کو دہرانا ذرا بھی مشکل نہیں۔ اسلئے فاستمعوا لہ میں اگر مسلمانوں کو خطاب بھی لیا جائے تو بھی سورۃ فاتحہ کے پڑھنے سے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی دوسرے کل رکعتیں فرض نماز کی سترہ ہیں جن میں سے صرف چھ رکعتوں میں قراۃ بالجر ہوتی ہے اور باقی کیا رہے میں خفیہ ہوتی ہے تو گو یا قریباً صرف ایک تہائی رکعات میں فاتحہ بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور دو تہائی میں منہ میں پڑھی جاتی ہے اب ان دو تہائی رکعات میں تو سنتا ہی نہیں۔ نہ اس پر فاستمعوا کا حکم وارد ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا کہ مقتدی کو علم ہے کہ امام کچھ پڑھ رہا ہے نہایت بوجہ بات ہے۔ اس علم سے آواز پیدا نہیں ہو جاتی۔ پس کل رکعتوں میں ایک حکم اگر لگا یا جائے تو بیچ اسی کو ہوگی جس کا تعلق زیادہ رکعات سے ہے۔ اور زیادہ رکعات میں کوئی شے فاتحہ کے پڑھنے میں مانع نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ باقی قرات مقتدی کیوں نہ پڑھے تو جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا نہیں۔ فاتحہ کے پڑھنے کیلئے ہو مگر باقی قرات کیلئے نہیں۔ خود وہ لوگ جو فاتحہ خاموشی کی حالت میں بھی نہیں پڑھتے تسبیحات پڑھتے ہیں۔ اور سب تو یہ ہے کہ ایسا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکیم انسان نہ دے سکتا تھا کیونکہ فاتحہ کو تو ہر مقتدی جانتا ہے مگر باقی قرات میں امام کا تتبع کرنا تو مقتدی میں سے ایک کیلئے بھی مشکل ہوتا اور نبی آیات میں تو یہ ممکن ہی نہ ہوتا۔ اسلئے فاتحہ اور باقی قرات کا حکم ایک ہی نہیں۔ فاتحہ ایک خاص دعا ہے ہر ایک رکعت میں لازماً پڑھی جاتی ہے۔ باقی کسی حصہ قرآن کو یہ امتیاز حاصل نہیں *

وَدُّنَ الْجَهْرَمِ الْقَوْلَ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

اور ایسی آوازیں جو بہت بلند نہ ہو صبح و شام کے وقتوں میں اور غافلوں میں سے نہ ہو ۱۲۰

۲۰۶ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُ

بیشک وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں اس کی عبادت سے تمکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں ۱۲۱

۱۲۱ یہاں خطاب عام ہے۔ جیسا کہ عویت حکم سے ظاہر ہے +

فی نفسک۔ دل میں ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ آواز کا ذکر تو آگے آتا ہے پس معلوم ہوا کہ یہاں مراد ایسا ذکر ہے۔

جس میں انسان کا دل ذکر میں مصروف ہو یعنی الہی عظمت اور ہیبت اور جلال کا اثر دل پر ہو +

خیفۃ۔ اصل خوفۃ ہو۔ تضرع بندہ کا عاجزی اختیار کرنا ہی اور خوف عظمت الہی کا ہے +

دون الجہر۔ عاجزی اور خوف کا یہ تقاضا ہے کہ انسان بہت شور نہ ڈالے دون الجہر سے مراد یہ نہیں کہ آواز اونچی

نہ ہو بلکہ یہ منشا ہے کہ زیادہ شور نہ ڈالے گویا آواز میں بھی اقتصاد ہو +

عند۔ قاموس میں اسے عندۃ کی جمع لکھا ہے اور یا یہ مصدر ہے صبح کا وقت۔ اور مفردات میں ہے کہ قرآن کریم

میں عندا کے مقابل پر اصل آیا ہے جیسے یہاں اور عندا کے مقابل پر عشتی جیسے بالعداۃ والعشی (الانعام: ۵۲)

أصا۔ اصل یا اصیل کی جمع ہے عصر اور غروب آفتاب کے درمیان کا وقت ہے۔ مراد مطبق شام

ہے +

یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم ہے اور وہ دو رنگ میں ہے ایک دل میں اور ایک آواز کے ساتھ جو وہ بھی دون

الجہر والقول ہو پس اصل مطلب یہ ہے کہ جب نماز میں یا ویسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور سبکے بڑھکر ذکر اللہ تعالیٰ کا ناز

میں ہی ہو تو ایسا نہ ہو کہ منہ سے کلمات نکلتے ہوں مگر دل اوکیں ہو۔ اس لئے فرمایا کہ زبان سے ذکر ہو تو دل میں بھی

کیفیت ہو اور دل عظمت الہی اور ہیبت اور جلال سے بھرا ہوا ہو تاکہ ذکر کا اصل مقصد پورا ہو اور بالغدو والاصا

میں ناز کے اوقات بھی آجاتے ہیں یعنی ایک طرف فجر کا وقت دوسری طرف نھرے بیکر عشا تک کا وقت +

۱۲۱ عند ربک۔ میں سب مقربین یا رکعہ الہی داخل ہیں +

ترتیب قرآن کریم میں یہاں سجدہ تلاوت پہلی دفعہ آتا ہے سجدہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت میں خاص خاص تہن

پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے خواہ وہاں سجدہ کا حکم ہو۔ یا اور کسی رنگ میں سجدہ کا ذکر ہو سجدہ تلاوت میں آنحضرت صلی

مختلف دعائیں مروی ہیں۔ مثلاً ایک یہ اللہم لک سبحی سوادى ویک امن فوادى اللہم اذقنى علماً ینفعنى و

علما یرفعنى اور ایک حدیث میں آپ کی یہ دعا آتی ہے سبحی وحمی للذی خلقہ وشرق سمعہ ووصلہ لہ وقلہ وقلہ وقلہ

اللہ احسن الخالقین سجدہ تلاوت ایک شہادت ہے کہ مسلمان کو یا قرآن پر ایمان لانے والے کو تمیل حکم الہی میں کس قدر

جلدی کرنی چاہئے +

السجدة
الثالثة

دل میں ذکر

خیفۃ

دون الجہر

عند

اصل اصیل

سجدہ تلاوت

دعا سجدہ تلاوت

سُورَةُ الْاَنْفَالِ مَكِّيَّةٌ ثَمَانِيْنَ اَيَاتٍ وَفِيهَا ثَمَانِيْنَ اَيَاتٌ

نام۔ اس سورت کا نام الانفال ہے اور اس میں دس رکوع اور ۷۵ آیات ہیں۔ الانفال کے معنی ہیں مال غنیمت یا وہ مال جو باقاعدہ جنگ میں دشمن سے لٹھ آتا ہے۔ اس سورت میں اہل ذکر جنگ بدر کا ہے۔ اور یہ سب سے پہلی باقاعدہ جنگ ہے جو مسلمانوں اور کفار میں ہوئی اور اس میں دشمن سے مال غنیمت لٹھ میں آیا اور قیدی بھی پکڑے گئے ایسے مال کو جائز قرار دیا ہے دوسری طرف ایک تجارتی قافلہ انہی قریش کا جا رہا تھا اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اس قافلہ پر چکر کے لوٹ لیا جائے اس کو قرآن شریف نے عرض الدنیا یعنی دنیا کا مال قرار دیکر ناجائز قرار دیا تو گویا بتانا یہ مقصود تھا کہ جنگ میں جو مال دشمن سے لٹھ وہ جائز ہو لیکن مال کا حاصل کرنا اصل غرض نہیں بلکہ جنگ کی اصل غرض کچھ اور ہے۔ اس لحاظ سے سورت کا نام الانفال قرار دیا۔

خلاصہ مضمون۔ اس سورت کا اصل مضمون جنگ بدر اور اس کے متعلقہ واقعات ہیں اسلئے پہلی ہی آیت میں انفال یا مال غنیمت کا ذکر کیا ہے مگر اس بات کو ظاہر کرنے کیلئے کہ اصل غرض جنگ باجگوں کے ذریعہ سے حصول مال نہیں فوراً اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپس میں صلح کرو اور دشمن اور رسول کی اطاعت کرو اللہ کا ذکر و نازیں قائم کرو زکوٰۃ دو دو ٹوکے سون بنے ہو۔ اور پھر اصل مضمون جنگ بدر کی طرف عموماً دیتا یا کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ احقاق حق کرنا چاہتا تھا اور یہ کہ دشمن جو اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں انکا استیصال کرو۔ دوسرے رکوع میں جنگ بدر میں فتح کا اور ان اسباب کا جن سے فتح ہوئی ذکر ہے اور وہ جنس اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی۔ تیسرے میں پھر بتایا کہ فلاح کی حقیقی راہیں کیا ہیں اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جو تھے میں فرمایا کہ جنگ بدر کے بعد بھی کفار کی میں نکلے رہینگے مگر آخر کار مغلوب ہونگے اور مسلمان خانہ کعبہ کے متولی ہمیشہ کیلئے قرار دیئے جائینگے۔ پانچویں میں بتایا کہ اجتماع بدو صلیت الی سے جو واردہ مسلمانوں میں اتنی طاقت تھی کہ اتنی بڑی جمعیت سے مقابلہ کیلئے نکلے۔ چھٹے میں مسلمانوں کو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی تاکہ نصرت الہی کے جذبہ نہیں مساتوس میں کفار کی بدعہدوں کا ذکر کیا۔ آٹھویں میں بتایا کہ دشمن کے مقابلہ کیلئے ہر وقت تیار و مستعد رہنا چاہئے تو ان میں تسلی دی کہ کفار کی زیادتی تعداد سے نہ گھبراؤ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دگنی اور دس گنی تعداد پر بھی غالب کر دکھائیگا اور اسی میں آخر بتایا کہ قیدی یا مال غنیمت یا قاعدہ جنگ کی صورت میں لئے جاسکتے ہیں دوسروں میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات قومی ثبات اور فرمانبرداری کے معاملہ میں اگر کفار مسلمانوں پر زیادتی کریں تو دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ انکی مدد کریں سوائے اس صورت کے کہ ایسی کا فرقہ سے مسلمانوں کا عہدہ تو تعلق اس سے پہلے سورہ اعراف میں ضرورت نبوت پر بحث کر کے ہوئے بتایا تھا کہ گزشتہ امتیں جنہوں نے نہ صرف حق کو رد کیا بلکہ غرض حق کا تنہا کرنا چاہا انکا انجام کیا ہوا اور اس سورت کے آخر بتایا تھا کہ آنحضرت صلیعہ کے اعدا کو بھی ہم تدریجاً پکڑینگے اس تدریجی گرفت میں سے پہلے جنگ بدر کا مقام ہے جس میں کفار کیلئے ایک عبرت آموز سبق تھا اور آنحضرت صلیعہ کی صداقت کی ایک یقینی دلیل تھی کیونکہ مسلمانوں کے باوجود ملت کے غالب آئی پیشگوئیاں مدت پہلے قرآن شریف میں ملے ہیں ہر جگہ مضمون کا تعلق سورہ اعراف کے مضمون کا تقاضا تھا کہ اسکے بعد جو جنگ بدر کا ذکر ہوتا جو آنحضرت صلیعہ کے مخالفین کی تدریجی گرفت میں پہلی منزل تھی۔

زمانہ نزول۔ اس سورت کی تاریخ نزول جنگ بدر کا ہی زمانہ ہے یعنی دو برس سال ہجرت۔ بعض آیات جن میں کفار کی بار بار عہدہ کا ذکر ہے۔ بعد کے زمانہ کی معلوم ہوتی ہیں۔ اور وہ آیات جن میں آنحضرت صلیعہ کے خلاف کفار کے منصوبوں کا ذکر ہے یعنی ہجرت سے پہلے کے واقعات کا وہ درحقیقت ملکی نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کو گزشتہ واقعات کا حوالہ دیکر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لٹھ اس وقت بھی اسلام کی تائید میں تھا جب آنحضرت صلیعہ اکیلے دشمنوں کے اندر رہ گئے تھے اور وہ دشمن اس کے قتل کرنے کا فیصلہ کرچکے تھے اور یوں ان کو تسلی دی ہے کہ وہ اسلام کی ہمیشہ تائید فرماتا رہے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَاصْلَحُوا ۝

ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ

صلح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اگر تم مومن ہوئے ۱۲ مومن صرف وہی ہیں کہ جب

إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَأُذِيلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رُسُلِهِمْ

اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں بھیجی جاتی ہیں انکو ایمان میں بڑھتی ہیں اور اپنے

يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ۱۳ جو نازک و قایم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔

۱۲۰۲ الانفال۔ نفل کی جمع ہے چھل میں زیادت ہے یعنی جس قدر واجب ہو جو اس سے زیادہ ہو وہ نفل ہے۔ اسی معنی میں نفل عبادت ہے۔ اسی لئے مال غنیمت کو نفل کہا جاتا ہے۔ مگر اس میں اختلاف ہوا ہے کہ کس قسم کی غنیمت پر یہ لفظ بولا گیا ہے بعض نے اسے عین غنیمت کہا ہے یعنی انفال اور غنیمت ایک ہی شے ہے۔ وہ نام دو حیثیتوں سے رکھے گئے ہیں اس لحاظ سے کہ وہ مال مظہر ہو کر یا اسے غنیمت کہا جاتا ہو۔ اور اس لحاظ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے اسے انفال کہا جاتا ہو۔ اور بعض نے غنیمت اور نفل میں عموم و خصوص کے لحاظ سے فرق کیا ہے یعنی غنیمت عام ہے محنت سے حاصل ہو یا بلا محنت فتح سے پہلے حاصل ہو یا بعد فتح اور نفل وہ ہے جو مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے حاصل ہو۔ یا وہ جو بغیر جنگ کے حاصل ہو مگر ایسے مال کو نفل کہا جاتا ہے۔ گو نفل کیلئے ضروری ہو کہ جنگ کی تیاری ہو چکی ہو اور دشمن نے ہتھیار ڈال دیئے ہوں نفل کے لئے یہ ضروری نہیں +

للہ والرسول سے مراد بیت المال ہے یعنی مسلمانوں کی عام اور مشترکہ ضروریات +

اس سورت میں بالخصوص جنگ بدر کا ذکر ہوا اور اسکا تعلق سورت ماقبل سے یوں ہے کہ وہاں انبیائے سابق کے مخالفوں کی ہلاکت کا ذکر ہے یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعدا کی ہلاکت اور ان پر جو عذاب آیا اسکا ذکر ہے اسلئے اسکی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ جنگ میں جو بعض قسم کا مال دشمن سے حاصل ہوتا ہو اس کو کس غرض پر صرف کیا جائے۔ اور اسکا تعلق یہ حکم دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی عام ضروریات پر خرچ ہو لیکن یہ سمجھائے کیلئے کہ جنگ اصل ضروریات میں سے نہیں بلکہ محض ایک اتفاقی پیش آمدہ امر ہے۔ جنگ کے ذکر کو چھوڑ کر فوراً اس طرف توجہ دلائی کہ تنقی بااخلاق انسان بنو اور آپس میں صلح کرو +

۱۲۰۳ اوصل استشعار خوف کا نام ہے یعنی خوف محسوس کرنا (غ) انا منکم وجلون (الحجہ ۵۲) وقلوبہم وجلتہ للمؤمنین (۶۰) +

زادتم ایماناً۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کم و بیش بھی ہوتا رہتا ہے۔ گویا برے اعمال سے اس میں نقص واقع ہوتا ہے اور اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے۔ بخاری میں حدیث مروی ہے کہ ایمان کی ساتھ سے اور پشاخیں ہیں جن میں سے لا الہ الا اللہ سبک بلند اور رستہ سے

۱۵

جنگ بدر کی ابتدا

نفل۔ انفال

غنیمت اور انفال میں فرق

نفل و نفل میں فرق

وجل

ایمان کا بڑھنا گھٹنا

ایمان کی شاخیں

۴ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

یہی سچے مومن ہیں ان کیلئے ان کے رب کے ہاں (بڑے) درجے اور حفاظت اور عزت والا رزق ہے ۱۲۰۴

۵ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ قطعاً نافرمان تھا ۱۲۰۵

دکھ دینے والی چیزوں کو دور کرنا سب سے پہلی شاخ ہے اور جیسا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کج مسلمانوں کا دعویٰ ایمان اور علیٰ حالات ان آیات اور احادیث کی تلمذ سب کر رہے ہیں +

مسلمانوں کو عاجزی کا
جنگ کیلئے تیار کرنا

۱۲۰۴ ان تین آیات میں مومنوں کی صفات کو بیان کیا ہوتا کہ زندگی کے اصل مقصد کو سمجھیں مسلمانوں کی تیاری جنگ کیلئے اس طرح پر نہیں ہونی کہ انہیں فتنہ جنگ میں ہمارے کاسبت سکھایا جاتا بلکہ قیام نماز اور انفاق فی سبیل اللہ کا سبق ان کو پڑھا کر دیا تاکہ دل میں خوف الہی ہونا چاہئے اور مشکبہ روش سے بچنا چاہئے ان کو جنگ کے لئے تیار کیا ہو۔ اس کا سبق کا نتیجہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جنگیں سوجھ بوجھ و زبیری سے پاک تھیں اور بڑی بڑی فتوحات کے وقت دشمنوں کے ساتھ کمال عفو اور نرمی کا سلوک تھا اور مخلوق خدا کی ہمدردی مد نظر تھی +

۱۲۰۵ احکام میں اشارہ آیت اقبال کے آخری الفاظ کی طرف ہے یعنی مومن کا اصل کام تو وہی ہے جو ان آیات میں بیان ہوا یعنی دل میں عاجزی کا پیدا کرنا۔ نماز قائم کرنا۔ خدا کی راہ میں اپنی طاقتوں اور مال کا خرچ کرنا۔ اسی راہ پر چلنے سے بلند درجہ اور رزق کریم ملتا ہے چنانچہ انہی درجات بلند اور رزق کریم کے وسیع کیلئے ہی اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے گھر سے حق کے ساتھ نکالا یعنی جنگ بدر کیلئے مدینہ سے تم کو حق کے ساتھ نکالا بالفاظ دیگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو غلے کا حکم دیا جب ضرورت حقہ پیش آچکی تھیں +

جنگ بدر کیلئے غلے
کے حالات میں غلے

جنگ بدر جن حالات میں پیش آئی اس کے متعلق قرآن کریم سے بڑھ کر اور کوئی معتبر شہادت نہیں ہو سکتی۔ اور ان آیات میں مختصر مگر جامع الفاظ میں جنگ بدر کے تمام ابتدائی مراحل کی شہادتیں ملتی ہیں اس قدر تو مسلم ہے کہ جب نبی کریم صلعم مدینہ سے نکلے ہیں اس وقت ایک طرف کفار کی ایک زبردست جمعیت ابوہل کی کمانڈ کے ماتحت مکہ سے نکل چکی تھی بلکہ اس کی خبر بھی نبی کریم صلعم کو پہنچ چکی تھی۔ کیونکہ مقام بدر جہاں مٹھہ بھیر ہوتی ہے مکہ سے آٹھ یا نو منزل اور مدینہ سے تین منزل پر ہے۔ دوسری طرف یہ بھی درست ہے کہ ایک تجارتی قافلہ شام سے ابوہنیان کی سرکردگی میں مکہ کو واپس آ رہا تھا اور اس کی اطلاع بھی مسلمانوں کو تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا رسول اللہ صلعم اس قافلہ کو لوٹنے کیلئے نکلے تھے یا اس لشکر کی مدافعت کے لئے ارباب سیر نے بعض غیر مختار روایات سے یہ غلطی کھائی ہے کہ نبی کریم صلعم ابوہنیان کے تجارتی قافلہ پر حملہ کرنے کے لئے گھر سے نکلے تھے حالانکہ حق یہ ہے کہ آپ ابوہل کے لشکر کے مقابلہ کیلئے نکلے تھے جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کیلئے مکہ سے نکلا تھا۔ اس امر پر کہ دوسری بات صحیح ہے پہلی شہادت لفظ آخر جہٹ دہٹ من بدیت سے ملتی ہے۔ یہی نظر ہے کہ بیت تو مدینہ ہی ہے۔ اور مدینہ سے آگے نکلنے کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف منسوب کیا گیا ہے پس معلوم ہوا کہ نبی کریم صلعم اپنی خواہش سے یا لوگوں کے مشورہ کی بنا پر نہیں نکلے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی قافلہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا ہو گا تو یہ اسلئے غلط ٹھہرتا ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تو ضرور تھا کہ واقعہ ہو کر رہتا۔ دوسری شہادت بالحق سے ملتی ہے کسی نفل یا قول کا حق ہونا یہ ہوتا ہے جیسا کہ راغب نے لکھا ہے جب ہکا و قوع بحسب ما یحب وبقضاء ما یحبی و فی

ارباب سیر کی غلطی

اس بات کی وجوہات کہ
آخرت کا فائدہ
حاکم نہیں بلکہ اللہ
کے مقابلہ کرنے کے لئے نکلے

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝
 ۱۲۰۶

۱۲۰۷ وَادْعُ كُفْرًا لِّلّٰهِ اِحْدٰى لَطَآئِفَتَيْنِ اَنَّهُمَا لَكُمْ وَتُودُونَ اَنَّ غَيْرَ ذٰلِكَ

اور جب اللہ تمہارے ساتھ دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کرتا تھا کہ وہ تمہارے لئے ہی اور تم چاہتے تھے کہ جس کے پاس ہتھیار

الشُّوْكَۃُ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يَّحِقَّ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ ۝

نہیں وہ تمہارے لئے ہو اور اللہ ارادہ کرتا تھا کہ اپنی پیشگوئیوں کے ذریعہ سے حق کو حق کو کھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے ۱۲۰۸

الوقت الذی یجب ہر یعنی اس کے مطابق جو واجب ہو اور اس اندازہ سے جو واجب ہو اور اس وقت میں جو واجب ہو۔ اب اگر
 تجار کی قافلہ پر حملہ کیا تو یہ تینوں لحاظ سے کسی طرح پر مباحی نہ تھا اسلئے کہ اول تو کسی راہ چلتے قافلہ پر حملہ مجسب مایجب نہیں اسلئے
 ہونا چھوڑا اسکی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور پھر مقدار مایجب بھی نہیں اسلئے کہ آنحضرت صلعم پوری تیاری کر کے نکلے ہیں جو ممکن تھی
 حالانکہ قافلہ کیلئے پچاس مسلح آدمی کافی تھے۔ اور فی الوقت الذی یجب بھی نہیں اسلئے کہ قافلہ تو اس وقت بہت دور نکل چکا تھا ہاں
 کہ جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد اتنا قریب بھی نہ تھا کہ اس پر حملہ کیا جاتا پس اخراج بالحق ہی وقت ہو سکتا ہے کہ اس لشکر کے مقابلے
 نہیں جو مدینہ پر مسلمانوں کو کھینچنے کیلئے حملہ آور ہو رہا ہے یہ ایک ضرورت تھی اور پھر تیاری بھی اسی کے مطابق کی گئی اور پھر وقت بھی اسی
 کے مقابلہ کا تھا۔ اور قافلہ پر حملہ کرنے کیلئے غلٹا اسلئے بھی مباحی نہیں کہلا سکتا کہ قرآن کریم میں حکم ہے وقتا تلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلون
 اور اس قافلہ نے آپ کے جنگ نہ کی تھی نہ بھی تک قریب سے ہی آپ پر حملہ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ بدر کے دن نبی کریم صلعم پہلے کفار کے حملہ کے
 منظر پر اور جب انہوں نے حملہ کیا تب آپ نے رخصت کا حکم دیا۔ تیسری قطعی شہادت اس بات پر کہ رسول اللہ صلعم جب مدینہ
 نکلے تو مدینہ پر حملہ آور لشکر کے مقابلہ کیلئے غلے ان الفاظ سے ملتی ہے کہ آپ جب مدینہ سے نکلے تو اس وقت مومنوں کا ایک حصہ
 ناخوش تھا۔ اس ناخوشی کی وجوہات اگلی آیت میں بتائی ہیں۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ اگر قافلہ پر حملہ کا مطلب ہوتا تو کوئی فریق ناخوش نہ ہو
 ہوتا اور اس کو مصیبت کیوں سمجھتا۔ تین سو چھوڑ پچاس آدمی بھی ایک قافلہ کو روٹے کیلئے کافی تھے۔ پس مدینہ سے نکلنے وقت مومنوں کی
 ایک جماعت کی ناخوشی صاف بتائی ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور لشکر کے مقابلہ کیلئے نکل رہے تھے۔

۱۲۰۹ چوتھی شہادت اس بات کی سن بعد ما تبین لہم الحق میں موجود ہے۔ کیونکہ نکلنے کو ناپسند کرنے والے اسے ضرورت تھی نہیں
 حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ضرورت ظاہر ہو چکی تھی ضرورت ظاہر اسی صورت میں کہلا سکتی ہے جب مسلمانوں کی ہمتی معرض خطر میں
 ہو۔ اور دشمن حملہ آور ہو چکا ہو کیونکہ جنگ کی اجازت ہی انہی لوگوں سے تھی جو پہلے جنگ کریں۔ جیسا اذن للذین یقاتلون۔
 (الحجہ ۳۹) سے اور پھر وقتا تلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلون تکھڑا البقرة ۱۹۰ سے ظاہر ہے۔ قافلہ تو مسلمانوں سے جنگ کرنے نہیں
 آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ جنگ کی ضرورت کو الفاظ قرآنی میں واضح اور بین کہا جاسکے۔ پانچویں اور نہایت کھلی ہوئی شہادت الفاظ
 کا نما یساقون الی الموت سے ملتی ہے۔ قافلہ پر حملہ کرنے کیلئے غلے کو کون تو تھے منہ میں جانا کہہ سکتا ہے۔ پس وہ طاقتور لشکر جو مدینہ
 پر حملہ آور ہو رہا تھا اس سے مقابلہ کرنے کیلئے غلٹا واقعی موت کے منہ میں جانا تھا۔

۱۲۰۸ غیر ذات الشوکۃ شوک اصل میں کانٹوں کو کہتے ہیں اور اس سے مراد شدت اور ہتھیار بھی لئے جاتے ہیں (غ) +
 یحقی۔ احقاقق ہے یہاں مراد وہ احقاقق حق ہے جو دلائل اور نشانات کے اظہار سے ہو۔

ترجمہ دلائل کے لئے
 دفاع کے لئے

شوک

احقاقق

١٠ لَكُمْ اِنِّي مُهِدُّكُمْ يَالَفٍ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ الْاَبَشْرَى

دو گروہوں کا ذکر
اور خدائی ارادہ

عَوْتُ عَيْثُ لَعْنَةُ

روغ - آروغ

رأف - رؤف

یہ بھی اسی وقت کا ذکر ہو گیا کہ اذکے استعمال سے ظاہر ہو جب نبی کریم صلعم مدینہ سے نکلتے ہیں۔ مسلمان اپنی کمزوری دیکھ کر اور دشمن کی طاقت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر قافلہ پر حملہ مقصود ہوتا تو طلب مدد کا کوئی موقع نہ تھا۔

وَلِتُظَاهِرَ بِهِ قُلُوبُكُمْ لِمَا النَّصْرُ وَاللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

اور تاکہ اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہے بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے ۱۲۰۹

اور ظاہر ہو کہ جب ایک گروہ ڈر رہا ہو کہ میں سرت کے شتمہ میں دیا جاتا ہے وہی وقت طلب مدد کا ہے پس یہ لوگوں کو دلیل اس بات پر ہے کہ مسلمان گھر سے لشکر کفار کے مقابلہ کیلئے نکلے تھے نہ قافلہ پر حملہ کرنے کیلئے +

ایک ہزار فرشتوں کی خصوصیت کیوں کی؟ ایک ہزار عدد کامل بھی ہے مگر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دشمن کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہی تھی۔ اس لئے اسی قدر ملائکہ کی نصرت کا وعدہ دیا دیکھو ۱۱۱ +

۱۲۰۹ ملائکہ کے ذریعہ نصرت کا جو وعدہ دیا اسکے تعلق یہاں دو باتیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ تمہارے لئے یہ خوشخبری ہو کیونکہ یہ ظاہر ہو کہ تین سو آدمی ایک ہزار کا مقابلہ کیا کر سکتے تھے۔ ملائکہ سے نصرت کا وعدہ دیکر فتح کی خوشخبری مسلمانوں کو دی اور بتایا کہ تمہاری تائید میں اللہ تعالیٰ کا ماٹھ ہے یہ تو مسلمانوں کو پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ کفار کے ساتھ انکی جنگ ہوگی تو وہ مظہر منصور ہوئے اور کفار پیٹھ پھیر کر بھاگ جائینگے یہ سبزم الجمع ویولون الدہور (القہر ۵۴-۴۷) یہاں یہ بھی بتایا کہ وہ مدد کیونکر ہوگی۔ اسلئے ملائکہ کا ذکر فرمایا کیونکہ تین سو آدمی ایک ہزار پر غالب نہ آسکتے تھے سوائے اسکے کہ کوئی اور اسباب ان کے موافق اور دشمن کے خلاف پیدا ہو جائیں تو ملائکہ کی نصرت کے وعدہ میں یہ بتایا کہ وہ اسباب کوئی انسانی تجاویز کا نتیجہ نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب پیدا ہونگے اور ملائکہ چونکہ وسائط ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کام لیتا ہے اسلئے ان وسائط کا ذکر کیا +

دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ تمہارے دلوں کو اس سے اطمینان ہو۔ قلوب میں اطمینان کا پیدا کرنا بھی ملائکہ کا کام ہے اور یہ عام تجربہ ہے کہ وہی شخص جب اسکے قلب میں اطمینان ہو تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے۔ حالانکہ اگر اس کا قلب اطمینان سے خالی ہو تو اسکے جسمانی قوی اور ظاہری سامان اس کو کچھ بھی نفع نہیں دیتے +

تیسری غرض سالفی فی قلوب الذین کفروا (العنکب ۱۲) میں بیان فرمائی یعنی ملائکہ کے ذریعہ سے دشمنوں کے دل میں رعب الایمان کا اور یہی صحیح ہے کہ مومن کتبہ بھی ثابت قدم ہوتے لیکن کفار بھی ثابت قدم ہوتے تو بھی مسلمانوں کو فتح نہ مل سکتی تھی اس لئے فرمایا کہ کافر عوب ہو جائینگے اسی کی طرف ملائکہ کیلئے لفظ مہدین اختیار کرنے میں اشارہ ہے یعنی وہ مسلمان لشکر کے آگے آگے کفار کے دل میں رعب ڈالتے جائینگے تاکہ کفار کے لشکر کے مسلمانوں کے سامنے قدم نہ جم سکیں +

ان تین اغراض کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صاف سمجھ آتا ہے کہ ملائکہ کا نزول ایک حقیقت تھی اور اسی نزول سے ہی مسلمانوں کے قلوب کو قوت ملی اور کفار کا لشکر عوب ہو گیا۔ رہا یہ سوال کہ آیا ملائکہ نے انسانوں کی صورت میں ہو کر یا کسی اور طرح پر مبنی کفار سے لڑائی بھی کی یا نہیں اس بارہ میں مختلف رائیں ہیں۔ ایک روایت میں ایک انصاری کا ذکر ہے کہ وہ ایک کافر کا بتنا کر رہا تھا کہ اتنے میں اس نے ایک کوڑے کی آواز سنی اور وہ کاڑھ کر گیا اور اس نے یہ ذکر رسول اللہ صلعم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ملائکہ کی امداد سے تھا۔ اور ایک میں ہے کہ ابوجہل نے ابن سعو سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی کہ ہم آواز سنتے تھے اور شکل نہ دیکھتے تھے تو انہوں نے کہا یہ ملائکہ تھے۔ ان دونوں سے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں۔ اور وہ جنگ کرتے اور بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے انسانوں کی صورت میں لڑائی کی مگر قرآن کریم کی صراحت ان دونوں کے خلاف ہے اور اس آیت کے الفاظ قطعی ہیں چنانچہ امام رازی تفسیر کہ میں لکھتے ہیں واللہ یدل علی صحۃ ان الملائکۃ مائتہ للقتال قولہ تعالیٰ وما جعلہ اللہ الا بشہای الخ یعنی یہ آیت ہیات کی صحت پر دلالت کرتی ہے کہ بدر کے دن ملائکہ جنگ کرنے کیلئے نازل نہیں ہوئے اور اسکی تائید میں ایک روایت حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے جس میں یہ لفظ آئے ہیں کہ آنحضرت صلعم نے عرش

ب ہزار ملائکہ

ان کے نصرت کیونکہ

ملائکہ بدر میں جنگ میں کی

جنگ بدین ملاؤ
۹۱۶

۱۱ اِذْ يَغِيْثُكُمُ النَّعَاسُ لَمَنَّهُ مَنَّهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَ

جب اس نے تم پر اپنی طرف سے اس کے طور پر اونگھ مار دیکھی اور اس نے تم پر بادل سے پانی اتارنا کہ اس کے ساتھ ملو پاگے

يَذْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُنِذِرَ بِهِ الْاَقْدَامَ

تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کو قوت دے اور قدموں کو اس کے ساتھ مضبوط کرے ۱۱۷

میں وعاء کے بعد حضرت ابراہیم کو فرمایا انشاء بنصرہ اللہ ولقد رايت فی منامی جبرائیل بقدم الخلیل یعنی اللہ کی مدد سے خوش ہو جاؤ میں اپنی خواب میں جبرائیل کو دیکھا کہ وہ لشکر کے آگے آگے چلتا ہوا دوسرے بعد امام رازی لکھتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزول کی غرض صرف یہی بشارت تھی اور اس سے ان کے جنگ پر اقدام کرنے کی نفی ہوتی ہے۔ اسی طرح روح المعانی میں اس آیت کے نیچے ہے۔ فی الاثر اشعار بان المملکۃ لحدیث واثق لا دھونہا ہب لبعضہم اور اس آیت کے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے ان کی اور زمین کا نوٹ ۱۱۷ سے ظاہر ہے کہ اس بات پر قریباً اتفاق ہے کہ سوائے بدر کے کسی جنگ میں ملائکہ نے لڑائی نہیں کی۔ اور جنگ بدر میں لڑنا خود اہر کی بحث سے ظاہر ہے اور اگر اہل تدبیر سے کام لیا جائے تو معلوم ہو گا کہ جب تین جنگوں میں ملائکہ کے نزول کا ذکر ہے۔ اور دوسرے مشغور اتفاق ہے کہ فرشتے لڑتے نہیں۔ تو جس غرض کیلئے دو میں نزول ملائکہ ہوا اسی غرض کیلئے تیسری میں بھی ہوا اسلئے جنگ بدر کو مستثنیٰ کرنا ضابطی ہے۔ علاوہ ازیں خود قرآن کریم نے اسکا فیصلہ کیا ہے فارسلنا علیہم رجلاً وجہود اللہ تو ہوا (الاحزاب ۹) ہم نے ان پر بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ یہ جنگ احزاب کے متعلق ہے جہاں فرشتوں کو ایسے لشکر قرار دیا ہے جنہیں مسلمانوں نے نہیں دیکھا اور قطعی شہادت اس بات پر ہے کہ فرشتوں کی امداد اور رنگ کی تھی۔ ان کا آنا یوں نہ تھا کہ تین سو مسلمانوں کے ساتھ ایک ہزار فرشتے بلکہ تیرہ سو جنگ کر نیوالے ہو گئے ہوں۔ ان تین سو کا ہزار پر غالب آنا یقینی شہادت ہے کہ مسلمانوں کو اہل غلبہ بھی پہنچی ۱۱۸

۱۱۸ نَعَاسٌ۔ تھوڑی نیند یا اونگھ کو کہتے ہیں مگر غائب یہاں نَعَاس کے معنی سکون بھی قبول کئے ہیں کیونکہ نیند خود بھی سکون ہے جنگ بدر کے ابتدائی مرحلہ کو بیان کر کے اب میدان جنگ کی کسی قدر کیفیت بیان کی اور اس میں سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہم نے تم پر نَعَاس وار دیکھی اور نَعَاس کے عام معنی اونگھ یا نیند کی مقاربت ہیں مگر کسی حدیث صحیحہ سے یہ ثابت نہیں کہ بدر کے دن آبی وقت مسلمانوں پر نیند وار ہوئی تھی۔ البتہ اُحد کے دن خاتمہ جنگ پر نیند کا وار د ہونا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ رات کے وقت نیند کا آنا مراد لیا جائے۔ کیونکہ جنگ اگلے دن صبح شروع ہوئی۔ پس یہاں یا تو یہ مراد ہے کہ رات کو میدان جنگ میں ہمیں نیند آگئی اور یہ اس کی نشانی تھی یعنی مسلمانوں کے دلوں میں جو دشمن کا خوف تھا وہ جاتا رہا۔ اور مجاہد سے مروی ہے کہ بارش نَعَاس سے پہلے آئی تھی (دث) اور یہ اس معنی کا مؤید ہے کہ رات کی نیند کے لئے نوم کا لفظ زیادہ موزوں تھا اور یا نَعَاس سے مراد یہاں سکون ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ وہ جو حالت خوف تھی کہ بعض سمجھتے تھے کہ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں میدان جنگ میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بدل کر دلوں میں سکون وار د کر دیا اور شاید اس کی وجہ یہ کہ نبی کریم صلعم بہت دعا کرتے کرتے آخر عیش سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ تھے سیہ زم الجمع و یولون الدبر یعنی کاؤ کی جھیت بھاگ جائیگی اور پیچھے پھیر دینے جو ایک قرآنی پیشگوئی جنگ بدر کے لئے تھی ۱۱۹

۱۱۹ یَرْبِطُ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ۔ ربط کے معنی باندھنا ہیں اور دلوں پر ربط سے مراد وہی جو کہ کینے کے نازل کرنے اور روح القدس سے باندھ کر دوسری نعمت مسلمانوں پر یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینہ برسا دیا اور اس مینہ سے کئی ایک فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ جہاں مسلمان آتے تھے وہاں پانی کافی نہ تھا۔ دوسرے مسلمانوں کے آرتے کی جگہ نشیب میں تھی۔ اور تیسری زمین تھی۔

نَعَاس
میدان جنگ میں
نیند کا آنا

ربط
جنگ بدر میں بارش کا آنا

إِذْ يُوْحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَبَيَّسُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَأَسَاطِيرُ فِي قُلُوبِ ۝۱۳

جب تیرا رب فرشتوں کو وحی کرتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں سو جو ایمان لائے انکو ثابت قدم رکھو میں انکے دلوں میں جو کما فریڈ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضِرُّوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضِرُّوا مِنْهُمُ كُلَّ بُنَّانٍ

رعب ڈال دوں گا ۔ سو گز دونوں کے اوپر مارو اور ان کی چوروں کو کاٹ ڈالو ۱۳۱۲

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ

یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو تو اللہ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝

دہلی کی سخت منروینے والا سہ ۱۲۱۳ اس (عذاب) کا مزہ تو (ابھی) چکھ لیا اور (جان لو) کہ کافروں کیلئے آگ عذاب ہے

جس میں پاؤں دھستا تھا پس بارش سے ایک تو پانی استعمال کیلئے یعنی وضو غسل کیلئے باخاظ ہو گیا۔ اور دوسرے زمین سخت ہو گئی اور اس پر قدم چھنے لگا۔ اور تھکے ہوئے مراد یا تو وضو غسل وغیرہ ہی میں اور یا دوست کو زینیاں لٹا کا دور کرنا شیطان کی ناپاکی دور کرنے سے یا توان و سوا سے کا دور کرنا مراد ہو چکا شیطان بعض دلوں میں ڈالتا تھا کہ ایک تو تم پہلے ہی کمزور تھے وہ مرے جگہ بھی اچھی نہیں ملی اور یا پیاس کا دور کرنا مراد ہو کیونکہ پیاس کو شیطان الفلاح کہا جاتا ہے۔ اور دونوں کی قوت اور قدموں کی مضبوطی اسکا لازمی نتیجہ ہو۔ تو وہی مضبوطی صرف یہی نہیں کہ تیلی زمین پر بارش کی وجہ سے پاؤں جھونکے بلکہ یہ کہ دشمن کے مقابلہ پر قدم مضبوط ہو گئے۔

۱۱۔ یہ میدان جنگ کا دوسرا نظارہ ہے پہلا نظارہ وہ ہے جسکا ذکر پہلی آیت میں ہوا اور یہاں عین حالت جنگ کا نقشہ کھینچا گیا۔ لہذا کہہ چکا کہ اس کی تصحیح یہاں خود قرآن کریم نے فرمادی ہے۔ اسلئے اختلاف روایات کے اندر صحیح راہ قرآن کریم کے الفاظ کو مدنظر رکھنا ہے۔ ملائکہ کو حکم تھا کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں اور ملائکہ کا تعلق چونکہ قلوب سے ہوتا ہے اسلئے ان کا ثابت قدم رکھنا اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ زجاج نے بھی لکھا ہے کہ ان کے دلوں میں ایسا القاء کر جس سے ان کا غم بچتے ہوں۔ اور انکی کوشش مضبوط ہو۔ سوائے فی قلوب والا فقرہ الگ ہے جس میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم کفار کو مارو یہ ملائکہ کی وحی میں داخل نہیں فوق الاحتمال سے مراد بعض نے نہ لکھے ہیں کہ انکے سر کاٹ دو۔ اور بعض نے فوق معنی علی یا ہر یعنی انکی گردنوں پر تلواریں مارو۔

شیطان القلا

فوق الاعمال

“ہاں“

بنان - بنانہ کی جمع ہے۔ انگلیوں کی پوروں کو کہتے ہیں کیونکہ انہی سے ہاتھ کام دیتا ہے اور اسی میں انسان کی ساری قوت
مخفی ہے۔ پس مراد یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے تم پر تلواریں اٹھاتے ہیں ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالو۔

۱۲۱۳ شاقو۱ شق کے معنی شکاف میں ثم شققنا الارض شقاۃ عیش ۲۶ اور شقق کے معنی شقت ہیں الیشق الی نفس (الخل۱) اور شققۃ وہ جانب جسے اک پہنچے میں شقت ہو بعدت علیہم الشقۃ (الموبۃ ۴۲) اور شقاق مخالفت ہر وان خضم شقاق بینہما (النساء ۳۵) ومن یشاقی الرسول (النساء ۱۱۵) (غ)

تسبیح

شُكَّةٌ شَقَافٌ

۱۲۴۔ یہاں صاف طور پر اس عذاب دنیا کو عذاب آخرت کیلئے پیش خیمہ بنایا ہے۔ یہ اس لئے کہ دونوں قسم کے عذاب کا اس وعدہ کیا تھا ولذا یقینہم من العذاب الابدی دون العذاب الاکبر۔ سو اس پہلے عذاب کا آجانا ثبوت تھا کہ دوسرے وعدہ بھی سچا ہے *

عذاب و ثواب عذاب
آخرت میں ہے بطور
پیش خیمہ ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْآدْبَارَ ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم ان سے جو کافر ہوئے جنگ کی حالت میں ملو تو ان سے پیٹھ نہ پھيرو ۱۲۱۵

اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگ کیلئے ایک طرف پھیر جائے یا کسی جماعت کے ساتھ پیٹھ پھیرے۔

اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگ کیلئے ایک طرف پھیر جائے یا کسی جماعت کے ساتھ پیٹھ

۱۷ يَغْضِبُ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَرَءَهُ جَهَنَّمُ ۖ وَيُسْـَٔسِ الْمَصِيرُ ۚ فَلَمْ يَقْتُلُوهُمْ وَلَكِن

تو وہ اللہ کے غضب کا عمل ہو گیا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ۱۲۱ پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے

اللَّهُ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَفَعَهُ ۚ وَلِيُزِيلَ الْمُؤْمِنِينَ

ان کو قتل کیا اور جب تو نے پھینکا تو تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف

مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

سے اچھا انعام دے بیشک اللہ سننے والا جاننے والا ہے ۱۲۱۶

۲۱۵۱. اصل میں پاؤں گھسیٹ کر چلنا جس طرح بچہ چلنا ہوا اور لشکر کے کوچ پر بھی یہ فقط بولا جاتا ہے اس لئے کہ کثرت سالانہ وغیرہ کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے (۲)، اسلئے زحف کے معنی جنگ میں دشمن سے متحدہ بیٹھ کر بھی آئے ہیں جیسے حدیث میں
 وَاَنْزَلَ مِنَ الزَّحْفِ +

جنگ کے ذکر میں بتایا کہ مسلمان کا یہ کام نہیں کہ دشمن کو پیٹھ دکھائے اشتنا کا ذکر اگلی آیت میں ہے چونکہ مسلمان کیلئے جنگ کے قوانین بھی عجایب الٰہیین پہلوؤں تک مسلمان ان احکام پر عمل ہیں مگر کون کے متعلق یا مخصوص یہ ایک مشہور امر ہے کہ گولی کا زخم ان کے سپینہ پر یا سامنے کی طرف ہوتا ہے پھر یہ نہیں ۔

۱۲۱۶ متخرفاً بحرف سے ہر جیسے معنی کنارہ یا طرف ہں پس غرّوٹ کنارہ کشی ہے۔ حرف: تخرف

مقتدیٰ اخو زاس کا ہر ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جمع ہونا پس مقتدیٰ کے معنی ہیں صابر الیٰ حبیبِ دغ، +
جنگ میں دشمن کے سامنے دو حال ہیں بھاگنا جائز ہے۔ اول اغراض جنگ کیلئے دوسرے حصہ شکرے کٹ جائے تو اس کے
ساتھ ملنے کے لئے +

۱۲۱۶ یہاں دو باتوں کا ذکر ہو۔ ایک مسلمانوں کا کفار کو قتل کرنا دوسرے نبی کریم صلعم کا دھی یعنی پھینکنا جنین کے دن نبی کریم صلعم کی دھی مسلم ہو مگر بدر کے دن بھی بعض احادیث میں دھی کا ذکر ہو۔ اگر طبیعی ہے اے کے صحیح احادیث میں ہونے سے اجماع کیا اور وہ دھی یعنی پختی کا آنحضرت صلعم نے ایک مٹھی کنکروں کی دشمن کے لشکر کی طرف پھینکی جو اس کی ہزیمت کا موجب ہو گئی ان دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اس سبب کہ دونوں میں ایک اعجازی رنگ ہے تو تین سو مسلمان ہزار کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو کس طرح قتل کر سکتے تھے ایک مٹھی کنکروں کی دشمن کو کس طرح بھگا سکتی تھی دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اعجازی رنگ پیدا کر دیا۔ اللہ کے قتل اولیٰ سے مراد یہی ہے کہ ان میں اعجازی طاقت پیدا کر دی +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رمی
شکر کفہ کی ہزیت

ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَوْهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِيْنَ ۝ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ ۝ ۱۹

یہ (ابھی لو) اور جان لو کہ اللہ کا ذوں کی جنگ کو کمزور کر دینے والا ہے ۱۲۱۸ اگر تم فیصلہ کے خواہاں ہو تو فیصلہ تو تمہارے پاس آگیا ۱۲۱۹

وَاِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَاِنْ تَعُوْذُوْا نَعُوْذْ وَلٰكِنْ نَّغْنِيْ عَنْكُمْ فِتْنَتَكُمْ

اور اگر تم رک جاؤ تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم پھر جنگ کرو گے ہم بھی پھر دہرا دیں گے اور تمہارا اجتماع تمہارے کچھ بھی کام

شَيْءًا وَّلَوْ كَثُرَتْ ۚ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝ ۲۰

بڑا بیکار خواہ وہ بہتر ہی ہو - اور (جان لو) کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے ۱۲۲۰ اے لوگو جو ایمان لائے ہو

اَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَلَا تَوَلَّوْا عَنّٰهٖ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝

اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور اس سے مت پھرو در انحالیکہ تم سنتے ہو ۱۲۲۱

۱۲۱۸ ذٰلک میں اشارہ سوجہ جنگ کے نتائج کی طرف ہے و ان اللہ موهن کید الکافریں میں یہ بتایا کہ اب انکی جنگ جاری تو رہی لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کر دے گا یعنی آہستہ آہستہ یہ خود رک جائیگے +

۱۲۱۹ کفار جب کہ سے چلے تو استار کعبہ کو پکڑ کر یہ دعائی اللہم الضم علی الجندیین و اھدی الفلتین و اکرم الحرمین اے اللہ دونوں لشکروں میں سے اعلیٰ لشکر کو اور دونوں جماعتوں میں سے زیادہ ہدایت والی جماعت کو اور دونوں گروہوں میں سے زیادہ معزز گروہ کو مدد سے بعض روایتوں میں ہو کہ ابوجہل نے میدان جنگ میں یہ دعائی تھی کہ جو ہم دونوں فریق میں سے فساد و قطع رحمی کا مرتکب ہو اس کو ہلاک کر دے۔ انہی دعاؤں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہو کہ تمہاری اپنی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دیدیا۔ اب اس فیصلہ کو تو قبول کر لو +

۱۲۲۰ کہ اگر کوئی جیت کی ہو کہ جنگ سے ترک جاؤ تو اسی میں تمہارا فائدہ ہو اور پھر جنگ کرو گے تو اس کا نتیجہ یہی ہو کہ اور سزا بھگتو گے۔ اور یہ بھی پیشگوئی تھیں الفاظ میں کہ وہی کہ کتنے بڑے بڑے لشکر لیکر آؤ گا میاب نہ ہو گے۔ ان حالات میں جب مسلمانوں کی جمیعت ابھی تین چار سو ہو بل عرب کو مخاطب کر کے یہ کہنا اتنی طاقت کا جلوہ ہے۔ ان الفاظ کی صداقت روز روشن کی طرح چلی جس سے کوئی دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا +

۱۲۲۱ پچھلے رکع کے آخر میں کفار کو صاف کہا کہ تمہارے بڑے بڑے جتنے اسلام کو نیست و نابود نہ کر سکیں گے بلکہ جنگوں کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم کو سزا ملے گی اور مسلمانوں کو بنا کہ اللہ انکے ساتھ ہے یعنی وہ کامیاب اور غالب ہوں گے اس رکع میں خود مسلمانوں کو تنبیہ کرتا ہے اور انکو بتاتا ہے کہ یہ سب سمجھ لینا کہ بس حکومت اور بادشاہت کا بل جانا اور دشمنوں کا ناکام ہو جانا ہی فلاح ہے بلکہ تمہاری حقیقی فلاح اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی میں ہے۔ ہماری موجودہ حالت کیلئے ہدایت ہے +

لا تَوَلَّوْا عَنّٰهٖ۔ یہاں ضمیر اس کے لئے جو فیصلہ جبریل اطاعت و لالت کرتا ہے یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت سے روگردانی ذکر۔ و حقیقت ظاہر میں تو صرف رسول کی ہی اطاعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام بھی وہی پہنچاتا ہے اسلئے اگر ضمیر صرف رسول کی طرف ہو تو بھی بچ نہیں یا چونکہ دوسرے رنگ میں رسول کی اطاعت بھی آخر اللہ کی اطاعت ہی ہے اسلئے اللہ کی طرف ضمیر لے لی جائے تو بھی بچ نہیں +

۱۲۱۸

فلاح کی حقیقی راہ اور مسلمانوں کو تنبیہ

جنگ کے نتائج پیشگوئی

کفار کی دعا سے پہلے

کفار کی جنگوں کی پیشگوئی

مسلمانوں کی حقیقی فلاح کی راہ

۲۲ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ

اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم سنتے ہیں اور وہ قبول نہیں کرتے بیشک اللہ کے نزدیک سب

۲۳ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۚ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا

جاننا اردوں سے بڑھ کر بہتے گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ۱۲۲۲ اور اگر اللہ ان میں بھلائی جانتا

۲۴ لَا سَمْعَهُمْ وَلَا أَسْمِعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

تو انکو سنو دیتا اور اگر ان کو سنو دیتا تو وہ پھر جاتے اور وہ اعراض کرتے تو اسے ۱۲۲۳ اسے لوگوں کو ایمان لائے ہو

اَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تم کو اس کے لئے بلا تے جو تمہیں زندگی دیتا ہے ۱۲۲۴ اور جان لو کہ اللہ

يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ۚ وَأَنَّهُ إِلَٰهٌ مُّخْشَرُونَ ۚ

انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل دہوتا ہے اور کہ تم اس کی طرف اکٹھے کئے جاؤ گے ۱۲۲۵

۱۲۲۲ ایمان سے معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی اصطلاح میں بہرے اور گونگے وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے بعض پیشوایان دین علی الاعلان کہہ رہے ہیں کہ عقل کو مذہب میں کیا دخل ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان ہو کہ عقل سے کام نہ لے وہ چار پاؤں والا بلکہ کیشے کوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اور یہ ظاہر بھی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دی ہے۔ اسلئے انسان جس کو وہ نعمت ملی ہے جو جب اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو ان سے بدتر ہو +

۱۲۲۳ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ غیر سے خالی ہیں سننے سے فائدہ تب ہوتا ہے جب انسان اس پر غور کرے یعنی عقل سے کام لے کر وہ چونکہ غور نہیں کرتے اسلئے اسکا سننا نہ سننا برابر ہے۔ یہ انکی حالت واقعی کا اظہار ہے۔ اسکے بعد انکی حالت عناد کا ذکر کیا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے آپکو خیر و خوبی سے ہی محروم کر دیا ہے بلکہ حق کی عداوت میں یہاں تک ترقی کر گئے ہیں کہ اگر کلمہ حق ان کے کان میں ڈال دیا جائے تو بوجہ عناد کے منہ پھیر لینگے۔ غور کرنا تو ایک طرف رہا وہ اعراض کرتے ہیں یعنی کچھ کی کچھ باتیں بناتے ہیں +

۱۲۲۴ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کا نتیجہ بتایا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا موجب ہے۔ آج مسلمان قوم جس موت کے نیچے ہے یہی کا علاج یہاں بتایا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو تو کوئی حکم نہیں ملا جس کی انہوں نے فرمانبرداری نہ کی ہو اور اسی لئے وہ ایک زندہ مرنے لگے مگر آج اسلام کا دعویٰ کرنا والے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے باہر نکلے ہوئے ہیں انہی کو یہ زندگی کا پیغام دیا ہے کیا مسلمان اس پر توجہ کریں گے؟ انکی زندگی حکومت و بادشاہت سے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے ہے۔ حکومت و بادشاہت تو محض غلام ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اس سے مراد اوجھائے روحانی ہی ہوا کرتا ہے پس اگر حضرت عیسیٰ نے

انجیل کا مردہ زندہ کرنا

مردے زندہ کئے تو ہمارے نبی کریم صلعم نے اس سے لاکھوں درجہ بڑھ کر مردے زندہ کئے +

۱۲۲۵ ایچول۔ محول کے معنی ایک چیز کا تئید اور اس کا دوسرے سے الگ ہو جانا ہیں۔ اور حال کا صلہ جب بین ہو تو مردان

دوئوں کے درمیان آجانا ہوتا ہے +

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا ۚ ۲۵

اور اس (عظیم) فتنہ سے بچاؤ کرو جو خاص کر ان لوگوں کو نہ پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہیں اور جان لو

أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَادْكُرُوا أَنَّمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ ۚ ۲۶

کہ اللہ بڑی کی سزا دینے میں سخت ہے ۱۲۲۶ اور یاد کرو جب تم تھوڑے زمین میں

فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ ۖ فَاولَكُمُ وَابِدٌ كَيْدُكُمْ ۚ

مزدور تھے کہ لوگ تم کو زبردستی پکڑنے لے جائیں سو اس نے تم کو پناہ دی اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید

وَمَرَادُكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

ادھر تم کو بھی چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر کرو ۱۲۲۷ اے لوگو جو ایمان لائے ہو

اللہ تعالیٰ کے انسان اور اس کے قریبی درمیان حائل ہونے سے مراد یہ ہو کہ وہ اس سے سبکے زیادہ قریب، یہاں تک کہ قلب انسان اور انسان جن میں کوئی فرق نہیں ان دونوں کے درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ حائل ہو جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من جبل الوردین (۱۶۰) یعنی ہم انسان کی رگ جیسا کہ بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، حالانکہ رگ جیسا سے ہی انسان کی زندگی پڑی اور اللہ کے قریب ہونے کی طرف اسلئے توجہ دلائی کہ پھر اسکو چھوڑ کر دوسری طرف کیوں جاتا ہو۔ یا یہ فرمانبرداری میں جلدی کرنے کیلئے ترغیب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مہلت جو انسان کو دی گئی ہو انسان کے اٹھنے سے نکل جائے اور یہ بھی صحیح ہو کہ قلب انسانی اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہو اس کے غلام بعض وقت رکھے رکھے رہ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی مصلحت سے ان کو فسخ کر دیتا ہو اسلئے انسان کو جب نیکی کا موقع ملے اس سے فوراً فائدہ اٹھائے ایسا نہ ہو کہ نیکی کو ترک کر کے اس کے قلب کی حالت یہاں تک پہنچ جائے کہ پھر وہ نیک تحریر ہی اس کے اندر نہ ہو۔ اور یا مراد یہ ہو کہ تم اگر فرمانبرداری کرو تو تمہارے ضعف کو اللہ تعالیٰ قوت سے بدل دیگا اور بزدلی کی جگہ تم میں ہمت پیدا کر دیگا اور خوف کی جگہ امن دیدیگا +

۱۲۲۶ فِتْنَةً سے مراد وہ کہ یا عذاب ہو۔ اور تنزیل اس کی عظمت کیلئے ہو جیسا کہ سیاق عبارت سے ظاہر ہو اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ بعض وقت جب ایک قوم میں کثرت سے لوگ سخت عذاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دکھ ساری قوم کو ہی پہنچ کر رہتا ہے یعنی ظالموں کے ساتھ اچھے بھی پھر اس لپیٹ میں آجاتے ہیں حدیثوں میں مسلمانوں پر آخری زمانہ میں اسی قسم کے فتنوں کے آنے کا ذکر آتا ہے جو ساری مسلمان دنیا میں عام ہو جائیں گے۔ اور کوئی شخص انکو روک نہ سکے گا اور ایک طرف سے اسکو روکنے کی کوشش کیجیگی تو دوسری طرف سے نمودار ہو جائیگا +

۱۲۲۷ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ اور اختطاف کے معنی ہیں تیزی سے کسی چیز کا لینا یکا والبرق یخطف ابصارہم والبقرة۔ (۲۰) الامن خطف الخطفۃ والصفۃ۔ (۱۰) اور یخطف الناس من حولہم (العنکبوت۔ ۶۷) میں معنی کہے ہیں لوگ قتل کئے جاتے ہیں اور گرفتار کئے جاتے ہیں (غ) یہی معنی یہاں ہیں +

اوی۔ اوی کے معنی ایک چیز کے ساتھ لیا گیا یعنی اس کی پناہ لی اور اوی کے معنی اسے پناہ دی اور اوی کے معنی دہجہ فی ثوبت آیا بھی آئے ہیں (اوی الفتنۃ الی الکھف والکھف۔ ۱۰) اوی الیہ اخاء (یوسف۔ ۶۹) وثقوی الیہ من تشا

اللہ کے انسان اور اس کے قریبی درمیان حائل ہونے سے مراد

ظالموں کو تنبیہ

ظلم، اختطاف

۲۸ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ وَعَلِمُوا

اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو درحالیکہ تم جانتے ہو ۱۲۲۸ اور جان لو

أَنْتُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝

کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے اور کہ اللہ کے پاس بھاری اجر ہے ۱۲۲۹

(الاحزاب ۵۱-۵۳) اور اسی سے مادی ہرچیز مصدر بھی ہو سکتا ہے جیسے جنة المأدی (الحجۃ ۱۵) اور اسم مکان بھی جیسے مادام جہنم دینی اسم بیل (۹۷، ۹۸) +

ساتھ ہی اس فتنہ عظیم میں ایک خوشخبری بھی دی ہے۔ کہ اگر تم اس وقت کمزور ہو گے تو پھر اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم تھوڑے بھی تھے اور کمزور بھی یعنی اسلام کی ابتدائی حالت۔ اور اس وقت تو تمہاری حیثیت اسی قدر تھی کہ لوگ اگر زبردستی تم کو پکڑ کر ہلاک کر دیتے تو تمہارے بس کی بات نہ تھی پس اگر اس وقت بھی تم کو اللہ تعالیٰ نے مصائب پناہ دی اور اپنی نصرت سے تم کو مضبوط کر دیا تو اب ساری دنیاں پیچھے ہٹے ہو کہ تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟

ایک خوشخبری
اللہ اور رسول کی جانت
سے مراد اور قومی ترقی
کا راز

۱۲۲۸ اللہ اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کی فرمانبرداری کا اقرار کر کے۔ مسلمان کہلا کر۔ پھر ان کی فرمانبرداری نہ کریں خیانت نقص عہد کا نام ہے دیکھو ۲۶ یا یہ کہ وہ کام کریں جس سے دین اسلام کو اور قوم مسلمان کو نقصان پہنچتا ہو کیونکہ دین ایک امانت تھی جو ان کے سپرد کی گئی تھی۔ مسلمانوں میں یہ خیانت ہی آج کل ان کی بڑی تباہی کا موجب ہو رہی ہے قومی اور دینی اغراض کو اپنی ذاتی اغراض پر قربان کر دیتے ہیں چند پیسوں کے لئے قوم کو اور دین کو نقصان پہنچانے کے کام کر لیتے ہیں۔ ایک ادنیٰ خواہش کے سامنے اپنے اعلیٰ فرائض کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایمان فردشی اور قوم فردشی ان کا عام شیوہ ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں اسی سے تباہ ہوئیں کہ ایک شخص نے چند پیسے اپنی جیب میں ڈالنے کے لالچ سے اغراض قومی کو وہ سری قوموں کے لئے بیچ دیا۔ ہندوستان میں سلطنت کھوکھو کا بھی یہی عام شیوہ ہے کہ ایک خان بہادری یا چند گز زمین کے لئے قومی مفاد اور دینی مصلح کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ گو یا اس حصہ آیت میں اغراض قومی اور اغراض دینی کو مقدم کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ قومی ترقی کا راز ہے۔ اپنی امانتوں کی خیانت یہ ہے کہ جو قومی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیتے ہیں ان کو اپنے محل اور موقع پر کام میں نہ لائے اور خدا داد طاقتوں کو بیکار کر دے۔ یہ انسانی یعنی افراد قومی کی ترقی کا راز ہے۔ جب تک مسلمان اندرونی اصلاح سے کام کو شروع نہ کریں گے ان کی سولاج اور حکومت حاصل کرنے کی خواہشات کا حشر بھی ناکامی کے رنگ میں ہو گا۔ مہل بیماری جینگ دور نہ ہو بادشاہت سے کیا مایگا +

اغراض قومی اور دینی
کی اہمیت کو نہ سمجھنے
کا ثمر

۱۲۲۹ مال اور اولاد مسلمانوں کے لئے فتنہ ہو گئے ہیں اسلئے کہ انہوں نے اسی کو غرض زندگی سمجھ لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسی قدر غرض ہے کہ اپنے لئے کچھ مال کمالیں یا حج کر لیں۔ اور اپنی اولاد کا کچھ فکر کر لیں۔ اور اغراض قومی اور اغراض دینی کی اہمیت کو کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اس لئے ستر ابھی اسی مال اور اولاد پر ہی آکر پڑی یعنی قوموں میں غفلت قائم رہ گئی اور اولاد دوسروں کی محکوم ہو گئی۔ وہ مال جس کو غرض زندگی سمجھا تھا وہ بھی جاتا رہا۔ اور وہ اولاد بھی ذلیل ہوئی جس کو نہ نظر رکھ کر فرائض اعلیٰ کو ترک کر دیا تھا +

۱۶

نار منور کے جانیگے
برسلمان کے لئے
نولی ہوں گے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۚ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کا تقویٰ کرو تو وہ تمہارے لئے حق و باطل میں فرق کرے گا اور تمہاری برائیاں تم

وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَادِّ يَنْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

دور کرے گا اور تمہاری خفاہت کرے گا اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے اور جب وہ جو کا فر ہوئے تیرے تعلق تیرے میں کرتے ہو۔

لِيُثَبِّتُكَ أَوْ يَقْتُلُكَ أَوْ يُخْرِجُكَ ۚ وَهُمْ كُرُونٌ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ

تاکہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں اور وہ تدبیریں کرتے تھے اور اللہ بھی تدبیر کرتا تھا اور اللہ بہترین

الْمَاكِرِينَ ۝ وَذَاتُ السُّلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ

تدبیر کرنے والوں کا ہے اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں

لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

تو اس کی مثل کہہ لیں یہ کچھ نہیں مگر پہلوں کی کہانیاں ہیں

۱۲۲۹ ایک فرقان ظاہری وہ تھا جو جنگ بدر کے ذریعہ سے مسلمانوں کو عطا ہوا۔ یہاں اس دوسرے فرقان کا ذکر ہے جو اندرونی طور پر یمن کو عطا ہوتا ہے یعنی اس کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے اسے دوسروں سے ایک امتیاز مل جاتا ہے ظاہری فرقان یا فتوحات تب ہی مفید ہو سکتی ہیں جب اصل فرقان یعنی اندرونی نور پیدا ہو +

۱۲۲۹ ثبات ذوال کی حد ہے۔ اور ثبات بصر سے بھی ہوتا ہے اور بصیرت سے بھی اور بصیرت کے لحاظ سے ہی کہنا ہو کہ فلاں امر ثابت ہے اور ثبات ذوال کے معنی ہیں تجھے قید کر دیں اور جبران کر دیں، گویا ثبات کے معنی ہیں اسے ایک مکان میں قاصر کر دیا جس سے وہ صلحہ نہ ہو سکے اور اس حالت پر بھی ثابت ہوا جاتا ہے جب بیماری یا زخم سے ایک شخص حرکت کے قابل نہ رہے دل، پس ثبات ذوال کے معنی دونوں طرح ہو سکتے ہیں قید کر دیں یا بیماری یا زخمی کر دیں کہ حرکت کے قابل نہ رہے مگر پہلے معنی قابل ترجیح ہیں اسلئے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے بعض نے کہا ثبات ذوال بالوفاق (دل) +

اس میں مسلمانوں کی تحلیفوں کا وہ نقشہ کھینچا ہے جب خود رسول اللہ صلعم کو بھی کہیں اس نہ ملتا تھا اور اللہ میں اسلئے ہو کر کفار نے مختلف تجویزیں آپ کے متعلق کیں۔ یہ کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا غلام دیا جائے۔ باقی تجویزیں رد ہو کر آخر سب بات پر اتفاق ہوا تھا کہ آپ کو قتل کیا جائے۔ اسلئے بالمقابل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے بچانے کے لئے ایک تدبیر کی اور وہی تدبیر کارگر ہوئی۔ ایک طرف سارے اہل مکہ کی متفقہ تدبیر وہ سری طرف ایک اکیلے انسان کو بغیر مسلمانان کے انکے اندر سے نکال کر اور انہی کے گھر کے پاس رکھ کر بچایا جاتا ہے +

خیبر الماکرین۔ مکہ کے معنی مخفی تدبیر اچھی ہو یا بری ۴۳۳ میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں صرف اس قدر ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ لفظ خیبر کا مالک کے ساتھ آنا خود بتاتا ہے کہ مالک میں بچانے خواہ کوئی شری یا برائی نہیں کیونکہ بری چیز خیر کا لفظ بولا ہی نہیں جاسکتا +

ندرونی فرقان

ثبات

اثبات

دارالندو میں حضرت
کے خلاف مشورہ

خیبر الماکرین

۳۲ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا

اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہو تو ہم پر آسمان سے پتھر

۳۳ جَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ إِلِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ

برسا یا ہم پر دردناک عذاب بھیج ۱۲۲۹ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا

۳۴ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ

حالانکہ تو ان میں تھا اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہ تھا حالانکہ وہ استغفار کرتے تھے ۱۲۲۹ اور اللہ کیا

الَّا يَعْلَمُ بِهِمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصِدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ

کہ اللہ ان کو عذاب دے اور وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی (رہنے کے قابل) نہیں

إِنْ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

اس کے ولی سوائے متقیوں کے اور کوئی نہیں ہو سکتے لیکن ان میں سے بہت نہیں جانتے ۱۲۲۹

۱۲۲۹ ج۔ جب ان سے پہلوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کہانیاں قرار دیتے ہیں اور ان کی مخالفت حق کا انجام بتایا جاتا تو پھر یہ کہتے کہ اگر محمد رسول اللہ صلعم حق پر ہیں تو ہم پر ایسا ہی عذاب کیوں نہیں آتا۔ بدریں بھی ان کا اس قسم کی دعا کرنا ثابت ہو دیکھو ۱۲۱۹۔

۱۲۲۹ د۔ بتایا ہو کہ عذاب تو ہم پر آنا ہی تھا۔ مگر اس وقت کس طرح آتا جب محمد رسول اللہ صلعم ابھی ہمارے درمیان تھے۔ سنت اللہ عذاب کے متعلق یہی ہے کہ جب بنی قوم سے الگ ہو جاتا ہو تب عذاب آتا ہی نہیں اہل مکہ پر عذاب ضروری تھا کہ ہجرت بنی کر صلعم کے بعد آتا۔ دوسری وجہ یہ دی ہو کہ ابھی وہ استغفار کرتے تو یہی گو بظاہر عذاب کی حالت میں عذاب تک مانگ لیتے تھے مگر پھر بچتا تھے اور گھروں میں جا کر استغفار بھی کرتے تھے لیکن جب آخر مقابلہ پر غل گھرے ہوئے اور تلوار ہاتھ میں لے لی کہ مسلمانوں کو بالکل نیست و نابود کر دیں تو وہ حالت استغفار پھر باقی نہ رہی۔ اور یا ہمہ یستغفرون میں اشارہ مسلمانوں کے استغفار کی طرف ہے کہ جب ان میں ایک قوم استغفار کرنے والی تھی تو عذاب ان پر کس طرح آتا۔

۱۲۲۹ د۔ یعنی عذاب کا آنا تو اس لئے ضرور ہے کہ وہ حق کی مخالفت کو ترک نہیں کرتے اور مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ حالانکہ وجہ اسے مشرک ہونے کے وہ ولایت مسجد حرام کے متحق بھی نہیں کیونکہ مسجد تو توحید کا گھر ہے اور وہی لوگ اب اس کے اولیاء قرار پائیں گے جو نہ مسجد توحید رکھتے ہیں یعنی اہل اسلام متقیوں سے مراد یہاں مشرک کے بچنے والے لوگ ہیں بمقابلہ ان مشرکوں کے جن کا ذکر ہو اور یہی ادنیٰ مرتبہ انتقام بھی ہے اس میں یہ پیشگوئی بھی ہو کہ اہل اسلام ہی آئندہ خانہ کعبہ کے منولی رہیں گے۔

مسلمانوں کے خانہ کعبہ کے منولی ہونے کی پیشگوئی

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا ۳۵

اور ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سوائے سیٹ یاں بجائے اور تالی پیٹنے کے اور کچھ نہیں سو عذاب چکھو اسلئے

كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْسِفُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ ۳۶

کہ تم کفر کرتے تھے۔ ۱۲۲۹-وہ جو کافریں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی

اللَّهُ فَيَسْخِفُونَهَا أَتَىٰ تُكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً تُمْ يَلُوبُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْتَلِفِينَ ۝

روکیں سو ان کو خرچ کرتے رہینگے پھر وہ انکے لئے حسرت کا موجب ہونگے پھر وہ مغلوب جائینگے اور جو کافریں وہ جہنم کی طرف لکھے گئے جائینگے

۱۲۲۹ و۔ مکاء۔ مکا پرند کی آواز نکالنے پر بولا جاتا ہے (دغ) اور سیٹی بجانے پر بھی (دل)

نصدایہ۔ صدای وہ آواز ہو جو صاف مکان سے لگ کر واپس آتی ہو یعنی گونج اور تصدیقہ وہ آواز ہو جو اس کے قایم مقام پر یعنی جس میں کچھ فائدہ نہ ہو (دغ) +

ابن عباس سے روایت ہو کہ مشرک ج کے وقت ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ یا اشارہ انکے ان افعال کی طرف ہو جو نبی کریم صلعم کو عبادت سے روکنے کیلئے کرتے تھے۔ گویا ان کی عبادت اب اسی قدر رہ گئی ہو کہ سیٹی اور تالیاں بجا کر دوسروں کی عبادت میں مغل میں ہوں راغب کہتے ہیں کہ مراد یہ ہو کہ ان کی نما یا دعائیں حقیقت کچھ نہیں ایسی ہی جیسے سیٹی یا تالی یعنی ہمیں حرکت یا آواز +

۱۲۲۹ ذبیہاں بتایا ہو کہ مسلمانوں سے انکو عداوت اور کسی وجہ سے نہیں بلکہ محض اسلئے کہ وہ مسلمانوں کے دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں جنگ بدر میں بھی اگرچہ عام لوگوں کو اس بنا پر اُکسا یا گیا تھا کہ ابن حضری کو مسلمانوں نے قتل کر دیا ہو مگر اصل کینہ یہی تھا کہ مسلمان ترقی کرنے چاہیے ہیں ایسا نہ ہو کہ زور پکڑ جائیں تو پھر ان کا تباہ کرنا مشکل ہو جائے۔ اور ابن حضری کا قتل محض ایک بہانہ بنا یا گیا تھا۔ ابن حضری کے قتل کا واقعہ اتفاقی تھا۔ اور وہ اس طرح پر تھا کہ آنحضرت صلعم نے عبداللہ بن جحش کی سرداری میں کچھ آدمی قریش کے حالات معلوم کرنے کیلئے بھیجے تھے۔ غرض یہ تھی کہ ان کی تیاری جنگ کا حال معلوم ہو اور تحسیری پروانہ میں صرف اسی قدر ہدایت تھی کہ نخلہ تک جاؤ اور قریش کی جلاؤ ان لوگوں نے غلطی سے ابن حضری کو جو اس وقت ایک قافلہ کو لئے ہوئے طائف آ رہا تھا قتل کر دیا ایسے اتفاقی قتل میں عرب میں دستور دیت کا تھا مگر وہ جہل نے اسے بہانہ بنا کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے اس لشکر کیلئے تیار کئے جس پر بہت سامان خرچ ہوا +

مگر علاوہ اس کے یہاں آئندہ کے لئے بھی پیشگوئی ہو کہ ابھی یعنی جنگ بدر کے بعد اور بھی مال اسلام کی لہفت پر خرچ کریگے مگر چونکہ نہ کام رہینگے اسلئے یہ خرچ ان کے لئے موجب حسرت رہے گا اور صرف مسلمانوں پر چڑھائی میں ہی کام نہ رہینگے بلکہ آخر کار مسلمانوں سے مغلوب بھی ہو جائینگے۔ جنگ بدر کے بعد بھی اسی طرح پیشگوئی قیاس انسانی سے باطل بلا لڑتی اسلئے کہ ان کی طاقت ابھی اسی طرح باقی تھی اور مسلمانوں کی تعداد تین چار سو سے زائد نہ تھی جو میدان جنگ میں لاتی جاسکتی +

مکا

صدای تصدیقہ

مشرکین عرب کی عبادت کا طریقہ

ابن حضری کا قتل

جنگ بدر کے بعد اور نشانیاں اور ان میں کفار کی مغلوبیت کی پیشگوئی

۳۷ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا

تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھتا چلا جائے پھر سب کو ایک ڈھیر بنا دے

۳۸ فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ۝ قُلْ لِلَّهِ دِينُ الْكُفْرِ وَإِنْ يَسْتَوْفُوا يُغْفَرْ

پھر اس کو جہنم میں ڈال دے وہی نقصان اٹھائیوائے میں ۱۲۲۷ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اگر وہ رک جائیں تو جو کچھ

۳۹ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَقَالُوا هُمْ خَشِيَ

ان کو صاف کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہی کام پھر کریں تو پہلوں کا معاملہ گزری چکا ہے ۱۲۲۸ اور ان کے ساتھ جنگ کرو تا تک

لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَنْتُمْ تَوَافَاتُ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ

کہ دین کیلئے دکھ دینا نہ رہے اور دین سب کے لئے ہے۔ پھر اگر وہ رک جائیں تو اللہ اس کو دیکھ رہے جو وہ

۴۰ بِصِيرٍ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

کرتے ہیں ۱۲۲۹ اور اگر پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولیٰ ہے جو کیا ہی اچھا مولیٰ اور کیا ہی اچھا مددگار ہے

۱۲۲۹ ح۔ الخبیث۔ الطیب۔ نجیث اور طیب کے معنی کے لئے دیکھو ۳۳۳ و ۵۲ اور الخبیث اور الطیب سے بڑے اور

اچھے عمل بھی مل سکتے ہیں اور بڑے اور اچھے نفوس بھی یا کافر و مومن (غ) اور انسانوں میں طیب وہ ہے جو جہل اور فسق اور برک

اعمال سے پاک ہو اور علم اور ایمان اور اچھے اعمال کے ذریعہ سے آراستہ ہو (غ) +

یہ کہہ۔ دیکھ۔ کہ معنی ہیں ایک چیز کو دوسرے کے اوپر کھلکھوچ کر تاج لگایا صحاب میں کو م ر الطور ۵۵ م) اور دیکھا وہ

ہو جو ایک دوسرے پر کھلکھوچ کیا جائے تمہیں جملہ رکنا ما (الطور ۳۳ م) +

یہاں انکے مغلوب ہونے کا نتیجہ بتایا یعنی تاکہ پاک اور ناپاک الگ الگ ہو جائیں نجیث اور طیب انسانوں پر بھی ایسے

جاسکتے ہیں اور مال وغیرہ پر بھی۔ اگر انسان مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ اس مغلوبیت پر کافروں اور مسلمانوں میں ایک کھلا کھلا امتیاز قائم

ہو جائیگا اور ائمہ الکفر کیے بعد دیگرے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ یا انکے لشکر کیے بعد دیگرے آتے رہیں گے مگر نتیجہ سب کا ناکامی ہو گا یہی ان کا جہنم

اور اموال مراد ہوں تو مطلب یہ ہے کہ مومنوں اور کافروں کے خچ کئے ہوئے مال میں تمیز ہو جائیگی ایک کا مال خچ کیا ہوا کامیابی کا منہ

ہو گا۔ دوسرے کا ناکامی کا موجب۔ آیت کے آخری الفاظ پہلی صورت کو مرتجع ٹھہراتے ہیں +

۱۲۲۹ ط اس رکع میں یہ دکھایا ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کا دشمن کے مقابلہ میں نکلنا محض صحت اسی سے عمل میں آیا

ورنہ اگر کفار کی طاقت کا اندازہ نہ ہو تا تو وہ جرات نہ کرتے۔ اور ایسا اسلئے ہوا کہ تا اللہ تعالیٰ ایک کھلا ثبوت حقانیت

۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

نجیث طیب

دکم۔ دیکھ

سنت الاولین

بلکہ الدین کلہ اللہ
سے مراد

الْحَقُّ الْعَالَمُ

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي

اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم دشمن سے حاصل کرو

تقاس کا پانچواں حصہ اللہ کیلئے ہے اور وہ رسول کیلئے اور قریبیوں

الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ

کیلئے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کیلئے ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو

لیکھ رہا علی الدین کلمہ میں الدین کلمہ سے مراد سب دین ہیں۔ سب دینوں کا اللہ کے لئے ہونا یہی ہے کہ جو دین کوئی چاہے اختیار کرے کسی ایک دین پر مجبور نہ کیا جائے۔ یہ عین اس کے مطابق ہے جہاں دوسری جگہ اسلامی جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم ایسی اجازت دیتے تو گرجے اور راہبوں کی کوٹھڑیاں اور دوسرے مذاہب کے عبادت گاہوں نے سب تباہ ہو جاتے گویا وہاں بھی سب مذاہب کی حفاظت اسلامی جنگوں کی غرض بتائی ہو اور یہاں بھی +

۲۳۱ اغنمتم۔ غنم کے اصل معنی الفوز بالشیء ہیں یعنی کسی چیز کا حاصل کرنا۔ راغب نے لکھا ہے کہ غنم اصل میں غنم یعنی بکریوں کا حاصل کرنا ہے جو بذریعہ فتح ہو۔ پھر ہر ایک چیز پر جو فتح کر کے دشمنوں سے حاصل کی جائے یہ لفظ بولا گیا ہے اس کے معنی ٹوٹ صحیح نہیں +

مال غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ کے لئے ہے۔ اللہ کے لئے ہونے سے مراد یہی ہے کہ وہ فی سبیل اللہ خرچ ہو یعنی بیت المال میں داخل ہو کہ مسلمانوں کی ضروریات عامہ پر خرچ ہو اور باقی سپاہیوں وغیرہ میں تقسیم ہو یا ان کی تنخواہ وغیرہ کے کام آئے۔ پھر ان ضروریات عامہ کی تفصیل کر دی یعنی رسولی اور قریبی اور یتیم اور مسکین وغیرہ۔ اگلا کہا ہے کہ ان میں برابر پانچ حصوں میں تقسیم ہو مگر یہ صحیح ثابت نہیں ہوتا۔ امام مالکؒ کا مذہب یہی ہے کہ اس خمس کے برابر پانچ حصے کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ امام اپنی رائے کے مطابق ان اغراض پر جس طرح چاہے صرف کرے خود رسول اللہ صلعم بقدر کفایت لیکر باقی سب ضروریات عامہ مسلمانین پر خرچ کر دیتے تھے۔ جناب پیغمبر خدا کس قدر لیتے تھے یہ اس سے ظاہر ہے کہ خیر فتح کر کے جب آپ واپس ہوئے اور حضرت صفیہ سے نکاح کیا تو آپ کی دعوت و ہدیہ پر وہی ستوا دیکھیں وغیرہ تھیں جو لوگ اپنے اپنے گھروں سے لائے تھے۔ اور اس زمانہ میں جب آپ ملک عرب کے بادشاہ تھے آپ کے گھر کا مال ایک کھجور کی چٹائی اور ایک پانی کی ٹھلیا تھی۔ اور بیبیوں نے جب کچھ اپنی آسودگی کیلئے مال مانگا تو حکم ہوا اگر مال دنیا چاہتی ہو تو آؤ تمہیں رخصت کر دوں اور جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ نے خادمہ مانگی کہ چکی پیسنے سے تکلیف پڑتی ہو تو فرمایا کہ ناز کے بتائیں تیس مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ آپ کے گھر میں مہینوں اس طرح گزار جاتے تھے کہ آگ نہ جلتی تھی اور صرف کھجوروں پر گزارہ کرتے تھے۔ اور اسی خمس کے متعلق ایک حدیث میں آپ کے یہ لفظ آئے ہیں مَالِي الْخُمْسِ وَالْخُمْسُ مَرَدُّهُ فَيَكُونُ بَيْنَ الْخُمْسِ خُمُسٌ لِّمَنْ هُوَ مَرَدُّهُ يَوْمَئِذٍ وَبِشْرٍ كَمَا كَانُوا يَوْمَئِذٍ

لَقَدْ جِئْتُمُ

ان حضرت کا گزارہ

ذو القربى سے مراد

ذو القربى سے مراد وہی کریم صلعم کے ذو القربى ہی لئے گئے ہیں مگر اس سے مراد بھی یہ نہیں کہ انکے اغنیاء کو دیا جائے بلکہ جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا وہ حق صرف اس قدر تھا کہ ان میں سے جو غریبا ہوں انکو دیا جائے اور انکی بیوہ کا نکاح کر دیا جائے اور کسی کو جسکے پاس خدمت گزار نہ ہو خادم دیدیا جائے اور انکے خاص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ بیت المال میں جو صدقات آتے تھے وہ انہر حرام کے گئے تھے۔ اور صرف اسی مال میں سے انکو دنیا جائز تھا بلکہ یہاں سے ذو القربى سے مراد قرب نصرت لیا گیا ہے نہ قرب قرابت یعنی انکو دینا انکی نصرت کی وجہ سے تھا جو وہ دین کی نصرت کرتے تھے۔ نہ انکی قرابت کی خاطر +

وَمَا أَرْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيٍّ الْجَمْعَيْنِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اور اس (پر) جو ہم نے اپنے بندہ پر حق و باطل میں فرق کرنے کے دن اُناراجین دو گروہوں میں مٹھ بیٹھ رکھی اور اُس سرخیز قیام و جدوجہد

۴۲ اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدَّةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدَّةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ

جب تم قریب کے کنارہ وادی پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور تنازعہ تم سے نیچے تھا اور اگر تم (دونوں)

تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتِلَافَتُمْ فِي الْبَيْعِ وَلَكِنْ لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ

آپس میں قرار داکرتے تو تم بیع میں اختلاف کرتے لیکن (ایسا ہوا) تاکہ اللہ ایک امر کا فیصلہ کر دے جو ہو کر رہنا تھا۔ تاکہ جہلاک ہو جائے

مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

وہ کھلی دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ ہوتا ہی وہ کھلی دلیل سے زندہ ہو۔ اور اللہ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے ۴۳

یوم الفریقان

۴۳ یوم الفریقان یوم بدر ہی ہے۔ کیونکہ حق و باطل میں فرق کر دیا جیسا کہ حضرت مجاہد و دیگر مفسرین سے مروی ہے اور جیسا کہ یوم التقی الجمین سے بھی ظاہر ہے۔ اس دن کیا اتارا تھا۔ وہ ساری باتیں جو حق و باطل میں فرق کا موجب ہوئیں یعنی نشانات آہی۔ نصرت الہی۔ خوشی وغیرہ +

عُدَّة

۴۳ العُدَّة۔ عد و بمعنی تجاذب سے ہے اور عُدَّة وادی کے کنارہ کو کہتے ہیں +

دُنْيَا

دُنْيَا۔ ادنیٰ کی تائید ہے۔ اور قریب کے مراد مدینہ سے قریب ہے +

قُصْوَى

قُصْوَى۔ اقصیٰ کی تائید ہے اور قُصْوَى بعید کو کہتے ہیں مگر ناقصاً (مہریم ۱۹-۲۲) اور المسجول (اقصیٰ دینی اساتیل) ۱۴

رَّكْبُ

من اقصیٰ المدینة (القصص ۲۰) اور یہاں مراد مدینہ کی جانب کے دور کا کنارہ ہے +

الرَّكْب۔ خانہ جو ابوسفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ راکب کی جمع ہے +

اسفل۔ نیچے یعنی ساحل سمندر کی طرف کیونکہ وہ زمین نیچی ہے +

اختلقتم فی المیعاد یعنی میرا نوکی طرف ہے یعنی جنگ اگر کسی وعدہ کا نتیجہ ہوتا تو ضرور تھا کہ مسلمان وعدہ پورا کرنے سے رہ جائے اس لئے کہ کفار کی طاقت کا پتہ ہوتا اور اپنے آپ کو ان کے مقابل میں کمزور خیال کر کے مقابلہ کے لئے نہ نکلے۔ مگر یہ سب ایک فوری کارروائی تھی۔ اور مسلمانوں کو کفار کی طاقت اور تعداد کا علم نہ تھا +

مَفْعُول

مَفْعُول کے معنی کیا گیا۔ مراد یہ کہ ادا وہ آہی میں ایسا ضروری ٹھہر چکا تھا کہ ضرور تھا کہ ہو کر رہتا۔ اس میں ان کی شکوک و شبہات

کی طرف اشارہ ہے جو جنگ بدر کے متعلق مدت پہلے سے قرآن شریف میں بیان ہو چکی تھیں اور جن میں وعدہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں میں مقابلہ ہو کر کفار مغلوب کئے جائیں گے +

جنگ بدر کیوں

فرقان کہلاتی

اس آیت میں اول دونوں فوجوں کی حالت بتائی ہے مسلمان مدینہ کے قریب کے کنارہ کی طرف تھے اور کفار دور والے کنارہ کی طرف اس میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان کفار سے پیچھے میدان جنگ میں نکلے۔ اور مقابلہ کی غرض یہ بتائی کہ وہ پیشگوئیاں پوری ہوں جو پہلے سے ہو چکی تھیں اور نتیجہ اس کا یہ بتایا ہے کہ کوئی ایسی مضبوط دلیل صداقت اسلام پر قائم ہو کہ ہلاک ہونے والے اور مخالفت کرنے والے بھی اس کھلی دلیل کو دیکھ لیں اور زندہ ہو نیوالی قوم یعنی مسلمان بھی اس کھلی دلیل

۸۳ اِذْ يَرْيَكُهُمُ اللّٰهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيْلًا ۚ وَكَوَا۟رِثِكُمْ كَثِيْرًا ۖ فَفَسَلِمَتْ وَلَسَا۟عَتُمْ

جب اللہ تجھے ترے خواب میں ان کو قتل کرنا دکھاتا تھا۔ اور اگر وہ تجھے ان کو بہت دکھاتا تو تم بہت بار دیر اور تم عالم ہیں

۸۷ فِي الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّدُوْرِ ۚ وَاِذْ

جنگ کرنے لگتے لیکن اللہ نے بچا لیا۔ بیشک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے ۱۲۳۴ اور جب

يَرْيَكُوْهُمْ اِذْ التَّقِيْمُ فِيْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيَقَلِّلُكُمْ فِيْ

انہیں جب تم ایک دوسرے کے سامنے آئے تہا ری نظروں میں قتل کر کے دکھایا اور ان کی آنکھوں میں تم کو

۸۵ اَعْيُنُهُمْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ۚ وَاِلٰى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۙ يَا أَيُّهَا

قتل کر کے دکھاتا تھا۔ تاکہ اللہ ایک معاملہ کا فیصلہ کر دے جو ہرگز ہینا تھا اور اللہ کی طرف (سب) کام لوٹا جائیگا۔ ۱۲۳۵

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِتْنَةً فَاَنْتُمْ وَاِذْ كُرُمُ اللّٰهُ كَثِيْرًا

لوگو جو ایمان لائے ہو جب تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُوْنَ ۝

تاکہ تم کامیاب ہو ۱۲۳۶

کو دیکھ لیں۔ گو یا بدر کی فتح اسلئے فرقان نہ تھی کہ کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ہوئی بلکہ اس لئے کہ عین ان پیشگوئیوں کے مطابق

یہ سب کچھ وقتی میں آیا جو مدت پہلے سے شائع شدہ تھیں جنکا علم کفار کو بھی تھا اور مسلمانوں کو بھی +

۱۲۳۴ ابنی کریم صلعم کو رویا میں دشمن قتل کر دیکھا یا گیا اسلئے کہ وہ مغلوب ہو نیوالا تھا۔ اور اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں

کے دلوں کو قوت دے +

۱۲۳۵ یہ دوسرا واقعہ ہے یعنی میدان جنگ میں جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اس وقت بھی مسلمانوں کو کافر قتل کرنے

نظر آئے۔ صرف اپنے سے دو چند حالانکہ تھے سب چند دیکھ کر اس سے بھی ان کے جوصلے بڑھے اور مسلمانوں کا کفار کی نظریں

قتل کرنا تو سبب بنی واقع تھا +

۱۲۳۶ ایمان پر مسلمانوں کو فلاح کے اسباب کی طرف متوجہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جنگ اور مقابلہ کے وقت بھی اللہ کو یاد رکھو کیونکہ اصل

غرض صرف جنگ میں فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ اصل غرض فلاح ہے یعنی زندگی کے مقصود حقیقی تک پہنچنا +

۱۲۳۷ اربحکمہ دین کے معنی ہو اہیں مگر مفروضات میں ہے کہ کبھی دین کا لفظ بطور استعارہ غلبہ پر بولا جاتا ہے اور قتادہ سے روایت

ہے کہ دین سے مراد دین النضر یعنی مدد کی ہوا ہے (ج) کیونکہ ہوا بھی نصرت کے خاص سامانوں میں سے ہے چنانچہ جنگ اڑا سب میں

ایک ہوا تھی دشمن کے ٹڈی دل لشکر کو پر اگندہ کر دیا اور ان کے قدم اٹھیر دیتے بتایا ہے کہ اتفاق اور مشکلات کے مقابلہ

میں ثابت قدمی یہ دو بڑے کامیابی کے راز ہیں +

بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد
والآلہ الطیبین

ربیع

۴۶ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ

اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بہت ہار دو گے اور تمہارا غلبہ جاتا رہے گا اور

۴۷ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ

صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۱۳۳ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فخر کرتے ہوئے اور

دِيَارِهِمْ بِطَرِّ أَوْرَاءِ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا

لوگوں کے دکھاوے کے لپیٹے گھروں سے بچھے اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اللہ اس کا احاطہ

۴۸ يَعْمَلُونَ عَجِظٌ ۝ وَادْزَنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَاهُمْ وَقَالَ لَآ غَالِبَ لَكُمْ

کئے ہوئے ہو جو وہ کرتے ہیں ۱۳۴ اور جب شیطان نے ان کو ان کے عمل خوبصورت بنا کر دکھائے اور کہا آج لوگوں میں ہو کوئی

الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِلَيْنَا جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَ آيَاتَ الْفِتْنَةِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ

تم پر غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا حامی ہوں پھر جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے آئے اٹھے پاؤں پھر گیا۔

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور کہا میرا تم سے کچھ واسطہ نہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بدی کی سزا دینے میں سخت ہے ۱۳۵

۱۳۳۸ بطر، بطر کے معنی نشاط پس یا تکبرانہ روش دل، اور بطر اور طرب قریب قریب ہیں اور وہ خفت یعنی ہلکان

ہو جو خوشی سے پیدا ہوتا ہو (غ) یا وہ کسی چیز سے کراہیت کرنا ہو حالانکہ وہ کراہیت کی سختی نہ ہو یا نعمت کے وقت حد سے بھل جانا

اور مکرشی کا طریق اختیار کرنا بطر معیشت کا القصص ۵۸۰ میں اصل ترکیب بطر فی معیشتہ (دل) +

ابو جہل اور اس کے ساتھی مکہ سے نکلے تو بڑے ساز و سامان سے نکلے اور ان کو اپنی قوت پر بڑا فخر تھا۔ اور انکا

منشا قبائل عرب پر بھی اپنا عرب بٹھانا تھا کہ ہماری طاقت بڑی ہو مسلمانوں کو تنبیہ کی ہو کہ تم فلاح نہ ہو کر کبھی اس غرض کیلئے

جنگ نہ کرنا۔ اور نہ اپنی قوت پر ناز کرنا +

۱۳۳۹ جاد ہمسائے کو کہتے ہیں اور جاد یا تجاودۃ کے معنی دوسرے کی حفاظت میں آنا یا حفاظت میں لینا ہیں اور یہاں

اسی معنی میں جاد ہو اور جاد عن الطریق کے معنی ہیں رستہ سے ہٹ گیا جو لحاظ معنی قریب ہو اور اسی سے جود یعنی عدول یا غور (غ)

قومیش اور بنی کنانہ میں جنگ رہا کرتی تھی اسلئے جب قریش نے مدینہ پر حملہ کیا تو انکو یہ بھی خیال تھا کہ کہیں بنی کنانہ جنگ برآمد

نہ ہو جائیں بنی کنانہ کا سہرا اصل قرین مالک تھا اس نے ابو جہل کو یقین دلایا کہ تمہاری طاقت بڑی ہو اور ہم تمہارے ساتھ جنگ کیلئے

بلکہ ہم تو تمہارے حمایتی ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان ملوہ بن مالک کنانی کی صورت اختیار کر کے آیا تھا لیکن اگر سر قریہ آیا ہو اور

اسی کو شیطان کہا ہو جیسا کہ کئی جگہ پر ہمدردان کفار کو شیطان یا شیطین کہا ہے۔ تو اس میں بھی کوئی ہرج نہیں جب قریش کے پاؤں گھر

دیکھے تو بھاگ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ یہ سب محض شیطان کی وسوسہ اندازی ہو نہ کوئی واقعی گفتگو +

جاد۔ جوار

جود

قریش بنی کنانہ شیطان

کی صورت میں

ج

کفار کی بعدیاں

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهُوَ دِينُهُمْ ۖ وَمَنْ سَوَّكِلْ ۱۹

جب منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکا دیا ہے اور یہ شخص اللہ پر

عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ اتَّوَفَى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ ۝

بھروسہ کرتا ہے تو بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے اور اگر تو دیکھے جب فرشتے ان کی جو کافر ہیں روح قبض کریں گے

يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا

ان کے مونہوں اور پیٹھوں کو مارتے ہوئے اور کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو یہ اس کی سزا ہے جو

قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذَٰبُ آلِ فِرْعَوْنَ ۝

تھامے انھوں نے آگے بھیجا ہے اور کہ اللہ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں فرعون کے لوگوں کا ساحل ہے

وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ

اور جو ان سے پہلے ہوئے انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا سو اللہ نے انکو انکے گناہوں کی وجہ سے پکڑا

إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً

بے شک اللہ طاقتور دہی کی، مزا دینے میں سخت ہے یہ اس لئے کہ اللہ کبھی کسی نعمت کو نہیں بدلتا

أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ يُخَيِّرَ أَمْرًا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ

جو اس نے کسی قوم پر کی ہو یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالتوں کو نہ بدلیں

۱۲۴ اس رکوع میں اصل ذکر کفار کی بد عہدی کا اور بار بار عہد شکنی کا ہے۔ اور فرعون کے ساتھ مشال دینے کی وجہ بھی غالباً

کفار کی عہد شکنی

ہی ہے کہ وہ بھی اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ بد عہدی کرتا تھا فلما كشفنا عنهم الجوزالی اجل هم بالغوى اذا هم بينكثون

(الاعراف-۱۳۵) اسی بد عہدیاں نبی کریم صلعم کے آخری زمانہ میں بھی بہت سی وقوع میں آئیں جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع

میں ذکر ہے مگر ابتدا میں بھی حالت ایسی ہی تھی اور آنحضرت صلعم نے کفار قریش کی دستبرد سے مسلمانوں کو بچانے کے

لئے کئی ایک اقوام کیساتھ جو حالت کفر پر تھیں عہد نامے کر رکھے تھے۔ مگر جب یہ لوگ ذرا مسلمانوں میں کمزوری دیکھتے تو

فوراً عہد شکنی کرتے۔ کیونکہ ان کا اصول مہذب یورپ کے اصول کی طرح یہ تھا کہ کمزور قوم کے ساتھ ایفائے عہد کی کوئی

ضرورت نہیں +

مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کر اور بالمتقابل چاروں طرف دشمنوں کو دیکھ کر منافق لوگ اور کمزور دل یہ کہتے تھے کہ مسلمان

ان وعدوں پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلعم نے ان کو دے رکھے ہیں اس کا جواب دیا

کہ اللہ پر بھروسہ کرنا لا اھوکا نہیں کھاتا یہی لوگ غالب ہو گئے کیونکہ اللہ غالب ہے +

فَانْذِرْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ٥٩

تو دان کا عہد، برابر کی کوٹھڑا لکھتے ہوئے اُن کی طرف پھینک دے کہ وہ اندر و غما بازوں کی صحبت نہیں کرتا۔ اور جو کافر ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ

۴
دشمن کے مقابلے
میں تیاری کی ضرورت

سَبِّحُوا لِلَّهِ مَا لَا يُجْزُونَ ۝ وَاعِدُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ۝

عاجز نہیں کر سکتے ۱۲۷۷ء اور جو کچھ طاقت اور گھوڑوں کے سحر و پربانہ رکھنے سے تم سے ہو سکا اگلے تیار رکھو

تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ رکھو گے اور ان کے سواشے اور دلوں کو (بھی) ان کو تم نہیں جانتے اللہ

يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

ان کو جانتا ہوں اور جو کوئی چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تم کو پوری واپس دی جائیگی اور تو بظلم نہیں کیا جاوے گا

سراویہ ہو کہ جو لوگ بار بار بدعہدیاں کرتے اور امن اٹھا دیتے ہیں انکو اگر واقعی مسلمانوں کے خلاف جنگ میں پائے جائیں تو عبرتناک سزا دینی چاہئے تاکہ دوسرے لوگ اس قسم کی بدعہدی سے باز آئیں +

۲۲۵ اتفاق خوف: مگر وہ امر کی توقع ہو جنہی یا معلوم علامات سے حاصل ہو جس طرح رجاء اور طمہ محبوب امر کی توقع ہو جنہی یا معلوم علامات سے حاصل ہو اور ان ختم شفاق بینہما لا لیساء۳۵ میں ختم (دو) کے معنی کئے گئے ہیں عرض ختم تم پہچان لو کہ یا اصل مطلب یہ ہے کہ حالات کے جاننے کی وجہ سے تمہیں خوف ہو (دفع) ہو یعنی تخاف کے یہاں ہیں یعنی یہ کہ اگر حالات کی وہ قیمت کی جو تمہیں ہو کہ یہ قوم خستہ کی

علی سواۓ برابری کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی ایسا نہ ہو کہ انگوٹھ نکالت کی حالت میں پا کر چھوڑ دیا جائے یا عہدہ کے اس صورت میں توڑ دیا جائے کہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ عہد باقی ہے مگر زمین کو مساوی حالت میں رکھ کر ایسی صورت میں معاہدہ سے دست برداری کر لی جائے۔ دوسرے فرق کو نقصان پہنچانا مد نظر نہ ہو +

یہ اسلام کی تعلیم کا کمال ہے کہ ایک خاتون تو مہ کے ساتھ بھی خیانت کی اجازت نہیں دی بلکہ یہ فرمایا کہ اگر کسی قوم کی خیت کا علم ہو جائے تو ان کو براری کا موقع دیکر معاہدہ سے دست برداری کر لی جائے۔

۱۲۷۶ ایجنڈوں کا مقبول ذکر نہیں کیا۔ لیکن اگلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے اور انکو دشمن کے مقابلہ کیلئے تیار رہنے کا حکم دیکر صاف بتا دیا کہ یہاں بھی مسلمانوں کو عاجز نہ کر سنا ہی مراد ہے آج جب مسلمان چاروں طرف کا یوس ہیں۔ اور نظاہر دنیا کی ہر غلبہ ہو رہی ہے۔ یہ آیت کس قدر مایوس دلوں میں امید کی روشنی پیدا کر سکتی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو کچھ بڑا کر اپنے دلوں کو مایوسی کا شکار کر دیا ہے اگر قرآن کریم کے یہ وعدے جو ایک مرتبہ موجودہ حالت سے بڑھ کر مایوس کن حالات کے باوجود پورے ہو چکے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تو زندہ ایلان ان سے اشارے کہ وہ کاروائے نمایاں کر دیتا جو دنوں میں انکی حالت بدل ڈالتے۔ خدا کی آواز اب بھی وہی یقین ہم کو دلاتی ہے۔ چنانچہ اس صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو آج سے کوئی چالیس سال پیشتر یہ الہام ہوا جو اجماع کہ وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیائیں برضا ربندہ ترک حکم افتادہ مایوسی مسلمانوں کیلئے نہیں نہ اسلام کیلئے مغلوبیت ہے۔ بلکہ جہاں وہ عجب لوگوں نے خیال کیا کہ اسلام مغلوب ہوا وہی اسکے غلبہ کا وقت تھا +

۱۲۴۷ قوت۔ وہ چیز جو موجب تقویت ہو، مثلاً جنگ میں طرح طرح کے ہتھیار جیسا کہ ابن عباس نے لکھا ہے، اور قلعے جیسا کہ

کفر اسلام پر غالب
نہیں آ سکتا

۶۱ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْعَلْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی اس کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے ۱۲۴

عمرہ نے کہا ہے۔ اور دمی یعنی تیر یا بندوق یا توپ کا چلانا جو ایک حدیث میں مروی ہے۔ اور دمی کی تعریف احادیث میں آئی ہے اور اس کے سیکھنے کا حکم بھی احادیث میں پایا جاتا ہے۔

دباط الخیل۔ دبط باندھنا۔ اور دباط اور دبطہ کے معنی ہیں دشمن کی سرحد پر لگے رہنا۔ گویا ہر ایک نے اپنے گھوڑے تیار باندھے ہوئے ہیں اور بعض حفاظت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی لئے حدیث میں انتظار الصلوة بعد الصلوة پر بھی دباط بولا گیا ہے (یعنی جس طرح جو پر قیام رہنے اور تیار رہنے پر دباط بولا جاتا ہے اسی طرح طہارت اور نماز پر قیام رہنے پر بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے۔ دباط کے ساتھ خیل کا لفظ لانے میں مزید مستعدی پر دلالت ہے۔

آخرین من دونہم یعنی ان دشمنوں کے سوائے جواب تمہارے مقابل پر ہیں کچھ اور دشمن بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے کسی نے کہا یہ وہ جو قرینہ کسی نے منافق کسی نے اہل فاسق۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد جن ہیں میرے نزدیک ایک معنی سے یہ آخری قول درست ہے۔ کیونکہ جن وہ ہیں جو غفروں سے جھٹی ہوں پس اسلام کے وہ دشمن جو ابھی ظاہر نہ ہوئے تھے۔ اور پھر وہ دشمن جنکا حملہ جتنوں کی طرح و سوسہ اندازی سے ہو جیسے آج کل کے عیسائی دشمنی کہ ان کا حلالہ اسلام پر کھلا ہے بلکہ جن کی طرح جھٹی جلد ہے۔ اور طرح طرح کے اعتراض کر کے و سوسہ اندازی کرتے ہیں انہی کی طرف یہاں اشارہ معلوم ہوتا ہے۔

اس آیت میں دشمن کے مقابلہ کیلئے مسلمانوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ ایک قوت یعنی دشمن کی مافقت کا سامان مثلاً جنگوں میں آلات اور قلعے۔ اور فنون جنگ سے واقفیت اور گولہ بارود۔ اور ہر دو قسمی میں وہ علمی سامان جس سے دشمن کے اعتراضات کا مقابلہ ہو۔ اور دوسرے مستعد رہنا جس کو یہاں دباط الخیل کہا ہے مطلب یہ ہے کہ دشمن کو اتنا موقع نہیں دینا چاہئے کہ وہ سرحد سے آگے غل سکے بلکہ اس کا مقابلہ سرحد پر کرنے کے لئے پورا تیار رہنا چاہئے اگر ظاہری جنگ میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تباہی کا موجب دباط الخیل سے غفلت ہوئی ہے نہ صرف یہی کہ مسلمان دشمن کے مقابلہ کے لئے سرحد پر تیار نہیں رہی بلکہ انہوں نے دشمنوں کو اپنے ملکوں میں گھس جائیکہ موقعہ خود اپنے ہاتھ سے دیا اور دشمنوں نے اندر داخل ہو کر مسلمانوں کی جڑیں کاٹ دیں۔ اب دوسرے پہلو یعنی ہر قسمی سامان اس طرح غافل ہیں۔ دشمن طرح طرح کے سامانوں سے میگزینوں اور سالوں اور کتابوں اور لکچروں اور تقریریں اور دشمن قیام کر کے اسلام پر حملہ آور ہو رہا ہے مسلمان خوب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دشمن کے مقابلہ کیلئے کوئی سامان نہیں نہ کوئی تیاری ہے۔ تیاری کا فائدہ بتایا کہ دشمن مرعوب رہے گا۔ اور حملہ کرنے کی جرأت نہ کرے گا بلکہ صلح کی طرف مائل ہو گا۔ اسی لئے اگلی آیت میں صلح کا ذکر ہے۔ آج بعض ناواقف لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یورپ میں تبلیغ اسلام کی ضرورت نہیں جب خود گھر میں مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بہ ہے مگر حق یہ ہے کہ ایک ہی سامان سے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور یورپ یعنی تثلیث کے مرکز میں توحید کی آواز کا بلند ہونا دباط الخیل ہے جس سے دشمن پر عرب بیٹھا ہو۔ وہ مسلمانوں کو اپنا شکار سمجھے بیٹھے ہیں۔ مسلمان اگر ہمت کر کے یہ دکھا دیں کہ ان کے نزدیک خود عیسائی انکا شکار ہیں تو دشمن کی ادھی سے زیادہ قوت ٹوٹ جاتی ہے۔

۱۲۴ کیا یہ اس مذہب کی تعلیم ہو سکتی ہے جو بیکرا ہے آپ کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے سخت ترین دشمنوں کا ذکر کر کے ان کی غزائی کا ذکر کر کے ان کے مقابلہ میں مستعد رہنے کا حکم دیکر پھر بھی فرمایا کہ اصل غرض جنگ نہیں اگر صلح کی طرف دشمن مائل ہو تو تم بھی صلح کرنا بلکہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر میلان صلح میں غزائی کا راہ وہی ان کا یہاں ہو تو بھی تم صلح کی طرف ہی جھکو

اسلام صلح کو مقدم کرنا

وَأَنْ يُرِيدَ وَأَنْ يَخْذَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَىٰ لَكَ بَصِيرَةً ۝٢٢

اور اگر اُن کا ارادہ ہو کہ تجھے دھوکہ دیں تو اللہ تجھے بس ہے وہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ساتھ اور

وَالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَاللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۚ

مومنوں کے ساتھ تجھے قوت دی اور اس نے اُن کے دلوں میں الفت پیدا کر دی اگر تو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب خرچ کر دیتا

مَا آتَيْنَا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آتَاكَ بِهِمْ إِنَّهُ غَزِيرٌ حَكِيمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا

تو ان کے دلوں میں الفت پیدا ہو کر سکتا لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی بیشک وہ غالب حکمت الہیہ ۱۲۴۹ء سے

النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥

نبی اللہ تیرے لئے بس ہے اور اس کے لئے جو مومنوں میں سے تیرا پیرو ہوا ۱۲۵

رہی خدادادی قواس کے مضمرات سے اللہ شرم کو بچا دیکھا اس زمانہ میں مسلمان بادشاہتوں کو یہ ندیں اصول اور بھی زیادہ مد نظر رکھنا چاہئے تھا ایک طرف اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کرے اور اپنی پوری تیاری دکھائیں تو دوسری طرف حق الوبح جنگ کے پچیس چھ ۱۲۴۹ء بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے بڑے پہلو کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔ کہ مسلمانوں میں باہمی الفت پیدا کر دی۔ بلاشبہ کسی قوم کے دلوں میں الفت و محبت کا پیدا ہونا جانا اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دلوں میں محبت ہو تو ایک دوسرے پر حسن ظن ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے کام کی قدر ہوتی تو فرائض و اعراض و درمیان میں نہیں آتیں آج مسلمانوں کا جرح کام دیکھو اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ ذاتی رنجشیں اور کدورتیں ہیں۔ بدظنی ہے۔ ایک دوسرے کی تحقیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کام میں برکت نہیں +

مسلمانوں کی باہمی محبت

لو انفقتم میں بتایا کہ وہ ملک جس کی قوم قوم کے خلاف اور قبیلہ قبیلہ کے خلاف شہد درو زبر سر پیکار رہتا تھا جن کی دشمنی کی آگ قریب تھا کہ انہیں جھسم کر دیتی۔ جیسا کہ فرمایا کہ تم علی شفا حضرت من النار۔ وہ آگ ہی ماہم دشمنی کی آگ تھی۔ اس قسم کی صدیوں کی خطرناک دشمنیوں کو ملا کر ایک کر دینا ساری دنیا کے خزانے صرف کرے بھی نہ ہو سکتا تھا پس وہ مذہب جس نے ایسی دشمنی اقوام میں بھی اُلفت پیدا کر دی وہ آج بھی دنیا کی سخت ترین دشمنی قوموں میں محبت پیدا کر سکتا ہو۔ کاش مسلمان آپس میں محبت کا نمونہ دنیا کی قوموں کو دکھاتے تو دیکھتے کہ تو میں اس طرح اسلام پر فدا ہوتی ہیں جیسے پر دالے چریغ پر۔

اسلام کی دشمنوں
میں محبت پیدا کرتے
تھی طاقت۔

۱۳۵ ظاہری سامان کی ضرورت ناکار اور بیاں دشمن کے مقابلہ کی تیاری کو ضروری قرار دیکر فرمایا کہ یہ سب کچھ کر کے ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرو۔ سامان سب کرو مگر بھروسہ اللہ کی ذات پر ہی رکھو۔ نبی کو اگر یہ موصدانہ تعلیم دی تو آپ کے مومن متبعین کو بھی یہی تعلیم دی۔ اور نبی کو اگر ان الفاظ میں بشارت دی کہ دشمن اگر قوی ست نگہبیاں قوی تر است تو یہی بشارت آج ہمارے لئے بھی اسی شرط کے ہم متبع نہیں ہیں اسلامی توکل ہو جسے لوگوں نے غلطی سے یوں سمجھا ہوا ہے کہ وہ کچھ نہ کرنے کا نام ہی حالانکہ یہاں ذہب دست سامانوں کی تیاری کی تعلیم کے بعد توکل کے لئے کہا +

سماںوں کے ساتھ
توکل

مسلمان دشمن کی زیاد
تعداد سے نہ گناہیں

۶۵ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ

اے نبی مومنوں کو جنگ کی ترغیب دے دو ۱۲۵۱ اگر تم میں سے بیس صبر کرنے والے ہوں

يُغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ

تو دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوں تو جو کافر ہیں ان میں سے ایک ہزار پر غالب آئیگے یہ اس لئے کہ

۶۶ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۚ أَلَمْ تَخَفْ اللَّهَ عَنْكُمْ وَعِلِمُكُمْ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ

ایسے لوگ ہیں جو سمجھ سے کام نہیں لیتے ۱۲۵۲ موجودہ وقت میں اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے سو اگر

يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ

تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں دوسو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں اللہ کے حکم کو دہزار پر غالب آئیگے

۱۲۵۱ حَرْضَ اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ بھلائی نہ ہو۔ جو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہو۔ جتنی تکون حرَضاً۔

(یوسف ۸۵) اور تحریض کے معنی ہیں کسی چیز کو بہت اچھا کر کے دکھانا اس پر ترغیب دینے کے لئے گو یا تحریضِ حرض

کا ازالہ ہے جیسے ترمیض میں مرض کا ازالہ (دغ) +

مسلمانوں کو جنگ پر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دو۔ اور لفظ حرض جو یہاں استعمال فرما

ہو وہ اس غرض سے ہو کہ نامعلوم ہو کہ جنگ میں حرض یعنی ہلاکت نہیں۔ جیسا کہ ظاہر لفظ سے معلوم ہوتا تھا یعنی جنگ

میں ہلاکت نظر آتی تھی اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ کو پسند نہ کرتے تھے۔ دوسرا یہ امر قابل غور ہے

کہ القتال سے مراد کیا ساری دنیا کے ساتھ جنگ ہے؟ نہیں بلکہ انہی دشمنوں کے مقابل پر جن کا ذکر اور ہو رہا ہے۔ اور

اسی قتال پر جس کی اجازت ہو چکی ہو اور وہ قتال کیا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ

جنگ کرتے ہیں صرف ان کے ساتھ جنگ کرو وہ بھی اللہ کی راہ میں نہ انتقام کے لئے نہ بدلہ لینے کے لئے۔ ہاں

دین اسلام کی حفاظت کے لئے +

مسلمانوں کا وہ چند پر
غالب آنا اور اس کی
وجہ تقاضا ہوتی قرار دینا

۱۲۵۲ مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابل بہت ہی تھوڑی تھی پس ان کی تسلی کیلئے فرمایا کہ تم صابر بنو یعنی مصائب اور

مشکلات کا مقابلہ کرو۔ تو تم میں سے ایک آدمی دس پر غالب آئیگا۔ اس کی وجہ بتائی کہ تمہارے دشمن ایک ایسی قوم ہیں

کہ وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ گو یا اسلام مسلمانوں کے اندر وہ بہادری پیدا کرنا نہیں چاہتا جو انڈھا دھند کام کرے

بلکہ ایسی بہادری پیدا کرتا ہے جو تقاضا ہوتی ہو۔ یعنی انسان سوچ سمجھ کر کہ اس کی زندگی کی یہ غرض ہے پھر اس

اصل غرض پر اپنی زندگی کو لگا دے جس نے اپنی زندگی کی غرض کو نہیں سمجھا وہ اگر ایک وقت جوش کے ماتحت

اسے آپ کو خطرہ میں ڈالتا ہے پھر جان بچانے کا خیال اس کی ہمت کو کمزور بھی کر دیتا ہے۔ یہی رنگ علی ہمدیں

بھی ہے بلکہ شاید لا یفقهون اسی کی طرف اشارہ کرنے کو فرمایا۔ دس عیسائی مشرعی ایک مسلمان مبلغ کا مقابلہ نہیں

کر سکتے۔ اسلئے کہ ان کے عقاید کی بنیاد علم اور تقاضا ہوتی پر نہیں +

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَشْرَىٰ حَتَّىٰ يُخْرَجَ فِي الْكَفْرِ ۚ

اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۱۱۵۳ ایک نبی کے لئے شایاں نہیں کہ اس کے رفیق میں اتنی ہی ہوں جتنی میں جنگ کے کامیاب

تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ رہتا ہے لئے آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے ۱۱۵۴

۱۱۵۳ اس آیت کو پہلی کی ناسخ سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہاں کوئی حکم ہی نہیں جو منسوخ ہو سکتا ہو۔ بلکہ صرف ایک خبر ہے ہاں ان دونوں خبروں میں کہ پہلی جگہ فرمایا کہ مسلمان وہ چند تعداد پر غالب آئینگے اور یہاں فرمایا کہ دو چند تعداد پر غالب آئینگے فرق نظر آتا ہے جسکو الان کا لفظ ہی حل کرنے کیلئے کافی ہے یعنی ان دونوں آیتوں میں دو مختلف حالات کا ذکر کیا ہے۔ ایک مسلمانوں کی حالت نزول آیت کی وقت جسکو فیکر ضعیف سے تعبیر کیا ہے یعنی مسلمانوں میں اس وقت کمزوری ہے اور یہ زمانہ جنگ بدد کا ہے۔ اس وقت دشمن کے مقابلہ پر مسلمانوں میں کمی قسم کی کمزوری تھی اول یہ کہ طاقت کے لحاظ سے وہ سب جنگ کے قابل نہ تھے ان میں بوڑھے اور بچے بھی تھے جسکو میدان جنگ میں جانا پڑتا تھا ان میں کمزور دنا تو ان بھی تھے اور تعداد اس قدر کم تھی کہ بلا لحاظ جنگی قابلیت کے میدان جنگ میں ٹکنا پڑتا تھا دوسرے یہ لوگ فنون سپاہی سے واقف نہ تھے۔ انکو کسی جنگ کے لئے تیار ہی نہ کیا گیا تھا بلکہ یہ جنگ صرف دشمن کی زبردستی کی وجہ سے وقوع میں آئی۔ تیسرے یہ کہ آلات حرب ان کے پاس کافی نہ تھے۔ کیونکہ جنگ ایک بیک سرپرائز ہے جو کچھ ہے کہ دیگر ضروریات جنگ مثلاً گھوڑے بار برداری کا سامان بھی موجود نہ تھا اسلئے فرمایا کہ اس وقت تو تم بھی جنگ کیلئے تیار ہی نہیں تھے تم میں ہر طرح کی کمزوری ہے باوجود ان کمزوریوں کے اگر تم صبر اختیار کرو تو پھر بھی اس قدر نصرت تم کو دی جائیگی کہ تم دو چند تعداد پر غالب آؤ گے اور پہلی آیت جہاں وہ چند پر غالب آنے کی خبر دی ہے اس حالت کا ذکر ہے جب مسلمان ہر طرح سے مسلح اور تیار رہیں جیسا کہ اس سے پہلے شروع میں ہر گاہ مفصل ذکر بھی کیا ہے کہ تم کو ہر ایک قسم کے آلات حرب اور سامان جنگ تیار کرنا چاہئے اور فنون جنگ سے واقفیت حاصل کرنا چاہئے جب تمہارے پاس یہ سب سامان ہوں تو تم دو چند تعداد پر غالب آؤ گے +

ہر حالت میں یہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ صبری کی شرط ساتھ ہے۔ اور اس آیت کے آخر پر بتا بھی دیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی نصرت الہی صبر کرنے والوں پر نازل ہوتی ہے +

۱۱۵۴ اَسْرَی - اسیر کی جمع ہے +

یُخْرَجَ یُخْرَجَ کے معنی موٹا یا سخت ہوا اور اَنْحَال کے معنی غلبہ و قہر جیسا کہ ابن الاعرابی کا قول لسان العرب میں منقول ہے یعنی غالب ہوا۔ ہاں اَنْحَال فی القتل کے معنی بہت قتل کرنا ہیں اور عام طور پر کسی شے میں اَنْحَال اس میں مبالغہ اور اکثریت کو کہتے ہیں مگر مطلق اَنْحَال کے معنی جیسا کہ دو جگہ یہ لفظ قرآن شریف میں آیا ہے غالب آنا ہی ہیں نہ خیزی کی گنا چنانچہ دوسری جگہ ہر حق اِذَا اَنْحَلْتُمْ فَهَمَّ فَهَمًا وَالتَّائِقِ (پھٹنے کے) جہاں اَنْحَال کے بعد فرمایا کہ ان کو قید کر لو۔ اور قید دہی کے جاسکتے ہیں جن پر غلبہ حاصل ہو اور نہ وہ قتل کر دیئے گئے ہوں +

امام احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایات سے اس قدر معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق صحابہ مشورہ کیا تو حضرت ابو بکرؓ نے یہ رائے دی کہ قیدی لیکر ان کو چھوڑ دیا جائے اور حضرت عمرؓ نے یہ کہ مسلمان ابھی کمزور ہیں قیدیوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرؓ کو فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت ابراہیمؑ کی مثال ہے کہ انہوں نے کہا تھا ومن عصا فی فانک عفور ورحیم اگر کوئی میری نافرمانی کرے تو تو مجھے والا مہربان ہے۔ یا حضرت عیسیٰؑ کی کہ انہوں نے کہا فان تفضا لہم فانک انت الغفور الرحیم

مسلمانوں کا دو چند
تعداد پر غالب آنا
اور دونوں حالتوں
میں فرق

اسیر

اَنْحَال

قیدیوں کے بارے
میں مشورہ

لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ

۶۸

اگر اللہ کی طرف سے پہلے حکم نہ ہو چکا ہوتا

اور حضرت عمر کو فرمایا کہ تیری مثال فوج کی مثال ہو جنہوں نے کہا لائنِ دہلی الاوصاف من الکافین دیا دا۔ یا حضرت موسیٰ کی جہیز نے کہا دبنا اطمس علی اموالہم ۱۰ اور علی اپنے حضرت ابو بکر کی رائے پر کیا اور یہ آیت نازل ہوئی لیکن حضرت ابن عباس سے اس وقت مزید روایت ہو کہ لگے دن حضرت ابو بکر اور بنی کریم صلعم رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے وجہ دریافت کی تو اس آیت کا نزول وجہ بتائی گئی یعنی یہ کہ فدیہ لینا خلافِ منشاءِ حکم الہی تھا۔ روایت کے اس حصہ کے غلط ہونے پر چونکہ قرآن کریم صریحاً گواہ ہے اس لئے یہ کسی طرح قبول نہیں کیا جاسکتا۔ فوج کی وجوہات بتاتی ہیں کہ امیرانِ بدر کو فدیہ پر چھوڑنا عین حکم قرآن کے مطابق تھا۔

اول۔ لگے رکع کی پہلی آیت پر ہے یا ہذا الذی قل لمن فی ایدیکم من الالہی ان یعلم اللہ فی ظہرکم خیرا منکم خیرا اخذ منکم لے بنی ان قیدیوں کو جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانتا ہے تو تم کو اس سے بہتر دیکھا جو تم سے لیا گیا یعنی جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تعالیٰ تم کو دیکھا۔ اگر قتل کرنا ضروری تھا تو انکو یہی کسی طرح نہ دیا جاسکتی تھی یہاں تو فدیہ کی رقم سے بھی بہتر کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس آیت کے نزول کے وقت تک قیدی چھوڑے تو گئے نہیں تھے پس اگر رسول اللہ صلعم کو منشاءِ الہی معلوم ہوتا کہ انہیں قتل کرنا ضروری ہے تو اس وقت قتل کرنے پر کون مانع تھا۔

دوہم۔ یہ قیدی تو عین اس حکم کے مطابق لئے گئے تھے کہ دشمن پر غالب آکر قیدی پاؤں گئے ہو بغیر غالب آنے کے نہیں اور جنگِ بدر میں دشمن پر غلبہ مل چکا تھا اور باقاعدہ فوج سے جنگ ہو چکی تھی +

سوم۔ دوسری جگہ صراحت سے یہ حکم قرآن شریف میں موجود ہے کہ جب دشمن پر غالب آکر قیدی پاؤں تو یا انکو فدیہ لیکر چھوڑو یا بطور احسان۔ قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم قرآن شریف میں کہیں نہیں چنانچہ سورۃ محمد میں فرمایا فاذا القیتم الذین کفروا فاضربوہم بالرقاب حتی اذا اتخذتہم فئسدا والوفاق فاما ما متنا بعد واما فدا جب کا زوں سے تمہاری جنگ ہو تو انکی گردنیں مارو یا ہاتھ لگ کر جب ان پر غالب آجاؤ تو انکو قید کرلو پھر اس کے بعد یا احسان کے طور پر چھوڑو یا فدیہ لیکر۔

چہارم۔ بنی کریم صلعم نے بعض جنگوں میں ہزاروں کی تعداد میں قیدی پکڑے لیکن کبھی ان کو قتل نہیں کیا دیکھو کہ معاملہ الگ ہے اس لئے کہ انکے اپنے منتخب کردہ ثالث کا فیصلہ تھا اور انکی شریعت کے مطابق تھا۔ بلکہ جنگِ بدر میں تو فدیہ لینا باقی جنگوں میں عموماً بطور احسان ہی آزاد کیا جس سے معلوم ہوا کہ یہی عملہ آمد مطابق قرآن کریم تھا۔ یہ کس طرح ممکن ہو کہ قرآن میں تو یہ حکم ہو کہ قیدیوں کو قتل کرو اور بنی کریم صلعم کا عمل اسکے خلاف ہو۔ مگر یہ محض ایک خیال ہے کہ قرآن میں کوئی ایسا حکم ہے نہ یہاں کوئی ایسا حکم ہے نہ کہیں دوسری جگہ قرآن شریف میں کوئی ایسا حکم ہے بلکہ اسکے خلاف آزاد کرنے کا حکم ہے +

پنجم۔ فدیہ کے فیصلہ کی تعمیل ہونے میں بہت دن لگے یعنی جب تک کہ یہ فدیہ نہ آئے اس وقت تک قیدی قرض میں رہے بنی کریم صلعم کو اپنی غلطی کی اطلاع مل گئی تھی تو اس کی اصلاح کیوں نہ کی؟ پھر بعض قیدیوں سے فدیہ بچائے روپے کے یہ لیا گیا کہ وہ کتابت سکھا دیں۔ یہ ایک دن کا کام نہ تھا بلکہ کئی مہینے اس پر لگے ہونگے +

ششم۔ آیت ۶۹ میں فدیہ کو معاف غنیمت میں داخل کر کے پھر اسکو صریح طور پر حلال ٹھہرایا ہے۔ غرض یہ بات باطل خلافِ صریح نص قرآن شریف ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ اس آیت میں جو ذکر ہے وہ توصاف ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ چاہتا تھا کہ قافلہ پر حملہ کیا جائے تو دونوں ان غیر ذات الشوکلۃ تکون لکم دے جو شروعِ سورت میں گزر چکا ہے اس خیال کی نفی یہاں آخر پر اللہ تعالیٰ نے پھر کی ہے کہ قافلہ پر حملہ ناجہ کی شان کے شایاں نہ تھا۔ بلکہ ضروری تھا کہ میدان میں جنگ ہو کر پھر قید کیا جاتا یہی اشارہ

بدر کے قیدیوں کا فدیہ
مطابق حکم قرآن تھا

لَمَسْكُمْ فِي مَا اخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ تَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

تو تم کو اس بارہ میں جو تم نے لگے تھے بھاری عذاب پہنچ کر رہتا ۱۲۵۵ سو اس جو تم نے دشمن پر فتح پا کر حاصل کیا ہی حلال طیب کھلاؤ اور اللہ کا تقویٰ کرو

۴۰ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّسَنِي فِي آيَاتِكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ۱۲۵۶ اے نبی ان کو جو تیرے ہاتھ میں قیدیوں میں سے ہیں کہہ دو اگر

يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا اِئْتُواكُمْ خَيْرًا اِمَّا اخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ

اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانتا ہے تو تم کو اس سے بہتر دیکھا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دیکھا اور اللہ

۴۱ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَاِنْ يَرِيْدُ وَاخِيَا نَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ

بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ۱۲۵۷ اور اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اللہ کی خیانت بھی کر چکے ہیں سو اس نے

۴۲ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ اِنَّ الدِّينَ اَمْنٌ وَاَهَاجِرُوا

ان پر تم کو آفا ہو دے دیا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ۱۲۵۸ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی

قریب دن عوض الدنیا میں ہو اور یہ صرف اس گروہ کا ذکر ہے جو قافلہ پر حملہ درہونا چاہتے تھے اور نبی کریم صلعم کو اسکے خلا حکم تھا اور یہاں واللہ یرید الامور اسی کے مطابق ہی جو کچھ فرمایا تھا دیدید اللہ ان میں الخی بکلماتہ (۴۰) +

۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶۹ ۱۵۷۰ ۱۵۷۱ ۱۵۷۲ ۱۵۷۳ ۱۵۷۴ ۱۵۷۵ ۱۵۷۶ ۱۵۷۷ ۱۵۷۸ ۱۵۷۹ ۱۵۸۰ ۱۵۸۱ ۱۵۸۲ ۱۵۸۳ ۱۵۸۴ ۱۵۸۵ ۱۵۸۶ ۱۵۸۷ ۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۱۵۹۰ ۱۵۹۱ ۱۵۹۲ ۱۵۹۳ ۱۵۹۴ ۱۵۹۵ ۱۵۹۶ ۱۵۹۷ ۱۵۹۸ ۱۵۹۹ ۱۶۰۰ ۱۶۰۱ ۱۶۰۲ ۱۶۰۳ ۱۶۰۴ ۱۶۰۵ ۱۶۰۶ ۱۶۰۷ ۱۶۰۸ ۱۶۰۹ ۱۶۱۰ ۱۶۱۱ ۱۶۱۲ ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ ۱۶۱۵ ۱۶۱۶ ۱۶۱۷ ۱۶۱۸ ۱۶۱۹ ۱۶۲۰ ۱۶۲۱ ۱۶۲۲ ۱۶۲۳ ۱۶۲۴ ۱۶۲۵ ۱۶۲۶ ۱۶۲۷ ۱۶۲۸ ۱۶۲۹ ۱۶۳۰ ۱۶۳۱ ۱۶۳۲ ۱۶۳۳ ۱۶۳۴ ۱۶۳۵ ۱۶۳۶ ۱۶۳۷ ۱۶۳۸ ۱۶۳۹ ۱۶۴۰ ۱۶۴۱ ۱۶۴۲ ۱۶۴۳ ۱۶۴۴ ۱۶۴۵ ۱۶۴۶ ۱۶۴۷ ۱۶۴۸ ۱۶۴۹ ۱۶۵۰ ۱۶۵۱ ۱۶۵۲ ۱۶۵۳ ۱۶۵۴ ۱۶۵۵ ۱۶۵۶ ۱۶۵۷ ۱۶۵۸ ۱۶۵۹ ۱۶۶۰ ۱۶۶۱ ۱۶۶۲ ۱۶۶۳ ۱۶۶۴ ۱۶۶۵ ۱۶۶۶ ۱۶۶۷ ۱۶۶۸ ۱۶۶۹ ۱۶۷۰ ۱۶۷۱ ۱۶۷۲ ۱۶۷۳ ۱۶۷۴ ۱۶۷۵ ۱۶۷۶ ۱۶۷۷ ۱۶۷۸ ۱۶۷۹ ۱۶۸۰ ۱۶۸۱ ۱۶۸۲ ۱۶۸۳ ۱۶۸۴ ۱۶۸۵ ۱۶۸۶ ۱۶۸۷ ۱۶۸۸ ۱۶۸۹ ۱۶۹۰ ۱۶۹۱ ۱۶۹۲ ۱۶۹۳ ۱۶۹۴ ۱۶۹۵ ۱۶۹۶ ۱۶۹۷ ۱۶۹۸ ۱۶۹۹ ۱۷۰۰ ۱۷۰۱ ۱۷۰۲ ۱۷۰۳ ۱۷۰۴ ۱۷۰۵ ۱۷۰۶ ۱۷۰۷ ۱۷۰۸ ۱۷۰۹ ۱۷۱۰ ۱۷۱۱ ۱۷۱۲ ۱۷۱۳ ۱۷۱۴ ۱۷۱۵ ۱۷۱۶ ۱۷۱۷ ۱۷۱۸ ۱۷۱۹ ۱۷۲۰ ۱۷۲۱ ۱۷۲۲ ۱۷۲۳ ۱۷۲۴ ۱۷۲۵ ۱۷۲۶ ۱۷۲۷ ۱۷۲۸ ۱۷۲۹ ۱۷۳۰ ۱۷۳۱ ۱۷۳۲ ۱۷۳۳ ۱۷۳۴ ۱۷۳۵ ۱۷۳۶ ۱۷۳۷ ۱۷۳۸ ۱۷۳۹ ۱۷۴۰ ۱۷۴۱ ۱۷۴۲ ۱۷۴۳ ۱۷۴۴ ۱۷۴۵ ۱۷۴۶ ۱۷۴۷ ۱۷۴۸ ۱۷۴۹ ۱۷۵۰ ۱۷۵۱ ۱۷۵۲ ۱۷۵۳ ۱۷۵۴ ۱۷۵۵ ۱۷۵۶ ۱۷۵۷ ۱۷۵۸ ۱۷۵۹ ۱۷۶۰ ۱۷۶۱ ۱۷۶۲ ۱۷۶۳ ۱۷۶۴ ۱۷۶۵ ۱۷۶۶ ۱۷۶۷ ۱۷۶۸ ۱۷۶۹ ۱۷۷۰ ۱۷۷۱ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۱۷۷۴ ۱۷۷۵ ۱۷۷۶ ۱۷۷۷ ۱۷۷۸ ۱۷۷۹ ۱۷۸۰ ۱۷۸۱ ۱۷۸۲ ۱۷۸۳ ۱۷۸۴ ۱۷۸۵ ۱۷۸۶ ۱۷۸۷ ۱۷۸۸ ۱۷۸۹ ۱۷۹۰ ۱۷۹۱ ۱۷۹۲ ۱۷۹۳ ۱۷۹۴ ۱۷۹۵ ۱۷۹۶ ۱۷۹۷ ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ ۱۸۰۴ ۱۸۰۵ ۱۸۰۶ ۱۸۰۷ ۱۸۰۸ ۱۸۰۹ ۱۸۱۰ ۱۸۱۱ ۱۸۱۲ ۱۸۱۳ ۱۸۱۴ ۱۸۱۵ ۱۸۱۶ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ ۱۸۱۹ ۱۸۲۰ ۱۸۲۱ ۱۸۲۲ ۱۸۲۳ ۱۸۲۴ ۱۸۲۵ ۱۸۲۶ ۱۸۲۷ ۱۸۲۸ ۱۸۲۹ ۱۸۳۰ ۱۸۳۱ ۱۸۳۲ ۱۸۳۳ ۱۸۳۴ ۱۸۳۵ ۱۸۳۶ ۱۸۳۷ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ ۱۸۴۰ ۱۸۴۱ ۱۸۴۲ ۱۸۴۳ ۱۸۴۴ ۱۸۴۵ ۱۸۴۶ ۱۸۴۷ ۱۸۴۸ ۱۸۴۹ ۱۸۵۰ ۱۸۵۱ ۱۸۵۲ ۱۸۵۳ ۱۸۵۴ ۱۸۵۵ ۱۸۵۶ ۱۸۵۷ ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۱۸۶۰ ۱۸۶۱ ۱۸۶۲ ۱۸۶۳ ۱۸۶۴ ۱۸۶۵ ۱۸۶۶ ۱۸۶۷ ۱۸۶۸ ۱۸۶۹ ۱۸۷۰ ۱۸۷۱ ۱۸۷۲ ۱۸۷۳ ۱۸۷۴ ۱۸۷۵ ۱۸۷۶ ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ ۱۸۸۳ ۱۸۸۴ ۱۸۸۵ ۱۸۸۶ ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ ۱۸۸۹ ۱۸۹۰ ۱۸۹۱ ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ ۱۸۹۴ ۱۸۹۵ ۱۸۹۶ ۱۸۹۷ ۱۸۹۸ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ۱۹۰۳ ۱۹۰۴ ۱۹۰۵ ۱۹۰۶ ۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۱۹۰۹ ۱۹۱۰ ۱۹۱۱ ۱۹۱۲ ۱۹۱۳ ۱۹۱۴ ۱۹۱۵ ۱۹۱۶ ۱۹۱۷ ۱۹۱۸ ۱۹۱۹ ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳ ۱۹۲۴ ۱۹۲۵ ۱۹۲۶ ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ ۱۹۲۹ ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ ۱۹۳۴ ۱۹۳۵ ۱۹۳۶ ۱۹۳۷ ۱۹۳۸ ۱۹۳۹ ۱۹۴۰ ۱۹۴۱ ۱۹۴۲ ۱۹۴۳ ۱۹۴۴ ۱۹۴۵ ۱۹۴۶ ۱۹۴۷ ۱۹۴۸ ۱۹۴۹ ۱۹۵۰ ۱۹۵۱ ۱۹۵۲ ۱۹۵۳ ۱۹۵۴ ۱۹۵۵ ۱۹۵۶ ۱۹۵۷ ۱۹۵۸ ۱۹۵۹ ۱۹۶۰ ۱۹۶۱ ۱۹۶۲ ۱۹۶۳ ۱۹۶۴ ۱۹۶۵ ۱۹۶۶ ۱۹۶۷ ۱۹۶۸ ۱۹۶۹ ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ۱۹۷۲ ۱۹۷۳ ۱۹۷۴ ۱۹۷۵ ۱۹۷۶ ۱۹۷۷ ۱۹۷۸ ۱۹۷۹ ۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۲ ۱۹۸۳ ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ ۱۹۸۷ ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹۴ ۱۹۹۵ ۱۹۹۶ ۱۹۹۷ ۱۹۹۸ ۱۹۹۹ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶ ۲۰۰۷ ۲۰۰۸ ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۲ ۲۰۲۳ ۲۰۲۴ ۲۰۲۵ ۲۰۲۶ ۲۰۲۷ ۲۰۲۸ ۲۰۲۹ ۲۰۳۰ ۲۰۳۱ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳ ۲۰۳۴ ۲۰۳۵ ۲۰۳۶ ۲۰۳۷ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ۲۰۴۰ ۲۰۴۱ ۲۰۴۲ ۲۰۴۳ ۲۰۴۴ ۲۰۴۵ ۲۰۴۶ ۲۰۴۷ ۲۰۴۸ ۲۰۴۹ ۲۰۵۰ ۲۰۵۱ ۲۰۵۲ ۲۰۵۳ ۲۰۵۴ ۲۰۵۵ ۲۰۵۶ ۲۰۵۷ ۲۰۵۸ ۲۰۵۹ ۲۰۶۰ ۲۰۶۱ ۲۰۶۲ ۲۰۶۳ ۲۰۶۴ ۲۰۶۵ ۲۰۶۶ ۲۰۶۷ ۲۰۶۸ ۲۰۶۹ ۲۰۷۰ ۲۰۷۱ ۲۰۷۲ ۲۰۷۳ ۲۰۷۴ ۲۰۷۵ ۲۰۷۶ ۲۰۷۷ ۲۰۷۸ ۲۰۷۹ ۲۰۸۰ ۲۰۸۱ ۲۰۸۲ ۲۰۸۳ ۲۰۸۴ ۲۰۸۵ ۲۰۸۶ ۲۰۸۷ ۲۰۸۸ ۲۰۸۹ ۲۰۹۰ ۲۰۹۱ ۲۰۹۲ ۲۰۹۳ ۲۰۹۴ ۲۰۹۵ ۲۰۹۶ ۲۰۹۷ ۲۰۹۸ ۲۰۹۹ ۲۱۰۰ ۲۱۰۱ ۲۱۰۲ ۲۱۰۳ ۲۱۰۴ ۲۱۰۵ ۲۱۰۶ ۲۱۰۷ ۲۱۰۸ ۲۱۰۹ ۲۱۱۰ ۲۱۱۱ ۲۱۱۲ ۲۱۱۳ ۲۱۱۴ ۲۱۱۵ ۲۱۱۶ ۲۱۱۷ ۲۱۱۸ ۲۱۱۹ ۲۱۲۰ ۲۱۲۱ ۲۱۲۲ ۲۱۲۳ ۲۱۲۴ ۲۱۲۵ ۲۱۲۶ ۲۱۲۷ ۲۱۲۸ ۲۱۲۹ ۲۱۳۰ ۲۱۳۱ ۲۱۳۲ ۲۱۳۳ ۲۱۳۴ ۲۱۳۵ ۲۱۳۶ ۲۱۳۷ ۲۱۳۸ ۲۱۳۹ ۲۱۴۰ ۲۱۴۱ ۲۱۴۲ ۲۱۴۳ ۲۱۴۴ ۲۱۴۵ ۲۱۴۶ ۲۱۴۷ ۲۱۴۸ ۲۱۴۹ ۲۱۵۰ ۲۱۵۱ ۲۱۵۲ ۲۱۵۳ ۲۱۵۴ ۲۱۵۵ ۲۱۵۶ ۲۱۵۷ ۲۱۵۸ ۲۱۵۹ ۲۱۶۰ ۲۱۶۱ ۲۱۶۲ ۲۱۶۳ ۲۱۶۴ ۲۱۶۵ ۲۱۶۶ ۲۱۶۷ ۲۱۶۸ ۲۱۶۹ ۲۱۷۰ ۲۱۷۱ ۲۱۷۲ ۲۱۷۳ ۲۱۷۴ ۲۱۷۵ ۲۱۷۶ ۲۱۷۷ ۲۱۷۸ ۲۱۷۹ ۲۱۸۰ ۲۱۸۱ ۲۱۸۲ ۲۱۸۳ ۲۱۸۴ ۲۱۸۵ ۲۱۸۶ ۲۱۸۷ ۲۱۸۸ ۲۱۸۹ ۲۱۹۰ ۲۱۹۱ ۲۱۹۲ ۲۱۹۳ ۲۱۹۴ ۲۱۹۵ ۲۱۹۶ ۲۱۹۷ ۲۱۹۸ ۲۱۹۹ ۲۲۰۰ ۲۲۰۱ ۲۲۰۲ ۲۲۰۳ ۲۲۰۴ ۲۲۰۵ ۲۲۰۶ ۲۲۰۷ ۲۲۰۸ ۲۲۰۹ ۲۲۱۰ ۲۲۱۱ ۲۲۱۲ ۲۲۱۳ ۲۲۱۴ ۲۲۱۵ ۲۲۱۶ ۲۲۱۷ ۲۲۱۸ ۲۲۱۹ ۲۲۲۰ ۲۲۲۱ ۲۲۲۲ ۲۲۲۳ ۲۲۲۴ ۲۲۲۵ ۲۲۲۶ ۲۲۲۷ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ ۲۲۳۰ ۲۲۳۱ ۲۲۳۲ ۲۲۳۳ ۲۲۳۴ ۲۲۳۵ ۲۲۳۶ ۲۲۳۷ ۲۲۳۸ ۲۲۳۹ ۲۲۴۰ ۲۲۴۱ ۲۲۴۲ ۲۲۴۳ ۲۲۴۴ ۲۲۴۵ ۲۲۴۶ ۲۲۴۷ ۲۲۴۸ ۲۲۴۹ ۲۲۵۰ ۲۲۵۱ ۲۲۵۲ ۲۲۵۳ ۲۲۵۴ ۲۲۵۵ ۲۲۵۶ ۲۲۵۷ ۲۲۵۸ ۲۲۵۹ ۲۲۶۰ ۲۲۶۱ ۲۲۶۲ ۲۲۶۳ ۲۲۶۴ ۲۲۶۵ ۲۲۶۶ ۲۲۶۷ ۲۲۶۸ ۲۲۶۹ ۲۲۷۰ ۲۲۷۱ ۲۲۷۲ ۲۲۷۳ ۲۲۷۴ ۲۲۷۵ ۲۲۷۶ ۲۲۷۷ ۲۲۷۸ ۲۲۷۹ ۲۲۸۰ ۲۲۸۱ ۲۲۸۲ ۲۲۸۳ ۲۲۸۴ ۲۲۸۵ ۲۲۸۶ ۲۲۸۷ ۲۲۸۸ ۲۲۸۹ ۲۲۹۰ ۲۲۹۱ ۲۲۹۲ ۲۲۹۳ ۲۲۹۴ ۲۲۹۵ ۲۲۹۶ ۲۲۹۷ ۲۲۹۸ ۲۲۹۹ ۲۳۰۰ ۲۳۰۱ ۲۳۰۲ ۲۳۰۳ ۲۳۰۴ ۲۳۰۵ ۲۳۰۶ ۲۳۰۷ ۲۳۰۸ ۲۳۰۹ ۲۳۱۰ ۲۳۱۱ ۲۳۱۲ ۲۳۱۳ ۲۳۱۴ ۲۳۱۵ ۲۳۱۶ ۲۳۱۷ ۲۳۱۸ ۲۳۱۹ ۲۳۲۰ ۲۳۲۱ ۲۳۲۲ ۲۳۲۳ ۲۳۲۴ ۲۳۲۵ ۲۳۲۶ ۲۳۲۷ ۲۳۲۸ ۲۳۲۹ ۲۳۳۰ ۲۳۳۱ ۲۳۳۲ ۲۳۳۳ ۲۳۳۴ ۲۳۳۵ ۲۳۳۶ ۲۳۳۷ ۲۳۳۸ ۲۳۳۹ ۲۳۴۰ ۲۳۴۱ ۲۳۴۲ ۲۳۴۳ ۲۳۴۴ ۲۳۴۵ ۲۳۴۶ ۲۳۴۷ ۲۳۴۸ ۲۳۴۹ ۲۳۵۰ ۲۳۵۱ ۲۳۵۲ ۲۳۵۳ ۲۳۵۴ ۲۳۵۵ ۲۳۵۶ ۲۳۵۷ ۲۳۵۸ ۲۳۵۹ ۲۳۶۰ ۲۳۶۱ ۲۳۶۲ ۲۳۶۳ ۲۳۶۴ ۲۳۶۵ ۲۳۶۶ ۲۳۶۷ ۲۳۶۸ ۲۳۶۹ ۲۳۷۰ ۲۳۷۱ ۲۳۷۲ ۲۳۷۳ ۲۳۷۴ ۲۳۷۵ ۲۳۷۶ ۲۳۷۷ ۲۳۷۸ ۲۳۷۹ ۲۳۸۰ ۲۳۸۱ ۲۳۸۲ ۲۳۸۳ ۲۳۸۴ ۲۳۸۵ ۲۳۸۶ ۲۳۸۷ ۲۳۸۸ ۲۳۸۹ ۲۳۹۰ ۲۳۹۱ ۲۳۹۲ ۲۳۹۳ ۲۳۹۴ ۲۳۹۵ ۲۳۹۶ ۲۳۹۷ ۲۳۹۸ ۲۳۹۹ ۲۴۰۰ ۲۴۰۱ ۲۴۰۲ ۲۴۰۳ ۲۴۰۴ ۲۴۰۵ ۲۴۰۶ ۲۴۰۷ ۲۴۰۸ ۲۴۰۹ ۲۴۱۰ ۲۴۱۱ ۲۴۱۲ ۲۴۱۳ ۲۴۱۴ ۲۴۱۵ ۲۴۱۶ ۲۴۱۷ ۲۴۱۸ ۲۴۱۹ ۲۴۲۰ ۲۴۲۱ ۲۴۲۲ ۲۴۲۳ ۲۴۲۴ ۲۴۲۵ ۲۴۲۶ ۲۴۲۷ ۲۴۲۸ ۲۴۲۹ ۲۴۳۰ ۲۴۳۱ ۲۴۳۲ ۲۴۳۳ ۲۴۳۴ ۲۴۳۵ ۲۴۳۶ ۲۴۳۷ ۲۴۳۸ ۲۴۳۹ ۲۴۴۰ ۲۴۴۱ ۲۴۴۲ ۲۴۴۳ ۲۴۴۴ ۲۴۴۵ ۲۴۴۶ ۲۴۴۷ ۲۴۴۸ ۲۴۴۹ ۲۴۵۰ ۲۴۵۱ ۲۴۵۲ ۲۴۵۳ ۲۴۵۴ ۲۴۵۵ ۲۴۵۶ ۲۴۵۷ ۲۴۵۸ ۲۴۵۹ ۲۴۶۰ ۲۴۶۱ ۲۴۶۲ ۲۴۶۳ ۲۴۶۴ ۲۴۶۵ ۲۴۶۶ ۲۴۶۷ ۲۴۶۸ ۲۴۶۹ ۲۴۷۰ ۲۴۷۱ ۲۴۷۲ ۲۴۷۳ ۲۴۷۴ ۲۴۷۵ ۲۴۷۶ ۲۴۷۷ ۲۴۷۸ ۲۴۷۹ ۲۴۸۰ ۲۴۸۱ ۲۴۸۲ ۲۴۸۳ ۲۴۸۴ ۲۴۸۵ ۲۴۸۶ ۲۴۸۷ ۲۴۸۸ ۲۴۸۹ ۲۴۹۰ ۲۴۹۱ ۲۴۹۲ ۲۴۹۳ ۲۴۹۴ ۲۴۹۵ ۲۴۹۶ ۲۴۹۷ ۲۴۹۸ ۲۴۹۹ ۲۵۰۰ ۲۵۰۱ ۲۵۰۲ ۲۵۰۳

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْوَاوْا وَنَصَرُوا

اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے (انکو) پناہ دی اور مدد دی

أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ

یہ ایک دوسرے کے دلی ہیں اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تم پر ان کی

وَلَا يَمُرُّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ

ولایت کا کچھ حق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر تم سے دین کے متعلق مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا

النَّصْرُ الْأَعْلَى قَوْمَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مُبْتَلَاً ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

فرض ہے سولہ اسکے کہ وہ دو ان لوگوں کے خلاف ہو چکے اور نہ مالے درمیان جہاد اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے ۱۲۵۹ اور

الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ كَبِيرٌ ۝

جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بشارفاد ہوگا ۱۲۶۰

۱۲۵۹ اس آیت میں مسلمانانِ مدینہ کے ان مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا جو کفار کے اندر گئے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھے

متعلق فرمایا کہ ان کی ولایت کا کوئی حق مسلمانوں پر نہیں یعنی ان مہاجرین اور انصار پر جو مدینہ میں ایک جمعیت بن گئی تھی اور جن کی اپنی حکومت

تایم ہو گئی تھی۔ گو بعض مسلمان ہونے کے لحاظ سے وہ انکے بھائی ہوں مگر ولایت جس میں لین دین تجارت میراث عہد نصرت وغیرہ

کے تعلقات شامل ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں۔ کیونکہ ان کا فرقہوں کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں۔ اور عام حالت ان کا کہ

قوموں کی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے دشمن تھے اور دعوتِ ان سے برسرِ پیکار تھے پس جن کا فرقہوں سے مسلمانوں کے تعلقات ولایت نہیں تھے

مسلمان ان میں سے رہ گئے ہیں اور وہ ان سے ہجرت نہیں کرتے تاکہ وہ بھی اپنی قوموں کے حکم میں لکھا ہو۔ اور یہی حق بھی تھا اور یہی تعلق

کی وجہ سے ایک حالت کو مستثنیٰ کیا ہو یعنی اگر وہ مسلمان دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو انکو مدد دے اور ظاہر ہے کہ یہ مدد

کی صورت میں ہوگی تاکہ ان کا فرقہوں کے ظلم سے انہیں نجات حاصل ہو اس طرح پانچ مدد کرنا مسلمانوں کا فرض قرار دیا لیکن

اس سے پھر ایک حالت کو مستثنیٰ کیا یعنی اگر ایک کا فرقہوں کے ساتھ تنہا را عہد ہو تو پھر دینی رنگ میں انکی مدد کرنا جائز نہیں کیونکہ یہاں

مدد اس معاہدہ کے خلاف ہوگی جو اس قوم کے ساتھ ہے اور معاہدہ ہر حال مقدم ہے۔ اور ایسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی پایا جاتا ہے

کہ آپ نے معاہدہ کو مقدم کیا یہ سوال کہ اگر ان مسلمانوں کے جو معاہدہ قوم میں ہوں دینی رنگ میں مدد کرنا جائز نہیں تو کیا ان

تعلقات ولایت بھی ہونگے یا نہیں سو یہ امر ظاہر ہے کہ جب ایک کا فرقہوں سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو ایک حد تک تعلقات

ولایت تو ان سے قائم ہیں یعنی ان کے ساتھ لین دین تجارت وغیرہ ہوتی ہے بلکہ بعض اوقات ایسے معاہدات کی رو سے

جنگوں میں وہ مسلمانوں کے اور مسلمان ان کے معاہدوں کو چاہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ جو مسلمان ان میں ہوں ان سے وہ تعلقات

نہوں صرف تعلقات وراثت کو انکی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا گیا (ج۔ ۱) +

۱۲۶۰ الا تفعلو میں کس حالت کا ذکر ہے جس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد کبیر ہو گا فتنہ قرآن کریم کی اصطلاح

یہ مسلمانوں کے تعلقات
ولایت جو کافر ہیں
میں سے ہوتے ہیں

مسلمانوں کے
دینی مدد نہیں ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانْقَضَىٰ

اور جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد دی

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۝

یہ سچے مومن ہیں ان کے لئے مغفرت اور عزت کا رزق ہے اور جو بعد میں

مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ

ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ لڑ کر جہاد کیا تو وہ تمہیں سے ہی ہیں اور رشتہ کے تعلقات والے

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ طَرِيقٌ شَيْءٌ عَلَيْهِ ۝

الرب

اللہ کے حکم میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بیشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ۱۲۶۱

میں مسلمانوں کو جو اسلام لانے کے جو کچھ دیا جاتا تھا اس پر بولا گیا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر تعلقہ میں کسی فعل کے نہ کرنے کا ذکر ہے اور اگر جس فعل کے کرنے کا حکم تھا وہ صرف یہی تھا ان استثناء و کفر فی الدین فعلیکم النص یعنی مسلمانوں کو جہاں کفار جو مسلمان ہو گئے اذیت پہنچاتے ہوں وہاں مسلمانوں کی مدد کرنا مسلمانوں کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے مسلمان خائف بیٹھے دیکھتے رہیں۔ اسلئے اب یہ بتایا کہ اگر ایسا نہ کر دے یعنی وہ اپنے معاملہ میں ہتھاری مدد چاہتے ہیں اور تم مدد نہیں کرتے تو پھر زمین میں فتنہ و فساد ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں فرمایا الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ كَفَرًا لَّيْكٍ دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو تمہیں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہئے ہاں ہتھاری ایک دوسرے کی مدد دینے کے بارے میں چاہئے کفار بعض اغراض دنیا کو مد نظر رکھ کر بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ گویا اصلاح ہے جو اسلام لانے کی۔ اور دوسری اصلاح یہ کہ دینی ضروریات کیلئے بھی جنگ کرنی پڑے تو ان لوگوں کے خلاف جنگ نہ کرو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو گیا یا عہد کی عزت سکھائی کہ دینی ضروریات کے پیش آئے پر بھی اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

۱۲۶۱ جب اخوت ایمانی کے تعلقات کا ذکر کیا تو ساتھ ہی تعلقات رشتہ داری کا بھی ذکر کیا۔ یعنی وہ تعلقات بھی اللہ تعالیٰ کے قایم کردہ ہی ہیں۔ اسلئے وہ تعلقات جو اخوت ایمانی سے پیدا ہوئے ہیں ان کی عرض یہ نہیں ہو سکتی کہ تعلقات رشتہ داری جتنے لحاظ سے وراثت کے احکام اجرا پاتے ہیں باطل ہو جائیں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو عموماً بیکسی کی حالت میں تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری کے درمیان اخوت قایم کر دی تھی جس کی ان سچے مومنوں نے یہاں تک عزت کی کہ گھر بار مال اسباب تک نصف نصف دینے کو تیار ہو گئے اور وفات کی صورت میں حصہ میراث بھی سواس سے روکا اس سے معلوم ہوا کہ ابتدائی مسلمانوں میں تعلقات اخوت کس قدر مضبوط تھے کہ ان میں اخلاط کا خضرہ ہو گیا تھا۔ جس کو آیت قرآنی نے رد کر دیا۔ آج اس کی بجائے منافرت اور تباغض و تناسل میں کمال حاصل کیا جا رہا ہے۔

تعلقات رشتہ داری

ابتدائی مسلمانوں کے تعلقات اخوت

سورة التوبة من مائة وثمانين آية

التوبة يا التوبة
نام فی وجہ

نام۔ اس سورة کا نام التوبة یا البراءة ہوا اور بھی کئی ایک نام اس کے احادیث میں آئے ہیں جیسے المقشقة یعنی شفا دینے والی گواہ نفاق سے شفا دیتی ہو اور المنقاة البھوث۔ البعثرة وغیرہ ناموں میں اس کے مضمون کی طرف اشارہ ہو۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کے ناموں میں ان کے مضمون کی طرف اشارہ ہوا اس سورت میں ۱۶ رکع اور ۱۲۹ آیات ہیں اور اس کا نام البراءة۔ اس کی پہلی ہی آیت میں مذکور ہے براءة من الله ورسوله جہاں ان کفار سے علیحدگی اور بیزاری کا اعلان ہو چاہے معاہدات پر قائم نہ رہتے تھے اور ایسا ہی اس سورت میں منافقین کو بھی باطل الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ ملے جکے آتے تھے پس اس کے نام میں یہ اشارہ ہے کہ ترک اور نفاق سے مسلمان الگ ہوتے ہیں اور کامل بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا دوسرا نام التوبة لغذا کتاب الله علی النبی (۱۱۷) سے لیا گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں اور رحمتوں کا ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کئے اسلئے کہ انہوں نے سخت تنگی کے وقت میں بنی کریم صلعم کی آواز پر لبیک کہا یہاں تک کہ تیس ہزار آدمی اپنے سب کاروبار کو چھوڑ کر سخت گرمی کے موسم میں بکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے اور ایک لہبا اور صفت والا سفر اختیار کیا۔ اور مسلمانوں میں سے صرف تین آدمی پیچھے رہے۔

خلاصہ مضمون

خلاصہ مضمون۔ جیسا کہ اس سورت کے نام البراءة سے ظاہر ہو۔ پہلے رکع میں ان کفار سے علیحدگی کا اعلان ہے جنہوں نے بار بار عہد شکنی کر کے مسلمانوں کو سخت تخلیف پہنچا رکھی تھی چونکہ اسلام نے ملک عرب میں جنگوں کا خاتمہ کر کے اپنے اصول کو پھیلانا تھا اسلئے اب وقت آگیا تھا کہ کفار کی شرارتوں کا سد باب ہمیشہ کیلئے کیا جاتا تھا اب یہ بھی بتا دیا کہ صرف کفر و شرک اس علیحدگی کی وجہ نہیں چنانچہ حکم دیا کہ جن کفار نے عہد شکنی نہیں کی۔ ان کے ساتھ تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو اور یہ بھی بتایا کہ باوجود مشرکوں کے معاہدات کے اختتام کے اگر ان قوموں میں سے کوئی شخص اگر ہتھاری پناہ مانگے تو اسے پناہ دیدو۔ اور اسے اصول اسلام سمجھاؤ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو پھر اسے صحیح سلامت اپنی قوم میں پہنچا دو دو سرے رکع میں وجوہات قطع تعلق دی ہیں اور کچھ ذکر ان لوگوں کا کیا ہے جنکے ساتھ بھی جنگ ہوئی تھی اسلئے کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیا اور اسلام کو نیست و نابود کر کے کا ارادہ کیا غیرے رکع میں بتایا کہ اسلام مسلمانوں سے پوری بانی اور جانی قربانیاں چاہتا ہے صرف یہ فخر کافی نہیں کہ ہم نے اس قدر عہد شکنی کی کہ ہمارے کھڑے کی مرمت کر دی یا مسجدیں بنالیں۔ بلکہ اپنے عزیزوں اپنے اموال اپنی جاتا دوں اپنی تجارتوں کو جنگ اسلام کے سامنے قربان کر کے کیلئے تیار نہ ہوں اس وقت تک مسلمان نہیں۔ چوتھے میں بتایا کہ اپنی کثرت پر فخر نہ کرنا بلکہ وہ چیز جو تمہیں کامیاب کر رہی ہو وہ نصرت الہی ہو اور فرمایا کہ مشرکوں کو آئندہ خانہ کعبہ کے پاس نہ آئے دو اور اس بات کا خوف مت کرو کہ اس سے ہتھاری تجارتوں کو نقصان پہنچے اور اہل کتاب بھی اگر ہتھارے ساتھ جنگ کریں تو ان کا بھی مقابلہ کرو اللہ تعالیٰ انہیں بھی مغلوب کرے گا۔ پانچویں میں اہل کتاب کی اسلام کے خلاف کوششوں کا ذکر کر کے اسلام کے آخری غلبہ کی پیشگوئی کی چھٹے رکع میں غزوہ تبوک کا ذکر کیا جس کی ضرورت عیسائیوں کی ٹپل سے پیش آئی اور منافقوں کے پیچھے رہ جانے کا ذکر کیا۔ ساتویں میں بتایا کہ منافق مصلحت کے خوف کی وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں اور اسلئے بھی کہ وہ اسلام کو تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آٹھویں میں منافقوں کی ایذا رسانی کا ذکر کیا یوں میں نفاق کا انجام نامکامی بتایا۔ نویں میں منافقوں سے جہاد کا اور گیارھویں میں ان سے کامل قطع تعلق کا حکم دیا۔ بارھویں میں اعراب کا ذکر کیا جن میں بعضے منافق تھے۔ تیرھویں میں منافقوں کے مختلف گروہوں

بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

یہ علیحدگی (کا اعلان) ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں میں سے اُن لوگوں کی طرف جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا

۱
ع
۲

بعض مشقوں سے
نطع قلمت کا اعلیٰ

کا ذکر کر کے بتایا کہ ایک گروہ کو تودہ و دفعہ عذاب ملیگا یہ دو سرعذاب ان کی فضیحت تھی اور ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا اور اسی میں مسیحی ضرار کا ذکر کیا چھ دھویں میں بتایا کہ مومنوں کا خدا کے ساتھ کیا عہد ہے اور وہ انہیں کس طرح پورا کرنا چاہئے اور کس طرح پورا کر رہے ہیں پندرہویں میں بتایا کہ مومنوں کے حقیقی معابدات جن سے وہ مقام قرب حاصل کر سکتے ہیں یہی عبادات دینی ہیں سو پطوئیں میں بتایا کہ رسول اللہ صلعم توصل میں دنیا کو گناہ اور ہلاکت سے نکلنے کیلئے آئے ہیں اور اسی پر پورے کا حاشہ اس سورۃ کا لافعال سے یعنی پچھلی سورت سے ایسا شدہ یقین ہے کہ ان کو ایک ہی سورت کے دو حصے قرار دیکر درمیان میں مسلم الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی گئی۔ اور اسی تعلق شدید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس سورت کی ابتدا میں آنحضرت صلعم پر نہیں ہوا۔ سورۃ الانفال میں بالخصوص جنگ بدر کا ذکر تھا اور پھر بغینہ کو سمجھا یا تھا کہ یہ جنگ تمہارے لئے ایک نشان ہے اگر تم جنگ سے رُک جاؤ تو تمہارے لئے بہتر ہو اگر جنگ کو جاری رکھو تو تمہارا انجام ذلت اور مغلوبیت ہو۔ سورہ براءت میں اس ذلت اور مغلوبیت کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہ کس طرح آخر کار کفر کا زور ٹوٹا اور اسے اسلام کے سامنے نیچا دیکھنا پڑا۔ پھر سورۃ انفال میں ذکر تھا کہ مخالف بار بار عہد شکنی کرتے ہیں اس عہد شکنی کا آخری علاج اب سورۃ براءت میں بتایا۔ غرض غور کیا جائے تو دونوں سورتوں کا مضمون بالکل مسلسل معلوم ہوتا ہے حالانکہ الانفال اور اس کے نزول میں سات سال کے قریب فرق ہے جس میں طرح طرح کے واقعات پیش آئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم الہی میں کس طرح بہرہ ورانہ واقعات اور امور میں ایک ربط و تعلق براءۃ من اللہ ورسولہ اور سورت کی ابتدائی آیات کا اعلان ہجرت کے نویں سال میں واقع ہوا پس یہ اسی سال کی نازل شدہ ہیں۔ بقیہ حصہ سورت میں سے کثیر حصہ کا تعلق جنگ تبوک سے ہے اور یہ جنگ نویں سال ہجرت میں پیش آئی پس یہ سورت کل کی کل نویں سال ہجرت کی ہی ہے اگر ایک دو آیات جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے بعد میں نازل ہوئی ہوں تو جو سکتا ہے۔ مگر اصل سورت کا نزول یقیناً نویں سال ہجرت کا ہی ہے۔

زبانہ نزہت

۱۶۶ براءۃ: براء اور براء اور بتری کے معنی ہیں اس سے علیحدگی جس سے انسان کو کراہت ہو۔ اسی لئے بیماری سے اچھا ہونے پر بھی یہ منظر بلا جاتا ہے اور جسے ناپسند کیا جائے اس سے علیحدگی پر بھی اور ایسے شخص کو جہی اور قوم کو براء کہا جاتا ہے ان الله برئ من المشركين ورسوله (التوبة ۳) انتم بريون مما اعمل وانا بري مما تعملون (يونس ۴۱) اذ تبرأ الذين اتبعوا (البقرة ۱۶۶) انا بريون منكم الممتحنة (ص) (ع) ۛ

جوعیہ پراء - پٹری

سورہ انفال جنگوں کی ابتدا کی خبر دیتی ہو تو یہ سورہ ان کے خاتمہ کی یاد دہن کی پہلی کارروائیوں کا ذکر کرتی ہو تو یہ ان کے انجام کا پس سے پہلے رکھے میں ان سرنگین سے قطع تعلق کا ذکر جنہوں نے بار بار عہد شکنی کا ارتکاب کیا تھا مسلمانوں کو ایک بڑی تعریف جو عرب کی مشرک قوموں سے پہنچی تھی یہی کایک دن یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ عہد کر لیتے اور مسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو جاتے لیکن اگلے ہی دن ذرا مخالفین کا دباؤ پڑا تو عہد شکنی کر دیتے ۱۰ جب جبکہ فتح مکہ کے بعد ملک عرب میں جنگوں کا خاتمہ ہوا تھا۔ یہ ضروری ہوا کہ ان عہد شکنیوں کی گنجائش کا خاتمہ کیا جائے اور ملک میں ایک عالمگیر صلح کی بنیاد رکھی جائے۔ چنانچہ نوے سال ہجری میں حج کے موقعہ پر اس سورت کی پہلی چند آیات کا تمام اطراف ملک جمع شدہ قبائل میں اعلان کیا گیا۔ اس سال حج کے لئے نبی کریم صلعم خود تشریف نہیں لے گئے۔ بلکہ حضرت ابوبکرؓ کو حجاجوں پر امیر مقرر کر کے بھیجا اور آپ کی روانگی کے بعد حضرت علیؓ کو روانہ کیا کہ سورہ توبہ کی پہلی آیات کا اعلان کر دے جس کے بعد ذیل کے امور کا اعلان کیا گیا: اولاً

مشرکوں سے علیحدہ گئی
کے اعلان کی وجہ

امور جن کا اعلان کرتے

۲ فَيُخَوِّفُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ

پس چار مہینے ملک میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور کہ اللہ

۳ عُجْزِي الْكَافِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ بِقِيَمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ۚ

کافروں کو رسوا کرنے والا ہے ۱۲۶۳ اور اذان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن اطلاع پر کہ

اللَّهُ يَرْحَمُ مَنِ الْمُشْرِكِينَ ۚ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِنْ تُبَسِّمُوا فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَلَنْ تُولِيَهُمْ

اللہ اور اس کا رسول ان مشرکوں سے بیزار ہے پس اگر تم توبہ کرو تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر پھر جادو

فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ آلِيمٍ ۝

تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں اور جنہوں نے انکار کیا ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو ۱۲۶۴

یہ کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک خادکعبہ کے قریب نہ جائیگا۔ دوم یہ کہ کوئی شخص نہ لگا ہو کہ طواف نہ کرے۔ سوم یہ کہ ہر ایک عہد پر لایا جائیگا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان آیات میں تمام مشرکین عالم کا ذکر نہیں بلکہ تمام مشرکین عرب کا بھی ذکر نہیں جیسا کہ چوتھی آیت سے ظاہر ہوگا۔ یہ اعلان صرف ان لوگوں کے تعلق تھا جو بار بار عہد کے خلاف ورزی کرتے تھے۔ کیونکہ جنہوں نے عہد کے خلاف ورزی نہیں کی ان کے ساتھ عہد پورا کرنے کا وہاں صحیح حکم موجود ہے۔ اور حضرت علیؑ نے جن باتوں کا اعلان کیا ان میں سے ایک عہد کا ایفا تھا پس ان آیات سے مشرکین دنیا سے عام جنگ کا حکم نکالنا ایسی تاویل ہے جو صحیح نص قرآنی کے خلاف ہے +

۱۲۶۴ لکھا ہے کہ اس سال حج بسبب نشی کے یعنی اس تاخیر کے جو حج کے مہینوں میں کر لی جاتی تھی، ذیقعد میں ہوا۔ ہر حال میں چار مہینے اس وقت سے دئے گئے جب یہ اعلان حج کے دن ہوا۔ یہ خیال کہ حج کی وجہ سے چونکہ مسلمانوں کا طواف لایا گیا تھا اس لئے ان معاہدات کے ختم ہو جائے گا اعلان کیا گیا۔ صحیح نہیں حج مکہ کا واقعہ رمضان شہدہ کا ہے اور یہ چودہ ماہ بعد کا واقعہ ہے یا جو فتح مکہ کے جس کا تعلق صرف قریش سے تھا دوسری اقوام عرب کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی رہتی تھیں بلکہ یہاں جو لفظ استعمال فرمایا ہیں کہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ لوگ اسلام کے خلاف منصوبہ ہوں میں لگے ہوئے تھے۔ اس لئے جیسا کہ اس سے پیشتر سورہ انفال میں مدت پہلے حکم ہو چکا تھا واما تخافون من قوم خيانة فاذنوا اليهم على سواء (الانفال ۵۸) جب بار بار کی عہد شکنی کی وجہ سے ملک میں فتنہ و فساد کا خاتمہ نہ ہوتا تھا تو آنحضرت صلعم نے اس حکم الہی کے تحت نہایت صفائی سے چار ماہ کی مہلت دیکر ان عہدوں کے خاتمہ کا اعلان کر دیا۔ اور یہ بات کہ اصل وجہ اس اعلان کی وہ فتنہ و فساد ہی تھا جو عہد شکنی سے پیدا ہوتا تھا ان لوگوں کا کفر اس سے بھی ظاہر ہے کہ چوتھی آیت میں ان کا ذوق کوشش نہ کر دیا ہے جنہوں نے عہد کے عہد شکنی نہیں کی +

۱۲۶۵ یوم الحج الاکبر۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے مراد قربانیوں کا دن یعنی دسویں ذی الحج ہے یا عرفہ کا دن یعنی میدان عرفات میں اجتماع کا چونکہ تاریخ سے یہی ثابت ہے کہ اعلان یوم النحر یعنی دسویں ذی الحج کو ہوا اس لئے قول اول کو ترجیح ہے اور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اسی کی موید ہے۔ کہ آپ نے یوم النحر کو یوم الحج الاکبر منسب فرمایا +

عہد شکنی کی وجہ سے

یوم الحج الاکبر

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا ۝

سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے مشرکوں میں سے عہد کیا پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کسی طرح کی کسی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف

عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

کسی کو مدد دی تو ان کے ساتھ ان کا عہد کی مدت تک پورا کرو بے شک المتقینوں سے محبت رکھنا ہے ۱۲۶۵

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ

سو جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور

خُذُوهُمْ وَأَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَبَأْوَ وَأَقَامُوا

ان کو پکڑو اور ان کو روک دو اور ان کے لئے ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو پھر اگر توبہ کریں اور ان

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بیشک اللہ بخشنے والا رحیم ہے ۱۲۶۶

۱۲۶۵ یہ استثناء صاف بتاتا ہے کہ مشرکین سے قطع تعلقی کی وجہ صرف ان کی عہد شکنی ہوتی تھی جہاں عہد شکنی نہیں ہوتی ان کے ساتھ عہد پورا کرنے کو اتفاق قرار دیا ہے۔ گویا اس اعلان کی اصل وجہ شرک یا کفر نہیں بلکہ عہد شکنی ہے مفسرین نے یہاں صرف بنی حزمہ اور بنی مدلج کا ذکر کیا ہے کہ کسانہ کے یہ دو قبیلے ایسے تھے جن کی مدت عہد باقی تھی لیکن خود خزاہ جکی خاطر لکھ پر چڑھائی کی گئی مسلمانوں کے معاہدے اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا عہد مدت معینہ تک تھا۔ شاید وہ بھی اس قسم کے عہد ہوں۔

۱۲۶۶ الا شہر الحرم سے مراد یہاں وہی چار ماہ ہیں جن کے متعلق اوپر اعلان ہو چکا کہ ان میں جنگ نہ کی جائیگی ان کو حرمت والے مہینے یا تو اسی لئے کہا کہ جنگ ان کے اندر رکی رہیگی اور یا اس لئے کہ ذبیحہ اور ذی الحج اور حرم جو ان چار ماہ میں شامل تھے اور بیشتر حصہ ان چار ماہ کا تھے۔ حرمت والے مہینے تھے۔

احصوا وہم حصہ کے معنی تعینیت اور احصا وہم کے معنی ہیں ضیقوا علیہم دغ، یعنی ان کو تنگ کر کے روک دو احصاۃ العلماء اذا ضیقوا علیہم یعنی جب دشمن کسی کو یہاں تک تنگ کر دے کہ وہ رک جائے تو احصاۃ العدو کہا جاتا ہے اور احصاۃ اور احصاۃ کے اصل معنی منہ یعنی روک دینا ہیں (۱) اور احصاۃ کے معنی حبس یعنی قید کرنا بھی ہیں مگر چونکہ یہاں خذ وہم آچکا ہے جس کے معنی ہیں گرفتار کر لو اس لئے حصہ سے مراد کسی دوسری طرح پر روک دینا ہے جیسے للفقہاء الذین احصوا فی سبیل اللہ (البقرة ۲۴۳) میں کسی طرح روک جانا مراد ہے نہ قید سے اور ابن جریر نے احصاۃ وہم کے معنی کئے ہیں وامنعوہم النصا فی بلاد الاسلام ودخول ملکة یعنی ان کو بلاد اسلامی میں آنے سے روک دو اور ملک میں داخل ہونے سے روک دو۔

مرصد۔ رصد کے معنی گھات میں بیٹھنا اور مرصد گھات کی جگہ ہے لصد اور اصداد کے ایک ہی معنی ہیں و اصداد المن حارب اللہ و رسولہ (التوبة ۱۰۷)۔

عہد شکنی کے لئے

حصہ۔ احصاۃ

رصد۔ رصد
اصداد

وَأَنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی

تمام مشرکین عالم سے
عہد شکنی کا اعلان نہیں
ہوا۔

سزا جو بار بار کی عہد
شکنی پر عجز کی گئی تھی

اس سزا کی سزا کی
حد نہیں۔

وہ معتز ضمیمہ جو قرآن کریم کو اگر کسی بھی تو بالکل سچی نظر سے دیکھنے کے عادی ہیں اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام میں ہر کار کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ کیونکہ یہاں فاقنا المتشککین آگیا ہے۔ تعصب کی عینک کبھی انسان کی نظر کو صاف نہیں رہنے دیتی۔ یہاں شروع سے ایک خاص ذکر چلا آتا ہے یعنی ان مشرکوں کا ذکر جنہوں نے بار بار عہد کر کے خلاف ورزی کی ہے۔ یثقفون عہد ہم فی کل صفا (الانفال - ۵۶) پہلے بھی ان کے متعلق آچکا ہے۔ یہاں نہ ان مشرکوں کا کوئی ذکر ہے جن سے کوئی عہد ہی نہیں ہوا نہ ان کا جنہوں نے عہد کر کے خلاف ورزی نہیں کی۔ بلکہ پہلی ہی آیت میں بیزاری کو صراحت ہے ان لوگوں تک محدود کر کے جن سے عہد ہوا الذین عاہد ہم۔ ان تمام مشرکوں اور کفار کو اس سورت کے مضمون سے بے تعلق کر دیا جنہوں نے مسلمانوں سے کوئی عہد نہ کیا تھا۔ اور عہد کر کے پورا کرنے والوں کو الگ مٹھنے کر دیا تو باقی صرف یہ وہ چند مشرک رہ گئے جنہوں نے عہد کر کے بار بار اس کی خلاف ورزی کی اور سزا جو یہاں تجویز کی گئی ہے وہ محض ان کی بار بار عہد شکنی کی وجہ سے تھی۔ اس سزا میں بھی صرف قتل کرنا نہیں بلکہ قتل، گرفتار کر لینا، روک دینا ہے اور اس سزا کی غرض صاف معلوم ہوتی ہے کہ وہ شرارت کرنے سے رک جائیں ان کو قتل کرنا مقصود اصلی نہیں بلکہ شرارت کو روکنا مقصود اصلی ہے اسلئے اگر کسی طریق سے رک جائیں تو وہ طریق کافی ہے ورنہ گرفتار رکے جاسکتے ہیں اور یہ وہ ہوں صورتیں ہوں تو پھر ایسے شریروں کو قتل کرنا حفاظت و امن قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے اور یا یہ سزائیں بلحاظ جرم کے الگ الگ ہیں یعنی جو بہت شریر ہیں ان کو قتل کر دو جو کسی طرح سے باز رہی نہیں آتے جو اس سے کم ہیں انہیں گرفتار کر لو جو بغیر قید کے رکے رہ سکتے ہیں ان کو دوسرے طریقوں سے روک دو اور جو پکڑے نہیں جاتے ان کے لئے نگہات میں بیٹھو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس صورت میں ہے کہ وہ بلاد اسلامی میں آئیں جیسا ابن جریر نے واضح و ہم کی تفسیر میں لکھا ہے اور یہ اگلے الفاظ فخلوا سبیلہم سے ظاہر ہے جہاں فرمایا کہ ان کا راستہ کھلا چھوڑ دو آیت ۶ سے بھی ظاہر ہے جہاں مشرکوں کی پناہ مانگوں کا ذکر اور اگر یہ کہا جائے کہ یہاں چونکہ ان لوگوں کے چھوڑ دینے کا حکم ہے تو یہ کریں اور نماز قایم کریں اور زکوٰۃ دیں اسلئے گویا باقی سب کو قتل کرنے کا حکم ہے تو یہ استلال بالمثل غلط ہے۔ اسلئے کہ مجرم تو وہی ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی۔ ہاں ان مجرموں کے بعض حالات میں چھوڑ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو لوگ اس حکم کے ماتحت تھے ہی نہیں وہ بھی اس ہتھکنڈا کی وجہ سے نیرواخذہ آگئے ہیں یعنی سزا دینے کا حکم صرف ان لوگوں کیلئے تھا جو عہد شکنی کریں۔ پھر ان مجرموں میں سے ان کے مٹھنے کر دیا جو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ تو اس سے یہ لازم نہ آیا کہ جو مجرم تو کبھی تھے ہی نہیں نہ انہوں نے عہد کیا تھا نہ عہد شکنی کی تھی۔ تو اب وہ محض اسلئے کہ نماز نہیں پڑھتے مجرم بن کر سزا ہو گئے۔ محض نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اسلام نہ لانے کی وجہ سے قرآن کریم نے کسی شخص کو سزا قرار نہیں دیا داس کی سزا عالم آخرت میں ہے ہاں عہد شکنی کے لئے سزا متقرر ہو دیا اور اس سزا کی جگہ وہ سزا ہو چکے تھے اس صورت میں معافی کا اعلان کر دیا جب مسلمان ہو جائیں اور یہ صرف ایک صورت ہے کیونکہ اسلام میں داخل ہونے سے ان کی شرارتوں کا کامل طور پر سد باب ہو جاتا تھا۔ دوسری صورتیں یہ بھی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے یا ان کو روک دیا جائے مگر چونکہ عرب میں ہر قوم بجائے خود آزاد تھی اسلئے روکنا بغیر اس کے نہ ہو سکتا تھا کہ وہ مغلوب ہو جائیں جس کیلئے قتال کی ضرورت پیش آتی اور اس میں بعض قتل بھی ہو جاتے یہی وجہ ہے کہ صرف قتل کا کہیں حکم نہیں غرض تو اگر اسلام کا پیش کرنا اسلام پر مبنی الفین کا محض افتراء ہے ۴

اَسْتَجَارَكَ فَاَجْرُهُ حَتَّىٰ لِيَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلَغَهُ مَا مَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

تجھے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو اس کے من کی حکمت پہنچا دو یہ اس لئے کہ وہ

قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۚ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ

ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں ۱۲۶۷ ان مشرکوں کے لئے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک

رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَتْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ

عہد کیونکر کر سکتا ہے سوائے ان کے جن کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا مسجد تک وہ تھا جسے لے لپٹے عہد پر مضبوط کیا

فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۚ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

تم ان کے لئے اپنے عہد پر مضبوط رہو بیشک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے ۱۲۶۸ (عہد کس طرح ہو حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آئیں

۱۲۶۷ استجارہ۔ تیری مجاورت چاہے یعنی تجھ سے امن چاہے بعد انقضائے مدت عہد کے۔ یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ انہی مجرم

عہد شکن مشرکوں کا ذکر ہے جو مجرم نہیں اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں +

چونکہ پہلی آیت میں کہا تھا کہ جو مسلمان ہو جائے اسے معاف کر دو۔ لیکن اسلام لانے کیلئے ضروری تھا کہ مسلمانوں سے

ملیں اور دین اسلام کے متعلق دریافت کریں اس لئے فرمایا کہ وہی مشرک جن کا ذکر ان آیات میں ہو کہ وہ سختی منزا ہیں۔

اگر دین اسلام کے متعلق کچھ باتیں دریافت کرنے کے لئے تم سے امن مانگیں تو ان کو امن دو۔ پھر یہ نہیں کہ وہ مشرک مسلمان

نہ ہو تو اسے مار ڈالو بلکہ اس حالت میں اسے امن کے ساتھ اپنی قوم کے مقام سکونت میں واپس پہنچا دو۔ یہی تفسیر

ابن جریر سے مروی ہے۔ تم ابلاغہ ما منہ يقول شہر دہ بعد سماعہ کلام اللہ ان ہوا فی ان یسلم ولما تیعیظ۔ ما توتہ علیہ

من کلام اللہ فیومن الی ما منہ یقول الی حیث یا من منک ومن فی طاعتک حتی یلحق بدارک وقومہ من المشرکین

یعنی ابلاغہ ما منہ سے مراد یہ ہے کہ پھر اسے لوٹا دو بعد اس کے کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اگر وہ اسلام لانے سے انکار کرے

اور جو کچھ اللہ کا کلام اس پر پڑھا گیا ہو اس سے نصیحت حاصل نہ کرے تو اسے اس کی جگہ پہنچا دیا جائے یعنی ایسے

مقام پر جہاں تجھ سے اور ان لوگوں سے جو تیری طاعت میں ہیں امن میں ہو جائے یہاں تک کہ اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنی مشرک

قوم کے ساتھ مل جائے۔ کاش ایک لڑکھ میں تلوار اور ایک لڑکھ میں قرآن کی کہانی بنائے دلے کبھی ان الفاظ پر غور کرتے یہ اس

مشرک کا ذکر ہے جو مجرم ہو چکا ہو۔ اتفاق سے مسلمانوں کے ہاتھ آگیا ہو وہ پناہ مانگتا ہو رسول اللہ صلعم اسے خدا کا کلام سناتا

ہیں وہ اسلام لانے سے انکار کرتا ہو۔ یہاں تو کھلا حکم قتل کا ہونا چاہئے تھا مگر حکم یہ ہو کہ اسے اپنے گھر حفاظت سے واپس

پہنچا دو۔ اور وجہ کیا دی ہو کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلام کی تعلیم کی خوبی سے واقف نہیں اور نہیں جانتے کہ اللہ پر ایمان

لانے سے انسان کیا فوائد حاصل کرتا ہو +

۱۲۶۸ اس رکوع میں انہی مشرکوں کا ذکر ہے جن کا ذکر پہلے رکوع میں تھا یعنی عہد شکنی کرنے والے جیسا کہ خود مضمون بھی شاہد ہے اور ان کے

قطع تعلق کی وجوہات بیان کی ہیں الا الذین عاہدتم وہی ہیں جن کا ذکر نیچے آیت ۴ میں ہو چکا ہو۔ پھر فرمایا کہ عہد کو قائم

کرنا شرط ہے۔ ہر عہد کی عزت ہے جو اسلام نے سکھائی ہے مسلمان کبھی عہد نہیں توڑ سکتا۔ خواہ مفاد قومی کو بھی نقصان پہنچتا ہو

ب

جرات قطع تعلق

استجار

پناہ مانگنے والوں کو
امن دینا اور بعد میں
انکار اسلام انہی قوم
میں واپس کر دینا

اسلام میں عہد کی عزت

لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

تو نہ تمہارے بارہ میں قرابت کا لحاظ کریں اور نہ اقرار کا وہ اپنے مومنوں سے تم کو رہی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں اور ان میں سے

فَيَسْقُونَهُ ۖ أَلَيْسَ لِلَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ إِنَّهُمْ سَاءَ

اکثرافران ہیں ۱۲۶۹ اس کی آیات کے بدلے حقو می قیمت لے لی یوں اس کی راہ سے روکا ہے شک جو وہ

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ

کرتے ہیں برا ہے کسی مومن کے بارہ میں قرابت کا لحاظ نہیں کرتے اور نہ عہد کا ہی اور وہ حد سے بڑھے ہوئے ہیں

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَفَلَّحُوا فِي الدِّينِ وَفَضَّلْنَا لَآئِنِ

سو اگر توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور ان لوگوں کے انوکھے باتیں

لِقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ۝ وَإِنْ تَكُونُوا يَمَاةً مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي

کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین میں

دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝

عیسائی لوگوں کے سواروں کے ساتھ جنگ کرو ان کی قسم کا اعتبار بھی کچھ نہیں تاکہ وہ رک جائیں ۱۲۷۰

۱۲۶۹ میرے قریبوں - دق اس دیکھنے کو کہتے ہیں جو حفظ و رعایت کے طریق پر ہو +

دق

ال

ذم ذمہ

کفار کا مسلمانوں سے

سلوک

ال - رائے کے نزدیک ہر حالت ظاہری پر پولا جاتا ہے خواہ قسم کے عہد سے ہو یا قرابت کے مگر یہاں جیسا کہ حضرت بن عباسؓ فرمادی ہیں

ذمہ - ذم کے معنی ذمہ کرنا یا دوسرے کو برا کہنا ہے مگر مونا کا جو راہی اسرائیلؑ اور ذمہ کے عہد کے ضائع کرنے پر مذمت کا ہونا ہے

یہ حالت عام اہل عرب کی تھی کہ جب کسی کے ساتھ عہد ہو یا طاقت پر کڑی تو عہد کو توڑ ڈالا جیسا کہ دوسری جگہ قرآن شریف میں مذکور ہے

ایمانکم بخلافہم ان تکون امة هي اذ في منازعة النحل (۹۲) یہی حال انعام مسلمانوں کے ساتھ تھا اور اسکی وجوہات تو اور بھی قوی تھیں۔

دل سے مسلمانوں کے دشمن تھے عہد صرف ظاہری طور پر کر لیتے تھے حالانکہ دلوں میں بغض مخفی ہوتا اسلئے موقع کی تاک میں رہتے جب کسی

مسلمان کو نقصان پہنچانے کا موقع ملتا تو قرابت کا لحاظ کرتے نہ عہد کی خلاف ورزی کا +

۱۲۷۰ خدیفہ سے یہ روایت ہے کہ اس آیت کے مذکور کفار سے جنگ نہیں ہوتی ریح اور بعض نے ائمہ الکفر سے مراد ابو جہل وغیرہ کو لیا ہے

کسی صورت میں درست نہیں کیونکہ آیت ۱۳ کے الفاظ سے خیال اس طرف جاتا ہے کہ یہ سورت یقیناً نویں سال کی ہزار اور ابو جہل وغیرہ

جنگ بدر میں ہلاک ہو چکے تھے لیکن آیت ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ کے الفاظ اس بات کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے جو خدیفہ سے مروی ہے یعنی

یہ کہ ان لوگوں کے بھی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ آیت ۱۴ میں صاف حکم ہے کہ ان لوگوں سے جنگ کرو اور پیشگوئی موجود ہے کہ اللہ تمہارا ٹھکانہ

سے انکو عذاب دیگا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو مسلمان ہوئے بعد اپنے عہد وغیرہ کو توڑ دیں جیسا کہ آنحضرت

صلعم کے آخری ایام میں میلہ کے دن اپنے کیا اور آپ کی وفات کے بعد بعض دیگر اقوام نے جنگ کے خلاف حضرت ابو بکرؓ نے فوج کشی کی انکار کو

مسلمانوں سے دوسرے اور
انکار زکوٰۃ والوں سے
جنگ کی وجہ

الَّتِي تَقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكُونُوا يَمَانَهُمْ وَهُمْ أَوْ يَخْرُجُ الرَّسُولُ وَهُمْ مَبِيدٌ وَلَكِنَّ

کیا تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنی شمشیروں کو ٹوڑ دیا اور رسول کے نکال دینے کا پکا ارادہ کر لیا اور انہیں پھرتے

أَوَّلَ قُرَّةٍ أَلْخَسَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا لَوْ

ابتدا کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو بلکہ اللہ ہی زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو ان کے ساتھ جنگ کرو

يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّ نَكْمَةٍ يَخْصِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ

اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیگا اور ان کو رسوا کر دیگا اور ان کے مقابل میں تمہیں مدد دیگا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا

مُؤْمِنِينَ ۚ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

بخشنے والا اور ان کے دلوں کے غصہ کو دور کر دیگا اور اللہ جس پر چاہتا ہے رجوع و توبہ کرتا ہے اور اللہ

عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۚ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

جاننے والا حکمت والا ہے کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑ دیئے جاؤ گے اور اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو بھی لگایا

مِنْكُمْ وَلَمْ يَخْذَلْ وَمَنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَكَيْفَ يَخْذَلُ عَمَّا كَانُوا

جنہوں نے جہاد کیا اور نہ اللہ کے سوا کچھ اور نہ اس کے رسول اور نہ مومنوں کے دوسرے کیونکہ وہی درست بنایا اور اللہ ہر قوم کے لیے

دینے سے انکار کرنا بھی نکٹ ایمان تھا اور طعن فی الدین کرنا بے سیلہ وراسود اور دوسرے لوگ تھے یہی بات کہ ان کے متعلق آیت

میں فرمایا وہو باخراج الرسول سویلہ وغیرہ کا ایسا کرنا ظاہر ہے کہ وہ یہ قصد کر چکا تھا اور قریش کا آنحضرت صلعم کو نہ لانا ان الفاظ میں

نہیں آسکتا کیونکہ وہ توبہ کا کام کر چکے تھے انہیں صاف نہیں آسکتا اور یہ الفاظ کہ یشفی صلا و دق مومنین و یذهب غیظ قلوبہم

بھی سیلہ وراس کے ساتھیوں پر ہی صادق آتے ہیں کہ انکی وجہ سے جو مسلمانوں کو سخت پرچ پہنچا تھا انکی ہلاکت سے وہ دور ہو گیا بعض

طعن فی الدین پر قتل کا فتویٰ ان الفاظ سے نہیں نکل سکتا

۱۲۶۱ یذهب غیظ قلوبہم۔ قلوبہم میں ضمیر مخالفین کی طرف ہے یعنی انکے دلوں میں جو غیظ و غضب اسلام کی تباہی

پیدا ہو گا اللہ اس کو بھی دور کر دیگا اور یہ دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ کفار کے ذیل ہو جانے سے بھی اور ان کے مسلمان ہونے

سے بھی جبکی طرف ویتوب اللہ علی من یشاء میں اشارہ کیا ہے

۱۲۶۲ ولیجۃ ولیجۃ تلک میں داخل ہونے کا نام ہے حتیٰ یلج الجبل فی سم الخیاط (الاعراف۔ ۴) تو لجم اللیل فی النہار والظلمان

۱۲۶۳ ولیجۃ وہ ہے جو انسان کے اہل میں سے تونہ ہو مگر انسان اسے ایسا دوست بنائے جس پر اعتماد ہو (غ) +

یہ کون لوگ ہیں جن کو تمیز کرنے کا یہ ذکر تو ظاہر ہے کہ اس سے سابقین اولین مراد نہیں جو جہاد بھی کر چکے اور اپنا اخلا

اللہ اور رسول کیلئے بھی دکھا چکے ہیں۔ بلکہ ان کا ذکر دلائل المومنین میں ہے اور جس جہاد میں غنا طیب وہ لوگ ہیں جو اپنے

ادھر و اقم میں لے جاتے دین اسلام میں داخل ہو چکے تھے تو فرمایا کہ ابھی ضرورت ہے کہ تمہارا خلوص اللہ کے لئے ترقی

۳

اسلام مسلمانوں سے
کیسی قربانیاں چاہتا ہے

۱۷ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْبُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ

مشرکوں کا کام نہیں کہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں ان کے

۱۸ حَطَّتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۚ إِنَّمَا يَعْبُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ

عمل بے کار ہیں اور وہ آگ کے اندر رہیں گے ۱۷۷۳ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور کچھ دن پر ایمان لائے

الْآخِرَةِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ تَفْعَلُوا ۚ أُولَٰئِكَ أَنْ

اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ دی اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کیا سو امید ہے کہ یہ

۱۹ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّقِينَ ۚ بَنَعْلَمُ سَقَايَةَ الْحَاكِمِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ہدایت پانے والوں میں سے ہوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد کرنا

اسلئے نئی مشکلات ہمارے رستہ میں آئیں گی۔ یا سنے مسلمان مراد ہیں جو اب دین اسلام میں داخل ہوئے تھے انکو بتایا ہو کہ تم کو بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا پڑیگا اور اپنے خلوص کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ ان لوگوں کا بھی جواب ہو جو اسلام پر مجبور مسلمان کرنے کا الزام لگاتے ہیں جو مجبور ہو کر مسلمان ہوئے تھے انہوں نے جہاد کیا کرنا تھا اور اخلاص کیا دکھانا تھا صرف منہ سے کچھ کہہ دینے پر تو اسلام راہنی نہیں ہوتا +

۱۷۷۳ ایسا اور عمارۃ۔ ویران کرنے کی ضد ہو یعنی آباد کرنا۔ اور مسجد کے آباد کرنے میں اس میں رہنایا اس میں آنا بھی داخل کر عمارۃ اور اس کا تباہی و تخریب وغیرہ بھی داخل ہو +

مساجد اللہ مشرک باقی مسجدوں سے تو کچھ تعلق نہ رکھتے تھے البتہ مسجد حرام پر پناہ تھی جہاں تھے کہ ہم اسکی زیارت کے لئے آئے ہیں تو اسی کو معنی مسجد حرام کو ہی مساجد اللہ کہا اسلئے کہ وہ سب مسجدوں کا قبلہ ہو۔ یا ایک خاص دعویٰ کو عام لفظوں میں بیان کر دیا ہے +

مسلمانوں کی توبہ کی
مسلمانوں کی توبہ کی

"کچھے رکوع کے آخر پر ذکر کیا تھا کہ ایک مسلمان کو صرف اتنی بات پر نہیں چھوڑا جاتا کہ منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہے بلکہ جہاد اور خلوص کا ظاہر ہونا اس سے ضروری ہو۔ اسلئے اب یہاں بتایا کہ اسلام کیسی قربانیاں چاہتا ہو اور چونکہ کفار صرف اسی قدر کو بڑی خدمت سمجھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے ہم خدمت گزار ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں مرمت وغیرہ کرتے ہیں اور یوں اس گھر کو آباد رکھتے ہیں تو یہ سمجھائے کیلئے کہ یہ کوئی بڑے مجاہدانہ کام نہیں کہ مسلمان بھی مسجدوں کے متولی ہونے کو اپنا فخر سمجھیں بلکہ خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانیاں بجا دیں۔ بشرط یہاں سے کیا کہ مشرک جو ان کاموں پر فخر کرتے ہیں اول تو حق ہی کیا رکھتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ کیونکہ مسجد اللہ کی عبادت کیلئے بنائی گئی ہو اور یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت ہو کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ بتوں سے بالکل پاک ہو چکا تھا اسلئے اب بت پرستوں کا خانہ کعبہ میں جانا یا اسکی کوئی اور خدمت کرنا خود انکے اپنے معتقدات کے خلاف تھا اور اس طرح پر شروع کرنے کی وجہ یہ بھی ہو کہ اعلان کروایا گیا تھا کہ آئندہ مشرک خانہ کعبہ کا حج نہ کریں اسکی وجہ بھی بتا دی۔ اور یہ جو فرمایا کہ انکے عمل بیکار ہیں تو مراد اس کے وہ عمل ہیں جن پر انکو وجہ خدمت خانہ کعبہ فخر تھا۔ فرمایا کہ یہ عمل کچھ کام نہیں دے سکتا جب مشرک و کفر میں مبتلا ہیں تو خانہ کعبہ

كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِ عِنْدَ اللَّهِ

اس کی طرح نہیں ہے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ کے ہاں وہ برابر نہیں

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَإِنِّي

وقف لازم

اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۱۲۵۷ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ لَأَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

جہاد کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کی راہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں اور وہی

الْفَائِزُونَ يَبْتِغِيهِمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ ۖ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا لَغِيمٌ مَّرِيمٌ ۝

بامراد ہونگے ان کا رب ان کو اپنی رحمت کی اور رضا کی اور باغوں کی خوشخبری دے گا جو ان میں ہمیشہ ہونے والی نعمتیں ہونگی ۱۲۵۸

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْزَنُوا

انہی میں ہمیشہ رہیں گے بیشک اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور

أَبَاءَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ أُولَٰئِكَ إِنِ اسْتَجَبُوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ

اپنے بھائیوں کو دوست دے گا اگر وہ ایمان سے ہٹ کر کفر سے محبت رکھیں اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنے

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

تو یہی ظالم ہیں کہو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَّاقَرْتُمُوهَا

اور تمہاری بیبیاں اور تمہارے کنبے اور مال جو تم کماتے ہو

کی خدمت یا خانہ کعبہ کا حج کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ کی توثیق کسی مشرک یا کافر کو دے سیر نہیں ہو سکتی۔

۱۲۵۷ یعنی چھوٹے چھوٹے فیاضی کے کام اور جہاد فی سبیل اللہ جیسا عظیم الشان کام جو کہ حق کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے پوری جدوجہد کرنے کا نام ہو یکساں نہیں۔ اس کا شان نزول حضرت عباس کا جنگ بدر میں قید ہو کر آنا اور حضرت علی پر فخر کرنا صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کا نزول ۹ھ کا ہے۔

۱۲۵۸ اللہ کی رحمت اور اس کی رضا جنت کی وہ عظیم الشان نعمت ہے جن کا ذکر دوسری ساری نعمات سے الگ کیا ہے۔

وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

اور تجارت جس کے مند اچھ جانے سے تم ڈرتے ہو اور مسکین جن کو تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کا
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصَّوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ۱۱

۲۵

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

یقیناً اللہ نے تمہیں بہت سے میدانوں میں مدد دی اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگی پھر وہ تمہارے

عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مَدْيَنَ

کچھ بھی کام نہ آئی اور تم پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی تب تم پیٹھ دیتے ہوئے پھر گئے ۱۲

مسلمانوں کی زندگی کا اصل

۱۲۶۶ اس آیت میں مسلمانوں کی قومی زندگی کا ایک اصول بیان کیا ہے جس کو حج مسلمانوں نے یہاں تک بھلا رکھا ہے کہ

ایک مترجم قرآن نے اپنے ترجمہ کے حاشیہ پر لکھ دیا ہے کہ یہ حکم ابتدائی زمانہ کے مسلمانوں کیلئے تھا ہمارے لئے نہیں۔ گو یا یہاں

اس حالت سے جو ان کی اصل زندگی کا موجب ہوتی تھی وہ پرچٹ گئے ہیں کہ اب وہ اس اصول کو قابل عمل ہی نہیں سمجھتے۔

اس آیت کی رو سے مسلمانوں کو اس سے منع نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے عزیزوں اور قریبیوں سے تعلق رکھیں یا مال کمائیں یا

تجارتیں کریں یا بڑے بڑے مکانات بنائیں بلکہ ان کے سارے تعلقات دنیا کا ذکر کیا۔ انکی ایسی تجارتوں کا ذکر کیا جن سے

توجہ ادھر ادھر ہو تو مندی پڑ جائیں۔ ان کے بڑے بڑے محلات و مکانات کا ذکر کیا۔ یہ سب کچھ مسلمان رکھیں اس کے لئے کوئی

کریں مگر اصول یہ دکھائیں کہ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری نہ ہوں یعنی اگر خدا

کیلئے انکو قربان کر لے کی ضرورت پڑے تو قربان کر دیں حق کے قبول کرنے یا پھیلانے میں تعلقات رشتہ داری چھوڑنے

پڑنے ہیں تو چھڑیں۔ مال برباد ہونے ہیں تو ہوں تجارت جاتی ہے تو جائے غرض ان چیزوں کو اسلام پر قربان کر لے کیلئے

تیار ہیں۔ اسی آیت قرآنی کا ہی خلاصہ ہے جو اس صدی کے مجدوسے اپنے ساتھیوں سے یہ اقرار لیا ہے کہ میں دین کو دنیا پر

مقدم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ سب چیزیں وسائل میں داخل ہیں مگر خدا اور اس کا رسول اصل غرض ہیں وسائل کو حصول غرض کیلئے

قربان کرنا ضروری ہے۔ آخر پر فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے اگر انہیں چیزوں کو تم اصل غرض زندگی بنا لو گے تو پھر تمہارے ساتھ

فاسقوں والا معاملہ ہو گا +

۱۲۶۷ موطن۔ موطن کی جگہ ہے اور وطن وہ جگہ ہے جہاں انسان اقامت رکھتا ہے اسے موطن بھی کہا جاتا ہے اور اس

سے مراد وطن کا میدان بھی لیا جاتا ہے (د)

حنین

حنین۔ مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے۔ مکہ سے صرف تین میل کے فاصلہ پر ہے +

جنگ حنین

مکہ کو فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلعم کو خبریں پہنچیں کہ ہوازن اور ثقیف مسلمانوں پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں پہلے

آپ نے مناسب سمجھا کہ قبل اسکے کہ وہ زور پکڑیں اس شورش کو دبا دیا جائے۔ چنانچہ آپ اسی دس ہزار جمعیت کے ساتھ

جسکو بیکر کی فتح کیا تھا اور جس میں اب دو ہزار طلقاء بلکہ کل تعداد بارہ ہزار ہو گئی تھی باہر نکلے مسلمانوں کو اپنی کثرت پر فخر ہو

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۲۶

مب اللہ نے اپنی سکین اپنے رسول پر اور مومنوں پر نازل کی اور وہ لشکر آثار سے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے

وَعَنْ بَالِغِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۝ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ۲۷

اور ان کو جو کافر تھے عذاب دیا اور یہی کافروں کی سزا ہے ۱۲۶۸ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے

ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ ۲۸

رجوع برحمت کرے اور اللہ بخشنے والا رحیم ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو شرک ضرور

بِجَسٍّ فَلَا يُقَرَّبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا ۝

پلید ہیں سو اپنے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئیں ۱۲۶۹

بالمقابل دشمن صرف چار ہزار تھے۔ ہوازن اور نقیض مسنونہ تیار نہ تھے۔ اور پہاڑوں کے تنگ رستوں پر قابو لے لیں تھے۔ پہلے حملہ میں ہی مسلمانوں پر اس قدر زور سے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی کہ جو فوج آگے بڑھی تھی اور جس پر کمان لگاتے تھے اس نے پیٹھ پھیر لی اس کا اثر پھیلی فوج پر پڑا اور ان کی آن میں بارہ ہزار کی فوج بھاگ اٹھی قدرت خداوندی کا نظارہ تھا۔ مگر نبی کریم صلیم اپنی فوج پر سوار اور حضرت عباس آپ کی رکاب پر کھڑے ہوئے برابر دشمن کی طرف بڑھے جارہے تھے اور بلند آواز سے یوں پکار رہے تھے انا للہی لاکن ابانا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ ہمت اور شجاعت کا نظارہ ایسا نہ تھا کہ بے اثر رہتا۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگ آپ کے گرجے ہونا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ ساری فوج کا بیٹھا اور دوبارہ حملہ کر کے دشمن کو شکست دی۔ زمین کے تنگ ہونے سے مراد یہی سپاہی کی حالت تھی جب بھی کو جگہ نہ ملتی تھی یہاں اس گزشتہ واقعہ کا ذکر اس لحاظ سے کیا کہ مسلمان تنبہ رہیں کہ ان کیلئے فتح و ظفر کا موجب نصرت الہی نہ انکی کثرت وہ اپنی کثرت پر کبھی مائل نہ ہوں +

آنحضرت کی شجاعت

۱۲۶۸ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا۔ ملائکہ کی نصرت تھی۔ اور لہ تروہا انکو تم نے دیکھا نہیں ثابت کرتا ہے کہ ملائکہ کا نزول جو جگہوں میں ہوا وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا گیا ہاں کسی صحابی نے کشتی نظر سے دیکھ لیا ہو تو الگ بات ہے +

ملائکہ ان کی کشتی سے دیکھ جاتے

۱۲۶۹ بَجَسٍّ۔ نجاسة پلیدی کو کہتے ہیں وہ بھی جو حاسہ سے معلوم ہو یعنی حیوانی پلیدی اور وہ بھی جو بصیرت سے معلوم ہو یعنی باطنی ناپاکی (دغا) اور یہاں مراد روحانی نجاست ہے اور مبطلہ کیلئے اسم کو استعمال کیا ہے گویا عین نجاست ہیں۔ مراد یہ نہیں کہ انکے جسم پلید ہیں ان سے مسجد حرام پلید ہو جائے گی۔ بلکہ انکے عقاید اور ان کا شرک ناپاک ہیں۔ اور مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا پاک نشان بنایا ہے +

نجاسة

مسجد حرام میں مشرکوں کے آنے کو روک دیا۔ اسلئے کوئی غیر مسلم حدود و حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اور حکم حج سے مخصوص نہیں بلکہ عام ہے یعنی کسی وقت بھی غیر مسلم حدود و حرم میں داخل نہ ہو۔ اور مشرک کے لفظ میں ہر غیر مسلم اسلئے داخل ہے کہ توحید کا مذہب سوائے اسلام کے کوئی نہیں رائج حکم ہر ایک مسجد کیلئے نہیں بلکہ خاص مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کیلئے ہے اور اس میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ تا اسلام کا یہ مرکز غیر مسلموں کے تصرف میں نہ آنے پائے۔ بلکہ یہ امر کمال علم الہی پر دلالت کرتا ہے

مسجد حرام میں غیر مسلم کو داخل ہونے کی ممانعت

وَأَنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ طَرِيقُ اللَّهِ

اور اگر تم کو غصی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے گا تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ

۲۹ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا

علم والا حکمت والا ہے ۱۲۸۵ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ پچھلے دن پر اور نہ ہی

يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام نہیں اور نہ سچے دین کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جن کو

أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝

کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ محکوم ہوں ۱۲۸۶

کہ ان حالات کا انکشاف آنحضرت صلعم پر کیا جو پیرہ سو سال بعد دنیا میں پیدا ہوئے والے تھے کہ غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے ملکوں میں تھوڑی تھوڑی آمدورفت کرتے کرتے پھر تدریجاً کچھ رسوخ حاصل کرتے کرتے آخر ان ممالک پر تصرف ہو جائیگا اسلئے عالم الغیب اور حکیم خدا نے (جیسا کہ آخری الفاظ ان اللہ علیہم حکیم میں اشارہ کیا) اپنے کمال علم و حکمت سے حدود و حرم کو جو اسلام کا مرکز ہیں غیر مسلموں کے دخول سے پاک رکھا۔ ہاں یہ علم مسلمانوں کو دیا جو جس میں یہ بھی بتا دیا کہ بادشاہت اس ملک کی ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گی اور تم اس امر کے بجا لانے پر قادر ہو گے *

۱۲۸۷ عیلة کے معنی فقر ہیں اور عا کے معنی فقیر ہو گیا و وجہ ان کا ثلاثاً غنی والفقہی ۸۰۳ فلسفی کے خوف کا ذکر اسلئے کیا کہ کہ تو خود وادی غیر ذی نفع میں تھا۔ تجارت سے اس کی ساری رونق تھی۔ بالخصوص موسم حج میں تجارتی مال دوردور کے لوگ ساتھ لاتے تھے۔ اور اہل مکہ کو بیٹھے بٹھائے تجارت سے نفع حاصل ہوتا تھا۔ سو فرمایا کہ یہ خوف مت کرو اللہ تعالیٰ اس کے سامان اپنے فضل سے پیدا کر دے گا۔ وہ فضل کے سامان یہ تھے کہ سارے ملک عرب کو مسلمان کر دیا بلکہ سارے عالم میں اسلام کو پھیلا دیا *

۱۲۸۸ الجزیة۔ یہ لفظ جزا سے نکلا ہے جس کے معنی بدلہ ہیں۔ اسلئے جزیہ کسی چیز کا بدلہ ہے و تسمیۃً کذلک للجزیۃ و یزانی تحقیق ذہبہم و غ، یعنی اس کا نام جزیہ اسلئے رکھا گیا کہ یہ انکی جان و انکی حفاظت کا بدلہ ہے جسے لیا جاتا ہے کہ یا جزیہ ایک ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے اخراجات حفاظت ملک کے بدلہ میں لیا جاتا ہے جس حفاظت کیلئے مسلمان اپنی جان دیتا ہے دوسرے سے صرف ایک قلیل رقم لی جاتی ہے۔ جب مسلمان کسی دوسری قوم پر حکومت کر نیگے تو لازماً انکے جان و مال کی حفاظت وہ کر نیگے کیونکہ حفاظت کا کام حکومت کے سپرد ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی دشمن سے بھی انکی حفاظت کر نیگے۔ اس کے عوض ان سے ایک رقم لی جاتی تھی جو اس حفاظت کا معاوضہ ہو جاتی تھی۔ اسی کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ امر کہ یہ صرف حفاظت کا بدلہ ہے اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب اسلامی فوجیں حص سے جو شام میں واقع ہوئیں تو حضرت ابو عبیدہؓ نے وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کو بلا کر کئی لاکھ کی رقم جزیہ پس واپس کر دی کہ اب ہم جو نہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اسلئے یہ رقم ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور ایسا ہی اضلاع میں لکھ دیا کہ جہاں سے اسلامی لشکر ہٹ آئے وہاں کی رقم جزیہ واپس کر دی جائے۔

عال۔ عیلة
الکے معنی فقر کی
کی بشارت

جزیہ
جزیہ کیا ہے

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزِّيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَوَاهِمٍ ۳۰

اور یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں ۱۲۸۲

عن یدلہ۔ یدلہ کے معنی لاکھ اور مجازاً قوت کے معنی میں آتا ہے۔ تو مراد ہوئی قوت کی وجہ سے یعنی مسلمانوں کے ان پر غالب ہونے کی وجہ سے اور راغب نے اسکے معنی کئے ہیں عَنْ مَقَابِلَهُ دَعَا عَلَيْهِمْ فِي مَقَابِلِهِمْ یعنی اس نعمت کے مقابل پر جو انکو آرام دیا جائے سے ملی ہو۔ اور بعض نے عن یدلہ کے معنی عن غنی کئے ہیں یعنی غنی ہونے کی حالت میں جزیرہ ویں اسلئے کہ فقیر عاجز سے جزیرہ نہیں لیا جاتا (یہ معنی اسلئے قابل ترجیح ہیں کہ محکومیت کا مفہوم صاعقوں میں آجاتا ہے) +

صاعقون۔ صاعق کے معنی راغب نے لکھے ہیں جو چھوٹے مرتبہ پر راضی ہو پس مراد حالت محکومیت ہے۔ یہ آیت مضمون سابق کے لئے بطور تہذیب کے ہے۔ قرآن کریم میں اور بالخصوص اس سورت میں جس قدر احکام جنگ کے متعلق آئے ہیں وہ سب مشرکوں کے متعلق ہیں اور یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید سوائے مشرکوں کے مسلمانوں کو دوسروں سے جنگ کی ضرورت ہی کبھی پیش نہ آئے گی۔ اسلئے اہل کتاب کا نام بھی یہاں لے دیا ہے اور نشا صرف اس قدر ہے کہ جن حالات میں مشرکوں سے جنگ کی اجازت یا حکم دیا ہے انہی حالات میں اہل کتاب سے بھی جنگ جائز ہے۔ اور اہل کتاب کا نقشہ جو کھینچا ہے تو اس میں بھی بتایا ہے کہ یہ مذہب حق سے جس پر ان کو قایم کیا گیا تھا بالکل گر گئے ہیں جس کی تفصیل اگلے رکوع میں آئے گی +

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہاں قاتلوں کا حکم ہے اور مقتولہ میں دو فرق ہوتے ہیں اَقْتُلُوا کَا حُکْمِ نَبِیْنِ کہ انہیں قتل کرنے کا اختیار ہو اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے قتال پر جو حد بندی وارد ہو چکی ہے وہ اہل کتاب کی صورت میں باطل نہیں ہو جاتی اور وہ یہ ہے۔ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا یعنی جنگ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہو جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اور پھر ضرورت جنگ سے نہ بڑھیں +

کیا نبی کریم صلعم کا عمل اسکے مطابق تھا یا نہیں۔ رومن امپائر کے شمال میں لگتی تھی اور آپ کو خبر پہنچی کہ یہ لوگ عوب پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے فوراً تیس ہزار کی فوج جمع کی اور عرب کی شمالی حد پر پہنچ گئے۔ یہ غزوہ تبوک ہے جس کا مفصل ذکر آگے آئے گا۔ مگر وہاں آپ نے مقابلہ کیلئے کوئی لشکر تیار نہ پایا۔ اب اگر اہل کتاب سے جنگ کرنے کا حکم بشرط نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ حکم بھی موجود ہے فوج بھی موجود ہے مقابل میں تیاری نہ ہونے سے کامیابی کی امید بھی بہت زیادہ ہے۔ مگر نبی کریم صلعم نے کیا کیا؟ بغیر جنگ کے واپس آئے کیوں؟ اسلئے کہ الذین یقاتلونکم کی بشرط پوری نہ ہوئی تھی پس الفاظ قرآنی اور عمل نبی کریم صلعم دونوں اس پر شاہد ہیں کہ اہل کتاب سے جنگ بھی اسی طرح مشروط ہے جس طرح مشرکوں سے +

ہاں یہاں یہ فرمایا کہ اہل کتاب یعنی دوسرے مذاہب تو ہمیشہ رہینگے عرب کی بت پرستی کی طرح نابود نہ ہو جائینگے اسلئے فرمایا کہ جنگ ان سے کرنی پڑے اور وہ جزیرہ قبول کریں تو جنگ مت کرو اور جزیرہ کے لینے میں جو حاکم کا کام ہے اور انکے لئے لفظ صاعق اختیار کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ جنگوں میں مسلمان کامیاب ہونگے۔ اور اہل کتاب مغلوب ہونگے +

۱۲۸۲ اہل کتاب کے ساتھ جنگوں کا ذکر کیا تو بتا دیا کہ یہ لوگ بھی اسلام کی کامیابی کو نہیں چاہتے اور اسکے خلاف کوشش کرتے ہیں مگر اسلام آخر کار غالب ہو گا۔ مگر اصل مضمون سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کی غلطیوں کا کچھ ذکر کیا ہے +

عزیر یا عزرا یہودیوں میں ایک بڑے عظیم الشان نبی گزرے ہیں۔ علمائے طالمود نے انکے متعلق بڑے مبالغہ آمیز بیان کئے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسا کہ یہودی اسکھوپٹیا میں ہے بعض نے کہا ہے کہ اگر موسیٰ پر شریعت نازل نہ ہوتی تو عزیر

یہ لوگ عوب پر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں

بیت عزیر

النصف

يَصَاهُونُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۚ أَلَيْسَ يُوَفُّكَ ۝

یہ ان کی بات کی نقل کرتے ہیں جو پہلے کافر ہوئے اللہ ان کو ہلاک کرے کہاں سے اسے پھیرے جائے ہیں ۱۱۸۲

۳۱ اخذُوا الْحَبَارَهُمْ وَرَهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ

انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوائے رب بنایا ہے اور مسیح ابن مریم کو

وَمَا أَمْرُهُمْ إِلَّا يَبْعُدُ اللَّهُ أَفْوَاجًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُسَبِّحُ لَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

اور ان کو سوائے اس کے کچھ حکم نہ دیا گیا تھا کہ ایک مجبور کی عبادت کریں اس کے سوائے کوئی مجبور نہیں اس پر ایک مجبور کو شریک نہیں ۱۱۸۳

پر نازل ہوئی۔ لیکن ہر اس زمانہ میں یہودیوں کی قوم اس قسم کے بیانات کی وجہ سے اور عیسائیوں کے مقابل میں اگر سچ
 عزیر کو ابن اللہ کہنے لگی ہو۔ اور یہ ظاہر ہو کہ قرآن کریم میں جس قدر مباشرات یہود کے ساتھ ہیں ان میں ان کو براہِ راست
 یہ الزام نہیں دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ابن اللہ ہونے کا عقیدہ اگر فی الواقع ان میں تھا تو ساری قوم کا نہ تھا کسی ایک
 شخ کا ہو گا۔ اور یا ممکن ہو کہ یہاں ابن اللہ کا استعمال اسی معنی میں ہوا ہو جیسے دوسری جگہ ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
 نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (المائدہ ۱۸) اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ جاں ابن اللہ
 کا لفظ مجازاً استعمال ہوا ہو۔ اور مطلب صرف یہی ہو کہ اس کے ایسے پیارے ہیں جیسے باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہو۔ اسی طرح غریک
 ابن اللہ کہنے سے مراد یہی ہو کہ وہ ان کی عزت ان کے اصل مرتبہ سے بڑھ کر کرتے ہیں +

ضاحی

قَاتِلْهُمْ اللَّهُ

عیسائیوں کا عقیدہ
 مسیح مسیح میں
 کافر تو ہوں کی نقل

۱۱۸۴ يَصَاهُونُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۚ أَلَيْسَ يُوَفُّكَ ۝
 قَاتِلْهُمْ کے معنی بعض نے کہے ہیں اللہ انہیں لعنت کرے اور بعض نے اللہ ان کو قتل کرے۔ راغب کہتے ہیں درست یہ
 کہ یہ باب مضافاً ہے جو اور مطلب یہ ہو گا کہ ایسا شخص اللہ کے ساتھ جنگ کا قصد کرتا ہو اور جو اللہ کیساتھ مقابلہ کرے وہ لڑے گا
 ان الفاظ میں ایک ایسی بات کی خبر دی ہے جس کی اطلاع آج دنیا کو ہوئی تو یہ یعنی یہ کہ عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بن کر کہنے
 میں پہلی کافروں کی نقل کی ہے۔ آج یونانیوں اور رومیوں کے مذہب کا مطالعہ بتاتا ہو کہ فی الواقع یہ خدا کا بیٹا بننے کا عقیدہ
 ان میں مروج تھا اور وہیں سے پولس نے اس کو لیا کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتے تو اس نے
 حضرت مسیح کے بعض الفاظ کو جو مجازاً اور استعارہ کے طور پر جتنے حقیقت پر محمول کر کے اور اصل بنائے مذہب قرار دیکر بت پرستی
 سے ملتا جلتا ایک مذہب بنا دیا جس کی وجہ سے غیر یہودی اقوام کا میلان عیسائیت کی طرف بہت ہو گیا یہی الزام قرآن
 شریف نے دیا ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دینا ان کی ایمان دہنیں بلکہ پہلی کافروں کی ریس کر کے یہ مذہب بنایا ہو
 تو جو کہ لوگ بھی خدا کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے تھے مگر من قبل کا لفظ بڑھا کر یہ صاف کر دیا کہ قرآن کریم کی مراد عیسائیت ہے
 پہلی کافروں میں ہیں +

ارباباً من دون
 اور آج کی کہ

۱۱۸۵ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ أَلَيْسَ يُوَفُّكَ ۝
 عدی بن حاتم سے روایت ہو کہ انہوں نے اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اجار دینا
 کی عبادت تو نہ کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے وہ حرام کہہ دیتے تو لوگ بھی اسے حرام سمجھ لیتے اور
 جو اللہ نے حرام کیا ہو اسے حلال کہہ دیتے تو لوگ بھی اسے حلال سمجھ لیتے مسیح ابن مریم کا نام الگ لینے سے بالخصوص عیسائیوں

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُّورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَبْغُوا اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ كَرِهَ ۳۲

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو کچھ منظور نہیں مگر یہی کہ اپنے ذور کو پورا کرے گو کافر

الْكَافِرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ۳۳

براہی مانیں ۱۲۸۵ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو کئی دینوں پر

الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا ۳۴

غالب کرے گو مشرک براہی مانیں ۱۲۸۶ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً بہت سے

کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جن کا ذکر انکی آیت میں ہے اس معیار پر آج مسلمانوں میں جس قدر گمراہیاں ہیں الاما شاء اللہ ان سب کو اپنے مرید ادا یا من دون اللہ سے کم نہیں سمجھتے کیونکہ جو کچھ یہ کہہ دے اسکے مقابل شریعت کی پرہیزی نہیں کی جاتی +

۱۲۸۵ اور اللہ سے مراد نبوت محمدیہ ہی یا دین اسلام۔ یا فاضلہم سے مراد انکے اقوال باطلہ میں جنکے ساتھ دلیل کوئی نہیں + اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتایا کہ عیسائیوں کے کیا کیا منصوبے اسلام کے خلاف ہیں اور وہ کس طرح اسلام کے نیست نابود کرنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف نہایت پر زور الفاظ میں یہ خبر دی کہ دین اسلام کامل ہو کر رہیگا +

۱۲۸۶ اظہار کے معنی پیچھے ہیں اور سوار کی کو بھی کہتے ہیں اور بطور استعارہ اس پر بھی بولا جاتا ہے جس سے قوت ملے۔ اور ظہر علیہ کے معنی ہیں غلبہ یعنی اس پر غالب آگیا۔ اسی سے اظہار کے معنی ہیں ہی (غ) +

یہ دوسری خوشخبری ہے۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کو یہ نیستا و نابود نہیں کر سکیں گے۔ اب فرمایا کہ یہی نہیں بلکہ یہ دین کل اویان پر غالب کر دیا جائیگا۔ عیسائی اس بات پر غور ہو رہے ہیں کہ اب اسلام کی حکومت دنیا سے اٹھ گئی اسلئے اب عیسائیت غالب آجائیگی۔ لیکن اہل نظر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کی حکومت باوجود مسلمانوں کی حکومتی کے دنیا پر بڑھ رہی ہے جو اسلام

کی حکومت پہلے بھی دلوں پر تھی اب بھی دلوں پر ہے ہاں مسلمانوں کی حکومت دیدی گئی تھی کیونکہ اس وقت بغیر اسلامی حکومت کے اسلام کا پھیلنا ناممکن تھا۔ اب بغیر مسلمانوں کی حکومت کے بھی اسلام پھیل سکتا ہے اور جو ملک عیسائیوں کا یہ اعتراض اسلام پر تھا کہ مسلمانوں کی حکومت کی وجہ سے ابتدا میں اسلام پھیل گیا اور بڑا دشمن پھیلا ہے اسلئے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری قوم کے ہاتھ میں حکومت اور تلوار دیکر ان کو اس بات پر بھی آمادہ کر دیا ہے کہ وہ سامانہ ورا اسلام کے خلاف لگائیں بالآخر

ہی غالب ہو گا۔ چنانچہ ایک طرف اگر اسلامی حکومتیں گرتی جاتی ہیں تو دوسری طرف اصول اسلام غالب آتے چلے جاتے ہیں فوجیہ اسلامی مساوات نسل انسانی کی تعلیم اسلام نے دی اگر ایک طرف روز بروز ترقی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ثلثت و کفارہ کے اصول خود بخود گھٹتے چلے جاتے ہیں۔ ساری دنیا پر عیسائیت کی حکومت ظاہری کے باوجود اس کی حکومت باطنی

گر گئی اور مسلمانوں کی حکومت کے باوجود اسلام کی حکومت باطنی مضبوط ہوتی جا رہی ہے +

اکثر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ اظہار دین اس امت میں مسیح موعود کے ظہور کے بعد ہو گا (۱) البتہ یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ اظہار اسلام سے مراد کل دینوں کا ہلاک ہو جانا ہے بلکہ غلبہ یا اظہار کا لفظ صاف بتاتا ہے کہ دوسرے دین بھی رہیں گے مگر غالب دین اسلام ہو گا۔ اس زمانہ میں دین عیسوی کے عقاید و بخود و اس طرح دونوں سے نکلنے چلے جاتے ہیں اور خود عیسائی ان سے اس طرح نیاز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف عقاید حقہ اسلامیہ کی قبولیت یوں خود بخود رضی جاتی ہے کہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کا زمانہ آچکا ہے +

نور اللہ

ظہر

دین اسلام کی کل اویان پر غلبہ کی پیش گوئی

عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ

اظہار دین اسلام اور مسیح موعود

مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ

اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ يَوْمَ يُخْصَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوهُم بِهَا

يُجَاهَهُمْ وَجَنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۚ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

۳۵ اللہ فبشر ہم عذاب الیم ۚ یوم یخصی علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا کرتے تو ان کو دردناک دیکھ کی خبر دو ۱۲۵

جب دن اس مال کو چہنم کی آگ میں گرم کیا جائیگا پھر اُس کے ساتھ ان کی

پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اُنی جائیگی یہ وہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو اسکا ملا چکھو جو تم نے کرتے تھے

۱۲۵ اس آیت میں اول علماء و مشائخ کے مال و ذر بالباطل کھانے کا ذکر ہی لکھا ہے کہ اس زمانہ میں علمائے یہود و نصاریٰ

عوام کا لانعام کو اس طرح دھوکہ دیکر انکا مال کھاتے تھے کہ ہم کو راضی کر دے تو اللہ راضی ہو جائیگا اور دشمنیں لیکر فتویٰ دیتے تھے

مگر یہ یہود و نصاریٰ کے علمائیک محدود نہیں بلکہ ان کے ذکر میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ چنانچہ ہمارے اس زمانہ میں اکثر علماء و مشائخ

کی یہی حالت ہے کہ وہ بھی اپنی رضا میں خدا کی رضا بتاتے ہیں یہی لوگ پھر اللہ کی راہ سے روکنے والے بھی ہو جاتے ہیں

اسلئے کذا فی اغراض و ربیان میں آجاتی ہیں اور یہ لوگ حق کے دشمن ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے یہود و نصاریٰ کے علماء

آنحضرت صلیع کے دشمن ہو گئے تھے اور آج بھی علماء و مشائخ نے اس حق کی مخالفت کی جو ایک مجدد کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ

نے ظاہر فرمایا تھا اور جس نے سوائے خدمت دین اسلام کے اور کسی طرف نہیں بلایا ۛ

سوئے اور چاندی کے چھ کرنے سے کیا مراد ہے حضرت ابو ذرؓ نے اس بارہ میں یہاں تک مبالغہ کیا کہ اپنے نزدیک

چاندی کا گھر میں رکھنا ہی منع تھا اس بارہ میں ان کا صحابہ سے اختلاف بھی سخت تھا یہاں تک کہ ایک دفعہ کعب کے

بیچے ڈنڈا لیکر دوڑے اور انہوں نے حضرت عثمانؓ کے پاس جا کر پناہ لی جس کی وجہ سے آخر کار حضرت عثمانؓ کو حکم دینا پڑا

کہ وہ دبدبہ میں جا رہے تاکہ فساد نہ ہو مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال درست نہیں اسلئے کہ پھر زکوٰۃ کس چیز پر اور وراثت کی تقسیم

کا کیا مطلب ہے خود نبی کریم صلیع سے مروی ہے کہ آپؐ فرمایا کہ مال کو پاک کرنے کیلئے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے پس مال کی وہی

بری ہے جب انسان اللہ کی راہ میں کچھ صرف نہ کرے۔ یا غریب کا اس میں کچھ حق نہ سمجھے۔ مال کے جمع کرنے کے بارہ میں افراط و تفریط

دونوں راہوں سے بچنا چاہئے آج اگر ایک طرف مال کے چند افراد کے ہاتھ میں جمع ہونے سے یورپ میں مصائب پیش آرہی ہے

تو ان کے مقابل بولٹو کیوں کا گروہ پیدا ہو گیا ہے جنہوں نے تفریط کی راہ اختیار کی ہے اسلام کی تعلیم اعلیٰ درجہ کے فقہاء

اور مہاندہ روی کی ہے مال بھی جمع کرو مگر غریب کا حصہ دیتے رہو اور ملامت ان لوگوں کو کی ہے جو مال جمع کرتے ہیں پھر اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں

کرتے صرف جمع کر لیا توں کو ملامت نہیں

۱۲۵ عجی تجنی وہ حرارت ہے جو گرم ہوا پر سے پیدا ہوتی ہے جیسے آگ اور سورج اور وہ بھی جو بدن میں قوت حارہ سے پیدا ہوتی

ہے اور قوت غضبیہ جب جوش میں آئے تو اسے حقیۃً کہا جاتا ہے حقیۃً الجاہلیۃ (الفہم۔ ۲۶) ۛ

علماء و مشائخ کی حالت

مال جمع کرنا اور بوز

تجنی

حقیۃً

۳۶ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا

بیشک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کے حکم میں بارہ مہینے ہے جس دن آسمان اور زمین

پیدا کئے ان میں سے چار حرمت والے ہیں یہ دین مضبوط ہے سو ان کے بارہ میں اپنے آپ نہ ظلم مت کرو اور مشرکوں سے

المُشْرِكِينَ كَافًّا كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○

سب کے سب جنگ کرو جو کافر وہ تم سے سب کے سب جنگ کرتے ہیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے ۱۲۸۹

تکوی - کوئی جانور کے داغ دینے پر بولا جاتا ہے اور مصدر کی ہے +

جہاں ہم - جہاں مانتے کو کہا جاتا ہے وہ جگہ جو سرزمین سے سجدہ میں زمین پر لگتی ہے + جنوب - جنوب کی جمع ہے کروٹ یا پہلو +

آخرت کی سزا کا ذکر عموماً انہی الفاظ میں ہوتا ہے جس قسم کی بدی ہو انسان مال جمع کر کے اس سے دوسروں پر وجاہت قائم کرتا ہے اور دوسروں سے تشکیک نہ پیش آتا ہے اور حاجت مندوں پر پیچھے پھیر لیتا ہے اسلئے وہ پیشانی جس سے وہ اٹھا رہا ہے اور وہ پہلو جو وہ بوجہ نکیر پھیر لیتا ہے (واذا انجمنّا علی الانسان اعرض وناہیاً نبہ) اور وہ پیچھے جو وہ حاجت مند پر پھیرتا ہے سب مل کر سزا ہو جاتے ہیں اور یوں سزا بھی محیط ہو جاتی ہے کہ سامنے پیشانی پر اور گردن پر اور پیچھے پر سب طرف اس کا اثر ہے۔ دولت کا زرا جمع کرتے جانا اور اس کا خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنا اس دنیا میں بھی دکھ کا موجب بن جاتا ہے اور وہ سکھ جو انسان اس سے چاہتا ہے حاصل نہیں ہوتا +

۱۲۸۹ اہل کتاب کا ذکر در بیان میں ضمنی طور پر آ گیا تھا۔ اہل مضمون مشرکین سے جنگ کا تھا۔ اور غزوہ تبوک اور منافقین کا ذکر شروع کرنے سے پہلے اسی اہل مضمون کی طرف عود کیا ہے۔ تو چونکہ جنگوں کا ذکر تھا اسلئے حرمت کے مہینے جن میں جنگ کرنا منع کیا گیا ہے ان کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرک لوگ تسبیح کے ذریعہ سے حرمت کے مہینوں کو بدلے رہتے تھے جس سے اس اٹھ جاتا تھا چنانچہ خود اسی نوین سال میں حج ذیقعد میں ہوا تھا۔ اس لحاظ سے بھی کہ مشرکوں کے لئے یہ ایک اعلیٰ تھا۔ یہ اطلاع ضروری تھی کہ آئندہ یہ تغیر و تبدل نہ ہونگے پس فرمایا کہ مہینے تو بارہ ہی ہیں، اور پہلے دن سے ہی بارہ ہیں چنانچہ سب توہمیں میں سال کے بارہ مہینے ہی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے چار حرمت کے مہینے ہیں جن کے بارہ مہینے آپ پر ظلم مت کرو یعنی ان کے اندر جنگ مت کرو۔ اور اس کو یعنی حرمت کے تسلیم کرنے کو دین قیم کہا ہے۔ اس لحاظ سے کہ یہ ایک مضبوط اصول ہے جس سے جنگوں کے اندر قوموں کی زندگی وابستہ ہے۔ اور بادی دین یہاں یعنی حساب یعنی یہ حساب مضبوط ہے۔ اس سے شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا +

حرمت کے مہینوں کو قائم کر کے پھر فرمایا کہ مشرکوں کے ساتھ سب کے سب جنگ کرو جس طرح وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں جس میں یہ اصول سمجھا یا ہے کہ دشمن کے مقابل میں سب مسلمانوں کو ایک رہنا چاہئے جس طرح دشمن مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک ہو جاتے ہیں +

جہۃ

جنب

پیشانی وغیرہ کا دنا

سال کے بارہ ماہ اور حرمت کے چار مہینے

مسلمانوں کو دشمن کے مقابلہ میں ایک ہونے کی نصیحت

۳۷ إِنَّمَا يَتَّبِعُ زِيَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَحْمِلُونَهُ عَامًا وَيُخْرِجُونَهُ عَامًا

مینوں کا پیچھے کردینا کنفریںس ایک لیاوتی ہے وہ جو کافر ہیں اس کے ساتھ گمراہ کئے جاتے ہیں ایک سال اسے حلال قتل یعنی نبی کی سال حرام قرار دیتے ہیں

لِيُؤْخَذَ عِدَّةٌ مَّا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحْتَوَىٰ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُزَيَّنَ لَهُمْ سُبُوغُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا

تاکہ ان (میدنیوں) کی گفتی کے مطابق کریں جو اللہ نے حرام کو حرام اور حلال قرار دیا ہے۔ اسے حلال قرار دیں، انکو اُنکے بسے کام اچھے معلوم ہو جائیں اور اللہ

٣٨ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّرُوا فِي سَبِيلِ

کافر قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ۱۶۹۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارا کیا عندیہ ہے کہ جب تم کو کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں

اللَّهُ أَتَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ

نکل پڑو تو تم بچھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاؤ کیہا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر (اگر جانے کو) راضی ہو گئے ہو مگر دنیا کی زندگی

الحَيَاة الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

کا سامان آخرت کے مقابلہ میں تو حقیرا ہی ہے ۱۲۹۱

۱۲۹: سنّی سنّی کے معنی تاخیر کرنا یا پیچھے ڈال دینا ہیں۔ اور شیعہ حرمت کے سببوں کا پیچھے ڈال دینا ہی جو عرب لوگ کرتے تھے،

۱۲۹۔ نسق کے معنی تاخیر کرنا یا پیچھے ڈال دینا ہیں۔ اور سنیۃ حرمت کے معنیوں کا پیچھے ڈال دینا جو عرب لوگ کرتے تھے، نسق کی عرض بعض وقت یہ لوگوں کیا کرتے تھے کہ اگر جنگ ہو رہی ہو اور حرمت کا مہینہ آجائے تو اسے پیچھے ڈال دیتے یعنی اس کی بجائے کسی پچھلے مہینہ کو حرمت والا قرار دے لیتے بعض اور اغراض کے لئے بھی ایسا کر لیتے تھے۔ اس سے ناواقفوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اسلئے نسق کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اور فرمایا کہ خدا کے حکم میں جب چار ماہ کی حرمت قرار دی گئی تو یہ نسق نہ مٹی یہ پیچھے کا دونوں نے اپنی اغراض کیلئے بنالی۔ اس لئے اب اس کو دور کیا جاتا ہے۔

۱۳۹۷ انصاف و انصاف قرار پکڑنے کی مذہبی دلی، یا گھبراہٹ کی چیز سے ہٹ جانا یا ایک چیز کی طرف مائل ہونا مادہ اہم انصاف و انصاف

(۴۲) اور جنگ میں غننے کو بھی نصہ کہا جاتا ہے اور نصہ اور نفیہ کئی آدمیوں کو کہتے ہیں گویا ان کے لئے باہر نکلتا ممکن ہے (غ) +

اِنَّا قُلْتُمْ ثَقُلْ خُفَّةً کے مقابلہ پر ہو۔ اور اجسام اور معانی دونوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور ثَقُلَ کا استعمال انسان

میں اکثر ذمہ کے مقام پر ہوتا ہوں کبھی صبح پر بھی اور چونکہ اجسام میں نہیں وہ ہیں جن کا میلان سچے کی طرف ہوتا ہے جیسے پتھر وغیرہ

اور خفیف وہ جتنا میلان اور یکطرفہ ہو اسلئے اتنا قتل میں اشارہ یہاں لپی کی طرف بھگ جانے کی طرف ہو دے اور اسکا اصل تعلق قلم

یہاں سے جنگ تبوک اور اس کے متعلق واقعات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ محکمہ جب تک میں سیارہ ہونی اور اس کی وجہ یہ ہونی

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطنت روم کے سلطان نے جبریں موار پھینکیں کہ وہ غروب پر غلام را جا رہے ہیں جن کے معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام موار کہنا تھا۔

بہایت احتیاط کا کھانا بھی میسر کی سیاری جراب کو پی پی آپ ٹوڈا اس کے اسٹو کے ام لکھ کر رکھ دیا۔

موصوفہ پر مبنی مندرجہ ذیل کے پانچ پر آپ کے پیار کی تمام دنیا میں ایک سہولت کے ساتھ ہے۔ آپ کی سہولت کے ساتھ ہے۔

اول تو ایام خط کے دو سر کے ساتھ ایک بات ای جا کر کہ

فلتہی۔ سیر کے سببان چپہ کا کے پورے اور یوں کہیں سے پہنچا ہے

۳۹ إِلَّا تَنْفَرُوا يَعِزُّ بَكُمْ عَلَىٰ أَيْمَانِهِ ۖ فَاسْتَبِيدُوا قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۚ

اگر تم نہ نکلو تو وہ تم کو درناک رکھ کا عذاب دیگا اور نہ ہادی جگہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم اس کو کچھ ضرر نہ دے سکو گے اور

۴۰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِلَّا تَنْفَرُوا فَقَدْ أَنْصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۲۹ اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو یقیناً اللہ نے اس کی مدد کی جب اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے

ثَلَاثِينَ إِذْ هُمْ فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ

دس سال ہیں کہ وہ دین کا دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے جب اُس نے اپنی بیوی کو کہا تم گھبراؤ نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے سو اللہ نے

اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَآيَاتِهِ يَجْنُدُ لِمَنْ يَشَاءُ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ

اپنی تسکین اسپر اتاری اور ہر کو اپنے لشکروں کی مدد دی جو کہ تم نہ دیکھتے تھے اور ان لوگوں کی بات کو جو کاذب تھے نیچا دکھایا

۴۱ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ الْفِرُّوَاقُ خِفَافٌ وَثِقَالٌ

اور اللہ کی بات ہی بلند ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے ۱۳۰ لہجے اور پھیل نکل پڑو

گرمی کا تھا۔ اور پانچویں مقابلہ عرب کی کسی قوم سے نہ تھا بلکہ ایک منظم سلطنت کی باقاعدہ فوجوں سے مقابلہ تھا جو ہر قسم کے سامان جنگ سے آراستہ تھے اور روم اور ایران کی سلطنتوں سے عرب کے لوگ ہمیشہ خائف رہتے تھے کیونکہ ان کی طاقت کے سامنے عربوں کی طاقت بیچ تھی۔ مگر باوجود ان مشکلات کے مسلمانوں نے بنی کریم صلعم کی آواز پر لبیک کہا۔ اور تیس ہزار آدمی آپ کے بھندے ملتے جلتے ہو گئے اور کسی نے مشکلات کی پروا نہ کی بلکہ جو لوگ تنگ دست تھے اور سواری کا انتظام ان کیلئے نہ ہو سکا وہ روئے ہوئے پیچھے رہے البتہ منافقوں کی تمیز کا یہ آخری موقعہ آپہنچا تھا۔ اور وہ طح طح کے غلغلہ کر رہے تھے۔ یہ جنگ عیسائیوں سے تھی اور اس لئے اس کے ذکر سے پہلے اپنی کتاب کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی آچکا ہے اور بنی کریم صلعم کی جنگوں میں یہ سب آخری جنگ تھی۔ شاید یہ اشارہ تھا کہ آخر کار مسلمانوں کا مقابلہ عیسائیوں سے ہی رہ جائیگا۔ اور یہاں جو انا قدامت الی الاوص کا تو مطلب اس کا یہ نہیں کہ مومن زمین کی طرف ہجرت کر گئے تھے بلکہ یہ بطور حث ہے اور خطاب ان لوگوں سے ہے جو زمانہ سے دعویٰ ایمان کرتے تھے جیسا کہ آیت ۴۰ میں الانصہرہ سے ظاہر ہے کیونکہ مومن مدور کرنا لے تھے۔

۱۲۹ یہ عذاب منافقین کو ہی ملا جس سے معلوم ہوا کہ یہاں خطاب منافقوں سے ہی ہر دلائل تضرع کا شیعہ یعنی جنگ کے لئے تھا اس لئے مخالفین سے اللہ تعالیٰ کا اور اس کے دین کا کچھ نقصان نہ ہو گا۔

۱۳۰ غار غار غار سے ہے۔ اور خود ہر چیز کی گہرائی کو کہتے ہیں اور اسی سے پہاڑ کی غار اور مغار اور مغارۃ بھی غار کی طرح ہوا اور مغارۃ (التوبۃ ۵) اور پانی کے بہت گہرائی میں چلے جانے پر بھی بولا جاتا ہے اصحاب ما وکم غور (الکاف ۳۰) اور اسی سے خود کسی چیز میں فکر کرنا ہو دلی،

غور غار۔ مغار

اس آیت میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مشکلات کے وقت میں اسلام کی نصرت کرتا رہا ہے اور بنی کریم صلعم کی انتہائی نیکی کا نقشہ کھینچ کر دکھایا ہے کہ مخالفین اسلام تو اس وقت بھی اسلام کو نیست و نابود نہ کر سکے تو اب

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو ۱۲۹

مومنوں کو کیا خوف ہو جب اسلام اس قدر پھیل چکا ہو +

ہجرت کہ وہاں تہذیب و
حضرت ابو بکر کی رفتار

وہ واقعہ جس کا یہاں ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ کو ہجرت کا واقعہ ہے جس کی طرف اذخر حہ الذین کفروا میں اشارہ ہے یعنی کافروں کی وجہ سے آپ کو نکلنا پڑا آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ قاتلوں کا جھٹکا آپ کے گھر کا محاصرہ کئے ہوئے کھڑا تھا۔ اس حالت میں آپ ان کے درمیان سے نکلے ہیں۔ اور سیدہ حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے ہیں۔ اور یہ دونوں ساتھی رات کی تاریکی میں نکلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو ایک ایک کر کے اپنے سے پہلے رخصت کر دیا تھا سوائے حضرت علی اور حضرت ابوبکر کے۔ ان میں سے حضرت علی تو آپ کے بستر پر لیٹ رہے اور ان کے پیچھے رہنے کی عرض یہ تھی کہ انا تین فیرو ادا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھیں اور حضرت ابوبکر کو آپ نے ہجرت میں ساتھی بنانے کے لئے چنا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر آپ سے بار بار روایات کرتے رہتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ ابھی ہجرت کی اجازت مجھے نہیں ملی۔ آخر وہ وقت آیا تو آپ حضرت ابوبکر کو ساتھ لیکر نکلے جس کی طرف ثانی اثین میں اشارہ ہوا اور حضرت ابوبکر کی علوم مرتبہ پر شاہد ہو تیسرا مرتبہ اذہا فی الغار کا بیان کیا ہے۔ یہ غار فوراً جو مکہ سے کوئی تین میل کے فاصلہ پر ہے۔ رات کے وقت غار میں جا کر چھپنا اس قدر خطرات سے پرہیز اور غار بھی نہایت بے آباد و سنسان مقام میں جہاں انسان کا گزر نہیں حضرت ابوبکر اس غار میں بچے و بچل ہوئے اور اس کے سارے سوراخوں وغیرہ کو بند کیا اور لٹکے پھر کر اندر سے صاف کیا تب اس بات کا اطمینان کر کے کہ کوئی مووی جانور اندر نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہوئے دیا اور اس تاریک پر خط جگہ میں یہ دونوں ساتھی چھپے۔ آخر کار دونوں چڑھا کفار کو پتہ لگا ہر طرف تلاش شروع ہوئی سرانجام غار کے منہ تک پہنچا اور حضرت ابوبکر نے اوپر پاؤں کی آہٹ مٹنی تو آپ کو نہانے لے بلکہ اپنے اس پیارے رفیق کے لئے جس کی خاطر سب کچھ قربان کر رکھا تھا۔ فکر ہوا کہ اب گریزی کوئی جگہ نہیں۔ دو آدمی غار کے اندر ہیں اور دشمنوں کا جھگٹا اس کے منہ پر اس حالت میں وحی آئی کہ تم لوگ اس کی تسکین کا مہم دیتی ہو۔ ہم وہ نہیں بلکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا عجیب شان خداوندی ہے کہ ایک گڑھی غار کے منہ پر جالاتن دیتی ہو اور تلاش کرنے والے سرانجام رسائی کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچتے اور وہاں سے جالا دیکھ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ گڑھی کا جالا جو ادھن الیوت ہر وہ کام دے جاتا ہو جو ایسے اوقات میں بڑے بڑے مضبوط قلعے نہیں دے سکتے۔ یہ نصرت الہی کا نظارہ تھا +

ایدا کا بھونڈا نہ ترو دھائیں یا تو اشارہ اس وقت نزول ملا کہ کی طرف ہے جنہوں نے آنحضرت اور ابوبکر کو تسکین دی اور با بعد میں جنگوں میں نزول ملا کہ کی طرف اشارہ ہو کلمۃ اللہ بن کھڑا یا کافروں کی بات یہ تھی کہ اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائیگا کلمۃ اللہ اسلام کے غلبہ کی پیشگوئیاں تھیں +

فضیلت ابوبکر

خطاب ثانی اثین میں۔ ان اللہ معنا میں حضرت ابوبکر کی فضیلت پر صریح دلیل ہو۔ اہل تشیع کو اس کی بڑی پجرتاؤ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تھی اس میں حضرت ابوبکر بھی شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر کی نصرت کو اللہ تعالیٰ اپنی نصرت قرار دیتا ہو +

خفاف ثقیال

۱۳۹ خفافا و ثقالا ہلکا ہونا اور بوجھل ہونا کسی طرح سے ہو سکتا ہے اس لئے ان الفاظ کی کئی تاویلات کی گئی ہیں ابن جریر کہتے ہیں کہ خفافا ہلکا ہونا نہیں ہر وہ امر شامل ہے جس کی وجہ سے ٹھکانا سہل ہو جیسے قوت بدن صحت جسمانی جوانی کی عمر فراخی مال شغل سے فراغت سہولت کا ہونا اور اس کے خلاف جو کچھ ہو۔ وہ ثقیال میں داخل ہے جیسے ضعف جسمانی کمزوری۔ بیماری۔ بڑھا پائنتگی مال۔

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمْ ۝۲

اگر نادمہ جلد ملنے والا اور سفر میاں نہ ہوتا تو ضرور تیرے پیچھے ہو جیتے لیکن مشقت کا سفر انہیں بہت دور کا

الشَّقَّةُ وَيَسْخَرُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ ۝۳

معلوم ہوا اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم میں طانت ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ۝ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ۝۴

اور اللہ جانتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں ۱۲۹۵ اللہ تجھے معاف کرے تو نے کیوں ان کو اجازت دی یہاں تک کہ جو کچھ

لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ الْكَذِبِينَ ۝ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ۝۴

تجھے وہ تیرے لئے الگ ہو جاتے اور تو جھوٹوں کو بھی جان لیتا ۱۲۹۶ جو اللہ اور کچھ دن پر ایمان لاتے ہیں وہ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۝ وَاللَّهُ عَالِمُ ۝۵

تجھ سے اجازت نہیں مانگتے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد نہ کریں اور اللہ شفیقوں کو

بِالْمُتَّقِينَ ۝ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۝۵

خوب جانتا ہے وہی تجھ سے اجازت چاہتے ہیں جو اللہ اور کچھ دن پر ایمان نہیں لاتے

وَأَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۝

اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں سو وہ اپنے شک میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں

صورتِ معاش کا نہ ہونا وغیرہ مطلب یہ کہ جب ضرورت آپڑے تو جس حال میں بھی ہو مل پڑو +

۱۲۹۵ عَرَضٌ - عَرَضٌ چڑائی یا وسعت کو کہتے ہیں اور عَرَضٌ وہ ہے جسے ثبات نہ ہو اسلئے حدیث میں آتا ہُوَ الدُّنْيَا عَرَضٌ

حاضر پس عرض سے مراد تھوڑی دیر رہنے والا منافع یا مال دنیا ہی تری دن عرض الدُّنْيَا وَاللَّهُ بِرَبِّهِ الْآخِرَةِ (الانفال ۶۷) یَا حُنَّاءُ دُنْ عَرَضٌ هَذَا الدُّنْيَا (الاعراف ۱۶۹) (غ) +

الشَّقَّةُ - وہ جانبِ چپکے پہنچنے میں مشقت اٹھانی پڑے اور شِقِّی کے معنی مشقت ہیں الا لَشِقِّی الْاِنْفُسِ (غ) +

ایمان ان لوگوں کا ذکر کریں جو پیچھے رہ گئے یعنی منافقین چنانچہ ایک طرف لَانْبِعُولُکَ صَاف بتاتا ہے دوسری طرف ان کا جھوٹی قسمیں

کھانا اور پھر انکے کوع کا مضمون سب اس پر گواہ ہیں کہ اس رکع میں منافقوں کا ذکر ہے +

۱۲۹۶ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ - یہ کلمہ بعض وقت صرف محبت اور تعظیم کے لئے بولا جاتا ہے (د) ایسا ہی موقع یہاں ہر جنگِ تہوکی

کی مشکلات کو دیکھ کر منافقوں نے جو ہمیشہ جنگوں میں پیچھے رہ جاتے تھے عذر پیش کر کے نبی کریم صلعم سے اجازت مانگی آپ میں اس قدر جیسا تھی کہ آپ نے ان کا پول کھولنا پسند نہ کیا اور ان کو اجازت دیدی - یہ اجازت دینا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف

ع

انفوس کے پیچھے
پہلی و جرات

عرض

شَقَّة - شق

عفا اللہ عنک

۴۶ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوهُ لَعَدَّةٍ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ لِنَعْمَانِهِمْ فَتَبَّطُّهُمْ وَقِيلَ

اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لئے سامان ہیا کرتے لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا سو ان کو روک دیا اور کہا گیا

۴۷ أَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ۝ لَوْ خَرَجُوا فِیْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا

بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ ۱۲۹۷ اگر تم میں دل کر نکلتے تو تم میں سوائے فساد کے کچھ نہ بڑھاتے اور تمہارے اندر تمہارے

خَلَلَكُمْ یَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ ۚ وَفِیْكُمْ سَمْعُونُ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِیْمٌ بِالظَّالِمِیْنَ

لئے دکھ چاہتے ہوئے چنکیاں پھیلاتے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے ۱۲۹۸

نہ تھا۔ بلکہ محض ایک طبعی حیا کی وجہ سے۔ اور وہ حقیقت ایک نہایت بلند مقام اخلاق تھا جس کو ظاہر کرنے کے لئے یہ فرمایا۔

گویا آپ میں صفت عفاف قدر غالب ہو کہ اس پر ارشاد ہوتا ہو کہ اللہ تجھے بھی معاف کرے یعنی جیسا معاملہ تو لوگوں سے کرتا ہو

ایسا ہی اللہ تجھ سے کرے اس میں صدور گناہ کا وہم بھی نہیں پایا جاتا۔ ہاں یہ فرمایا کہ اب موقعہ آچکا تھا کہ یہ منافق الگ ہو جائے

روح المعانی میں علی بن الجہیم کا شعر متوکل کی روح میں نقل کیا ہے جس میں یہی لفظ آتے ہیں عفا اللہ عنک، وصدیث میں ہر کسبہ کی

صلح نے فرمایا لفلان عفت من یوسف علیہ السلام وکرمہ وصدورہ واللہ تعالیٰ یغفر لہم حسین سئل عن البقرات العجاف

والسکات یغفر یوسف علیہ السلام پر وراے کرم اور صبر و تعجب ہو اور اللہ ان کو بخشنے جب ان سے دُبی اور بولی گائیوں کے متعلق

سوال کیا گیا۔ یہاں ذکر ان کے کرم و صبر کا ہو۔ اور ساتھ دعا ہے مغفرت ہو مطلب یہی ہر کسبہ اس نے مغفرت سے کام لیا۔

اللہ اس سے مغفرت کرے +

۱۲۹۶ اَعْدُوا عِدَّةَ دُونِكُمْ لَا يَمَسُّكُمْ فِيْهِ شَيْءٌ وَلَئِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاُولَٰئِكَ لَشَرُّ عَمَلٍ عَسٰی

عد د ہوا ہو ذلت کے استعمال کیلئے دیکھو ۱۲۹۷ اور اَعْدُوْت کے معنی ہیں ایک چیز کو ایسا بنانا کہ دوسرا اس کو شامیں لائے اور حسب

احداد حاجت لے لے۔ اعداء الکافرین (البقرة ۲۴۷) واعداءہم جنات (التوبة ۱۰۰) اعداء جہنم للکافرین (الکہف ۱۰۲) عدو

جو سب تیار کرنے کے معنی میں ہیں اور عِدَّة وہ شے کثیر ہو گئی جائے مال ہو یا ہتھیار (غ) +

تَبَّطُّ تَبَّطُّ کے معنی ہیں روک دیا یا ایک چیز سے ہٹا دیا +

مطلب یہ ہو کہ ان کا ارادہ کبھی جنگ کے لئے نکلنے کا ہوا ہی نہیں اور اس پر قرینہ یہ ہو کہ انہوں نے کوئی تیاری ہی

نہیں کی ہاں اللہ تعالیٰ کو بھی ان کا نکلنا ناپسند ہی تھا کیونکہ ان سے بوجہ انکی ولی بیاری کے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا تھا

نہ اٹھنا اور ان کا رک رہنا ان کا اپنا فعل ہو مگر اس کو منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہو کیونکہ ان کے کسی پہلے فعل پر بطور منزل

کے اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نتیجہ ترتیب کیا ہو انکے نکلنے سے کیا نقصان ہوتا وہ انکی آیت میں بیان کیا ہو +

۱۲۹۸ اَوْضَعُوا خُلُوعَكُمْ ۚ وَضَعُوعُ کے معنی رکھنا اور جاناور کے تیز چلنے پر بولا جاتا ہو (غ) اَوْضَعُ اس کو تیز چلایا اور تیز چلنے کے

معنی میں بھی آتا ہو خُلُوع خُلُوع کی جمع ہے دو چیزوں کے درمیان خالی جگہ (غ) اَوْضَعُوا کا مفعول تامم مقدر ہو یعنی

چنکیاں یا اَوْضَعُوا بَالْتَمِمْ تَمِّم کر کے ہو اور معنی ہیں سَقُوا وَسَطَكُمْ بِالْتَمِّم +

سماعون ہم، یعنی ان کی خاطر سننے والے یا اس غرض کے لئے بات سننے والے کہ ان کو پہنچائیں۔ جاسوس +

چونکہ فی الواقع یہ لوگ مسلمانوں کی تباہی چاہتے تھے۔ اسلئے اگر وہ نکلنے تو فساد پھیلاتے کی ہی کوشش کرنے پس ان کا

سما

خل

ضع

لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ ۙ

یقیناً انہوں نے پہلے بھی فتنہ میں ڈالنا چاہا تھا اور میرے لئے تدبیریں کرتے رہے یہاں تک کہ حق آگیا اور اللہ کا حکم

أَمَرَ اللَّهُ وَهُمْ كَرَاهُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْتِنَا لِي وَلَا تَقْتِغِنَا إِلَّا

غالب رہا اور وہ برا ماننے ہی رہے ۱۲۹ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے اور مجھے دکھ میں ڈالنے دیجو

فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمِيطَةٌ ۙ الْكَافِرِينَ ۝ اِنْ تُصِيبْكَ حَسَنَةٌ

دکھ میں تو یہ پڑ ہی گئے اور دوزخ یقیناً کافروں کا احاطہ کئے ہوئے ہے ۱۳۰ اگر تجھے بھلائی پہنچے انہیں

تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا

برا لگتے ہیں اور اگر تجھے تکلیف پہنچے کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور وہ پھر جاتے ہیں اس حال پر

وَهُمْ فَرَحُونَ ۝ قُلْ لَّنْ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ

کہ وہ خوشیاں منانے ہوتے ہیں کہہ دے ہم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ رکھی ہے وہ ہمارا آقا اور مالدار ہے

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ تَرَوْنَ بَنَاءَ الْأَحْدَى الْحُسَيْنِيِّ ۙ

مومنوں کو غمروں سے رکھنا چاہئے ۱۳۱ کہو تم ہمارے حق میں دیکھ لاؤ بیٹوں میں سے کسی ایک کا انتظار کرتے ہو

نہ نکلنا بہتری کا موجب ہی تھا۔ گو ان کا فیصلہ مستحسن نہیں +

۱۲۹ قُلُوبُ الْأُمُورِ تَقْلِبُ الْأُمُورَ یعنی امور کے پیر پھیر کے معنی محاورہ میں تدا بیروید، کیونکہ تدبیر میں معاملات کے

سب پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے۔ مراد ان کی منصوبہ بازیاں اور سازشیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے رہتے تھے +

امرا اللہ جو اللہ نے پہلے فرما دیا تھا، اللہ کا حکم۔ وہی آخر کار غالب رہا +

۱۳۰ روایت ہے کہ بعض منافقوں نے یہ عذر بنا لیا کہ عیسائیوں کی عورتیں خوبصورت ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے

جائینگے تو ان کی وجہ سے فتنہ میں پڑینگے لیکن یوں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نکلنے سے مال و غنیاں ہلاک

ہو جائینگے ہمیں اس تکلیف میں نہ ڈالئے۔ جواب میں فرمایا وہ کون ہیں تو اسے افعال سے پڑچکے ہیں یعنی اس دنیا پر

بھی دکھوں میں مبتلا ہونگے اور پھر جہنم آئندہ زندگی میں ہے +

۱۳۱ یعنی تم ہم کو مصیبت پہنچاؤ پر قادر نہیں مگر چونکہ بعض مصائب انسان کی ترقی کے لئے ضروری ہوتی ہیں اس لئے

فرمایا کہ ایسی مصائب جو اللہ نے ہمارے لئے تقدیر کر رکھی ہیں ان کو ہم خوشی سے اٹھانے کو تیار ہیں کیونکہ وہ ہماری بہتری

کا موجب ہیں بخود مولانا میں اسی طرف اشارہ ہے +

تقلیب الامور

وَلَنْ نَّتَوَصَّ بِكُمْ أَنْ تُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِكُمْ أَوْ يُبَايِنَكُمْ فَمَا تَصَوُّوْا

اور ہم تمہارے حق میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تم پر کوئی عذاب دیا، اپنی طرف سے لائے یا ہمارے ہاتھوں کو سوا انتظار کرو

۵۳ إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ۚ قُلْ أَتَفْقَهُوا طُوعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ

ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ۱۳۰۱ کہ دے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائیگا

۵۴ اَلَا تَكُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ يَقْبَلَهُمْ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ اِلَّا اَلْهَم

کیونکہ تم نافرمان قوم ہو ۱۳۰۲ اور کوئی چیز ان کے حق میں انہیں قبول کرنے کے لئے ہوئے خرچ انہیں قبول کر جائیگا

كُفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى ۚ وَلَا

اس کے کہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور نماز کو نہیں آتے مگر اس حال میں کہ وہ سست ہوں اور خرچ

يَنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كٰسِرُونَ ۚ

نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناخوش ہوں ۱۳۰۳

مسلمانوں کیلئے دیکھا

۱۳۰۲ احادیث الحسنینین - دو بھلا بیٹوں میں سے ایک منافق کبھی توجیل کرتے تھے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے مارے جائینگے کبھی ضرورتوں کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ کامیاب ہو جائینگے ان دونوں باتوں کو مسلمانوں کے حق میں بھلائی فرمایا اس لئے کہ اگر کفار کے ہاتھ سے مارے جائیں تو بہر حال مقصد زندگی تو حاصل کر لیا کہ حق کی خاطر اپنی جانیں دیں - نتیجہ تو پھر بھی اچھا ہوا - اور یا نصرت الہی کے ساتھ حق پھیل گیا اور کامیاب ہو گئے تو یہ بھی بھلائی ہے - دنیا کے مال کی خاطر دنیا کی عزت کی خاطر دنیا کی حکومت کی خاطر وہ جنگ نہ کرتے تھے جو ان کا مارا جانا حصول مقصد زندگی کے منافی ہوتا لیکن بالمقابل منافقوں کے لئے عذاب ہی تھا کیونکہ اگر مسلمان مارے بھی جائیں تو بھی منافقوں کو اس سے فائدہ نہ تھا بلکہ ضرور تھا کہ وہ اپنے اعمال بد کی سزا پاتے - یہ عذاب من عندہ ہے اور اگر مسلمان کامیاب ہوں تو پھر جو کچھ منصوبے مسلمانوں کی تباہی کے منافقوں نے کئے ضرور تھا کہ ان کی پاداش میں سزا پاتے - اس کی طرف بایدینا میں اشارہ ہے +

۱۳۰۳ منافق کھلی مخالفت تو کرنے سکتے تھے اس لئے کچھ نہ کچھ مال بھی ان کو خرچ کرنا پڑتا تھا اور بعض وقت جنگوں میں بھی شمولیت پڑتا تھا - مگر چونکہ خلاص نہ تھا اللہ کے ہاں ان اعمال کی قدر کوئی نہ تھی +

نازیب سستی

۱۳۰۴ نہ اللہ سے کوئی تعلق - کیونکہ ناز بھی مجبوری کی پڑھتے ہیں - نہ مسلمانوں سے حقیقی تعلق کیونکہ خرچ اخلاص سے نہیں کرتے بلکہ محض بجا لت مجبوری کہ اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کرتے ہیں یہی بات ان کے نفقات کے ذوق قبول ہونے کا موجب ہو گئی - کیونکہ قبول اخلاص ہوتا ہے - اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نازیب سستی یعنی ایسی حالت کہ انسان بوجھ سمجھ کر ناز پڑھے علامت نفاق ہے +

فَلَا تُجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي

سوان کے مال نتیجے عجیب ہیں نہ ڈالیں اور نہ اُن کی اولاد دہی
اللہ کا صرف یہ ارادہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو دنیا کی زندگی

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ وَيَحْمِلُوْنَ بِاَلۡهِ ٥٦

میں غداپ وے اور اُن کی جانبیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں ۱۳۵ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں

إِنَّهُمْ لَنَا لَكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۝ لَوْ يَخْتَدُونَ ۝

کہ وہ ہمتیں نہیں سے ہیں اور وہ تمہیں سے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں ۱۳۰۶ اگر کوئی پناہ

مَلِكًا أَوْ مَغْرِبًا أَوْ مُدَّخِلًا لِّقُلُوبِ الْيَاسَةِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ مِنْهُمْ ۝ ٥٨

کی جگہ یا غائبین یا گھنے کی جگہ پر۔ تو وہ اسکی طرف پھر جائیں اس حال میں کہ بے نقاب ہو کر دوڑے ہوں ۱۳۷۷ اور ان کی

مَنْ يَلْزِكْ فِي الصَّدَقَاتِ ۖ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا

وہ بھی ہے جو صفات (کے بائنے) میں تجھے طعنہ دیتا ہے سواگر ان میں سے ان کو دے دیا جائے تو اسی بھولنے میں ان راکٹ میں سواگونہ دیا جائے

وَمِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۝

تو فوراً غصہ سے بھر جاتے ہیں **عۛۛۛ** اور دیکھا اچھا ہوتا، اگر وہ اس پر زہنی ہو جاتے تو جوا ملتا اور اس کے رسول نے انکو دپا تھا

۱۳۰۵ اللہ تعالیٰ کا مال اور اولاد کے ذریعہ ان منافقوں کو عذاب دینا یوں تھا کہ انکو مال جنگوں وغیرہ میں خرچ کرنا پڑتا تھا اور لڑکے بھی دینی پڑتی تھی لیکن چونکہ دل سے یہ نہ چاہتے تھے اسلئے یہ خرچ ان کے لئے عذاب کا موجب ہو رہا تھا۔ اور انکی اولاد کی وجہ سے یوں عذاب تھا کہ وہ لوگ دین اسلام کے خادم تھے اور اپنی جانیں خدا کی راہ میں دیتے تھے جس اسلام کو وہ جو نیست و نابود کرتے کے منصوبہ کرتے تھے اسی کی خاطر ان کی اولاد اپنی جانیں قربان کر رہی تھی۔ عبداللہ بن ابی کالظ کا عبداللہ مخلص مرنے لگا تھا۔

مسائل یفرقوں - خرق کے معنی الگ ہونا ہیں۔ اسی سے امن سے حالت مفارقت یعنی خوف بھی خرق کے معنی آتے ہیں۔ راغب کہتے ہیں خرق خوف کو اسلئے کہا جاتا ہے کہ دل کی حالت خوف سے پر آگندگی کی ہوتی ہے یعنی ان کا فہمیں کھانا کہ ہم مسلمان ہیں محض خوف کی وجہ سے ہو۔ ورنہ دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے مسلمانوں کے مقابلہ کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے اہلارمخالفت نہیں کرتے۔

۱۳۰۶ المجاہدین کے معنی کسی چیز کی بناہ لینا یا اس سے ٹیک لگانا دل، اسی سے المجاہد ہے۔

مُدَّاخَلًا۔ اُدْخَلَ کے معنی ہیں اِجْتِهَادًا فِی دَعْوَلہ داخل ہونے میں زور لگایا۔ اسی سے مُدَّخِل ہر (غ)۔

۳۰۵۔ ایلہا۔ اُن کے پیٹھ کے نیچے بات کا کہنا اور معائبہ کے پیچھے لگنا و لائنم (الافنسک) (الحجرات ۱۱) اور لُزۃ وہ ہر جو کثرت سے دوسروں کی عیب شکاری کرے و بیل لکل ہمتۃ لُزۃ (الہزۃ ۱) +

والعراق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

his

منافقوں پر مالی وادائیگی
کی عذاب

فراق

١٤

تاریخ

23.

لنا - لهن

his

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ

اور کہتے اللہ ہمارے لئے ہے ہر اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول (اور بھی) ہم کو دے گا ہم تو اللہ کی طرف ہی

رَاغِبُونَ ۝ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ

۴۰
مصدقوں کی ایذا رسانی

ذرت رکھنے والے ہیں ۱۳۹ صدقات صرف ناداروں کے لئے ہیں اور مسکینوں کے لئے اور کارکنوں کے لئے، جو ان صدقات پر

الْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

ان کے لئے جو کچھ تالیف قلوب فروری ہر اور غلاموں کے آزاد کرنے اور قرضداروں کیلئے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کیلئے، اور سائل کیلئے، یہ اللہ کی

۴۱ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْتُونَ النَّبِيَّ

سے ضروری ٹھہرا گیا ہر اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہر مسئلہ اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں

۱۳۹ مطلب یہ ہر کہ اسلام کی اصل غرض کوئی مال لوگوں کو دینا تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور اسکی رضا کی طرف

قدم بڑھانا ہی ہیں ان کو چاہئے تھا کہ اصل غرض کو مقدم رکھتے۔ اُس اسلام نے دنیوی زندگی کے لئے بھی اعلیٰ درجہ کے اصول قائم کر دیئے

ہیں مجملہ انکے غریبی خبر گیری ہی سو وہ بھی ہوتی رہتی ہر گز جس شخص نے مال کو ہی زندگی کا مقصد قرار دے لیا وہ اصل راہ کو چھوڑ کر دھڑل گیا۔

صدقة

۱۳۹ صدقات۔ صدقہ وہ ہر جو انسان اپنے مال سے قرب حاصل کرنے کیلئے خرچ کرے اور اصل میں صدقہ اسے کہا جاتا ہے جو

بطور تطیع دیا جائے یعنی اپنی خوشی سے یا نفل کے طور پر اور جس کا وینا واجب ہو اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے لیکن بعض وقت بلحاظ اصل معنی

کے زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے جب اس کا دینے والا صدق کا طالب ہو جیسے خد میں اموالہم صدقة تظہرہم وتزکيہم ہا

(۱۰۳) یہاں بھی زکوٰۃ ہی مراد ہے (غ) کیونکہ جو نفل صدقات ہوں وہ ہر انسان جس طرح چاہے دے سکتا ہے معین تقسیم اسی کی ہر

ہر جو بیت المال میں داخل ہو اور یہ زکوٰۃ ہی ہے +

خرچ زکوٰۃ کی مدت

منافقوں کی ایذا رسانی کا ذکر کرتے ہوئے پچھلے ربع کے آخر فرمایا تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مال زکوٰۃ کی تقسیم میں

آنحضرت صلعم پر طعن کرتے ہیں کہ فلاں کو دیا فلاں کو نہ دیا اسلئے یہاں بتایا ہے کہ زکوٰۃ صدقات سے یہاں خاص مال زکوٰۃ

ہی مراد ہے۔ کیونکہ یہی صدقات بیت المال میں جمع ہوتے تھے اور انہی کی تقسیم پر طعن ہو سکتا تھا، کی تقسیم کس طرح ہو۔ اس خرچ

کی یہاں آٹھ مدت بیان کی ہیں۔ پہلے فقرا یعنی نادار لوگ۔ دوسرے مسکین جو گو بالکل نادار تو نہ ہوں مگر بغیر امداد اپنی روزی مٹا

فقیر و مسکین میں حق

کے قابل نہ ہو سکیں مثلاً اہل حرفہ کے لئے خاص ہتھیار۔ طالب علموں کے لئے ذرائع حصول علم کا مہیا کرنا وغیرہ امام شافعی نے فقیر

اور مسکین میں اسی کے قریب قریب فرق بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے جسکے پاس نہ مال ہو نہ اسکے ہاتھ میں کوئی کسب ہو اور مسکین

وہ ہے جسکے پاس مال یا کسب تو ہو مگر اس کی ضروریات کیلئے ملتی نہ ہو اس پر انہوں نے قرآن کریم کی آیت داما السفينة فکانت

عالمین

لمساکین (الکھفہ)۔ ۷۹ کو پیش کیا ہے کیونکہ جسکے پاس کشتی تھی وہ نادار نہ تھے تیسرے وہ لوگ جو صدقات کے انتظام پر متبعین

مؤلفۃ القرآن

ہو یا جیسے مال زکوٰۃ جمع کرنے والے اسکے تقسیم کرنے والے جو تھے مؤلفۃ القلوب یعنی ایسے لوگ جسکے دلوں سے تنفرد و کرنا مقصود

اور انکے دلوں کو حق کی طرف مائل کرنا ہو۔ روح المعانی میں ہے کہ اس میں تین گروہ آتے ہیں اول ایسے لوگ جو اسلام نہیں

لائے اور انکو اسلام کے قریب لانے کی ضرورت ہر انکو مال دینے کی غرض یہ نہیں کہ پیسوں سے ان کا ایمان خریدا جائے ایسے

وَيَقُولُونَ

اور کہتے ہیں

ایمان کو اسلام ایک لکھ کیلئے نہیں چاہتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ حصول تعلیم اسلام کے لئے یا اسلام سے واقفیت حاصل کرنے کیلئے ان کو مدد دینے کی ضرورت ہے تو دی جائے دوم وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں مگر ان کا ایمان ابھی کمزور ہے یعنی نو مسلموں کی امداد اور ان کو تعلیم اسلام میں مضبوط کرنا سوم وہ لوگ جنکے شر سے اسلام کو بچانا مقصود ہو۔ پانچویں فی الواقع جسکے معنی گردنوں کا آزاد کرنا ہیں۔ اور یہ تین طرح پر ہو سکتا تھا اول یہ کہ حکومت کی طرف سے ان لوگوں کی امداد کی جائے جو غلامی کی حالت سے نکلتا تھا ہیں۔ کیونکہ اسلام نے غلام کو یہ حق دیا تھا کہ وہ اپنے مالک سے مکاتہ کر لے لیکن اس کی آدوی مشروط ہوا سب سے پہلے ایک خاص رقم مالک کو جمع کر کے دے تو اس میں امداد دینا یا اس رقم کا مہیا کر دینا حکومت کا فرض ٹھہرا یا کہ وہ بیت المال سے ان لوگوں کی امداد کرے۔ دوم یہ کہ حکومت خود مالکوں سے غلام خرید کر ان کو آزاد کرے۔ سوم یہ کہ اس سے اسیران جنگ کا فدیہ ادا کیا جائے۔ وہ اسیران جنگ ظاہر ہے کہ دشمن قوم میں سے اور پھر غیر مسلم ہونگے یہ تعلیم اسلامی کی وسعت ہے۔ چھٹے قرضداروں کا قرضہ ادا کرنے کیلئے یا جن پر جرمانہ ہو گیا ہو ان کا جرمانہ ادا کرنے کیلئے۔ ساتویں فی سبیل اللہ یعنی ہمارے کیلئے خواہ وہ ہمارے قلمی ہو یا سیفی۔ کفار کے حلوں سے اپنے مذہب کو محفوظ رکھنے کیلئے اور اصول حقہ کو کافروں میں پھیلانے کیلئے۔ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ کونال زکوٰۃ لینا جائز ہے گو وہ غنی ہو کیونکہ اس کی غرض اس مال کو دشمنوں کے مقابلہ میں خرچ کرنا ہے۔ آٹھویں مسافر کے لئے۔ کیونکہ اپنے گھر سے یا ہر وہ بھی مفلس کے حکم میں ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ مراد اس سے ایسا مسافر ہے جو محتاج امداد ہو۔

غلاموں کا آزاد کرنا

بندہ

جہاد سیفی یا سیفی کرنا واسطے

مسافر

فرض زکوٰۃ سے سبیل اللہ کی عقلیت

تقسیم دولت کا مسئلہ

بیت المال کی ضرورت

تعلیم اشاعت اسلام اور پر زکوٰۃ کا خرچ کرنا

فرض زکوٰۃ ایک ایسا فرض تھا جو مسلمانوں کی ساری قومی ضروریات کا متکفل ہو سکتا تھا مگر آج اس کی یہ حالت ہے کہ اول تو مسلمان مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے ایک جگہ جو ضروریات قومی پر خرچ ہونے کا کوئی انتظام نہیں بلکہ عموماً اپنے اپنے طور پر اور اکثر اوقات غیر متحق لوگوں میں وہ مال تقسیم ہو کر اصل غرض اس فرض کی ضائع ہو جاتی ہے۔ فرض زکوٰۃ ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا انتظام تقسیم دولت ہے کہ جسکے نہ ہونے کی وجہ سے یورپ کو طح کی مصائب کا سامنا کرنا پیش ہر جن مصائب کا علاج سوائے زکوٰۃ کے اور کچھ نہیں۔ اور سوشلزم اور بولشویزم جن دھوکہ دینے والے خیالات ہیں جو علی رنگ میں کبھی قائم نہیں ہو سکتے تقسیم دولت کے مسئلہ میں یورپ کو جو سب سے بڑی شکل پیش آئی ہے وہ یہ ہے کہ دولت کا رجحان یہ ہے کہ چند ہاتھوں میں زیادہ مقدار میں جمع ہوتی چلی جائے اور بیشتر حصہ نسل انسانی میں غربت یا مسکنت کی حالت رہے یا ایسی حالت کہ بشکل بولشوی گزر کر لے کے قابل ہوں۔ اس کا علاج اسلام نے طح طح کے رنگوں میں کیا ہے انہی علاجوں میں سے ایک علاج زکوٰۃ ہے کہ غنیان کی دولت میں سے ہر سال چالیسواں حصہ نکل کر غریب میں تقسیم ہوتا ہے دوسرے دو علاج ایک تقسیم وراثت ہے اور دوسرا مال غنیمت سب مسلمانوں کے کل قومی کام آج صرف ایک فرض زکوٰۃ کے قیام پر ہو سکتے ہیں بشرطیکہ اسکے جمع کرنے کا کوئی انتظام ہو۔ قرآن کریم نے تو زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کرنے کی ضرورت یہاں تک مقدم کی ہے کہ اخراجات زکوٰۃ میں ایک مخصوصیت سے کارکن زکوٰۃ کی قائم کر دی ہے جس پر خرچ کرنا ضروری ٹھہرایا ہو۔ گو یا قرآن کریم کوئی حالت زکوٰۃ ایسی فرض نہیں کرتا کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ آپ ادا کرے بلکہ اس کا قومی بیت المال میں جمع ہونا اور پھر وہاں سے تقسیم ہونا ضروری ہے کاش مسلمان اس طرف توجہ کریں۔ پھر مسلمانوں کی سب سے بڑی دو قومی ضرورتیں اس وقت ہیں ایک اشاعت اسلام دوسرے تعلیم ہر قسم کی۔ سو یہ دونوں کام زکوٰۃ کے مصارف میں داخل ہیں اور آج اگر زکوٰۃ کا روپیہ ایک جگہ جمع ہو تو مسلمانوں کے یہ دونوں کام عمدہ طور پر سرانجام پاسکتے ہیں۔ اشاعت اسلام پر تو آج زکوٰۃ کا روپیہ باطل صرف نہیں ہوتا کیونکہ اس کا کوئی قومی انتظام ہی مسلمانوں

هُوَ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ

یہ کان رکھا ہے کہ اسے ہماری بھلائی کے لئے ہی کان دھرتا ہو اور ایمان لاتا ہے اور مومنوں کی بات کو ماننا ہو اور ان لوگوں

لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

الثالثة

کے لئے رحمت ہو جو تم میں سے ایمان لائے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اپنا دشمن بن گئے ہیں ان کے لئے دردناک عذاب ہے ۱۳

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا بِكُمْ إِنْ كَانُوا

ہمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش رکھیں اور اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق دار ہیں کہ اس کو راضی کریں اگر وہ

مُؤْمِنِينَ ۝ الْمَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ

۶۳

مومن ہیں ۱۴ کیا ان کو معلوم نہیں ہوا کہ

لے نہیں رکھا حالانکہ فی سبیل اللہ کا لفظ خصوصیت سے اشاعت اسلام کے لئے موجود ہے اور تعلیم پر مشاء علماء کا مقولہ نہیں مگر میں کہتا ہوں کہ اگر غنیا سے تعلیم کی فیس لی جائے اور تعلیم کا خرچ کل زکوٰۃ سے ادا کیا جائے تو اس طرح زکوٰۃ کا مصرف صرف غیر غنیا کیلئے رہ گیا اس میں کوئی نا محذور لازم آتا ہو اصول تعلیم زکوٰۃ کہ اس کا خرچ عموماً غیر غنیا کے لئے ہو قائم رہ گیا۔ اور ظاہر ہے کہ بیشتر حصہ مسلمان آبادی کا بظاہر ضرورت تعلیم مساکین میں داخل ہے +

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یتیمی پر زکوٰۃ کا روپیہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے اس سے قیاس کیا ہے کہ یتیمی کی مدد صرف زکوٰۃ میں نظر نہیں آتی حالانکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یتیمی غنی بھی ہوتے ہیں اور فقیر بھی اسلئے یتیمی کی مدد کرنا درست نہ تھا۔ ہاں جو یتیم فقرا یا مساکین یا اور کسی مدد میں آتے ہوں وہ اس مدد کی ذیل میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں +

۱۳ اذُن کے اصل معنی تو کان ہی ہیں مگر بطور استعارہ اس کا استعمال اس شخص پر بھی ہوتا ہے جو بات کو سن کر اسے فوراً قبول کرے سنا فقوں کی مراد آنحضرت صلعم کو اذُن کہنے سے یہی تھی کہ ہم جب آپ کے سامنے جا کر قسم کھا لیتے ہیں تو ہماری بات کا غنما کر لیتے ہیں اسلئے آپ کی غیبت میں ہم جو چاہیں کہیں اور جو چاہیں کریں جب سامنے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا منشا یہ تھا تو آپ اس بات کو مان لیں گے۔ وہ حقیقت یہ امر ہی کہ صلعم کے خلق عظیم میں سے تھا کہ آپ ان لوگوں کی طرح نہ تھے کہ کوئی بات کرے تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ جھوٹ کہتا ہے جس ظن اور جیسا آپ کی طبیعت میں غالب امور تھے۔ چنانچہ اسی کے مطابق ان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ بات کو سن کر مان لیتے ہیں تو یہ تو تمہاری ہی بھلائی کیلئے ہے ایسا خلق دیکھ کر تو چاہتے تھا کہ تم آپ پر ایمان لاتے نہ یہ کہ اور ایذا دیتے اور آپ کا مان لینا محض بظاہر رحمت کے ہی کیونکہ وہ مومنوں کیلئے رحمت ہے یعنی محض تم پر شفقت جہلی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حق و باطل میں تمیز ہی نہیں کر سکتے جیسا کہ بعض کان کے بچے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بات سنی اس کو لے دوڑ تحقیق اور تیز کے متعلق دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اَجِبْكُمْ فَاَسْتَبَيْنَا فَبَيَّنَا الْحَقَّ ۱۶ اگر ایک فاسق کوئی خبر تمہارے پاس لائے تو ابھی طرح تحقیق کر لیا کرو تحقیق کرنا اور امر ہو اور دوسرے کو جھوٹا کہہ دینا اور امر +

یتیمی اور زکوٰۃ

اذُن
آنحضرت لا حزن ظن
اور جیسا

۱۴ ابرضوہ پیچھے اللہ اور رسول دونوں کا ذکر ہے مگر یہاں ضمیر واحد ہے اسلئے کہ اصل رضا اللہ تعالیٰ کی ہی مطلوب ہے بشری کا نامزدگی بلا وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ گو وہ رسول ہی ہو کیونکہ اسے غلطی تک سکتی ہے۔ اور دوسرے رسول کی اطاعت فی الحقیقت اللہ کی اطاعت میں داخل ہے۔

مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ

جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہو جیسی رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے ۱۳۱۴

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ

منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی سورت اتاری جائے جو ان باتوں کی خبر دے دے جو ان کے دلوں میں ہیں کہہ دے

اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ۝ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا

ہنسی کئے جاؤ اللہ ضرور اس کو باہر نکالے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو ۱۳۱۵ اور اگر تو ان سے سوال کرے تو کہیں گے ہم تو

كُنَّا خَوْضٌ وَلَعَبٌ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝

یوں ہی باتیں اور دل کی کرتے تھے کہہ دیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ تم ہنسی کرتے تھے ۱۳۱۵

لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ تَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ

بہانے نہ بناؤ تم نے یقیناً اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اگر تم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کریں گے

مِّنْكُمْ نَعَذِّبُ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۝

تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے اس لئے کہ وہ مجرم تھے ۱۳۱۶

۱۳۱۴ ایحاد۔ حد سے ہو جس کے ایک مخی جوت کے ہیں پس محاذۃ ایک دوسرے سے عداوت اور مخالفت کی جانب میں ہو جانا

حد۔ محاذ

اسی طرح یشاق کا لفظ ہو ایک شق میں ہو جانا دل، اسی طرح معادۃ ہو کہ عداوت کا بھی ایک گناہ کو کہتے ہیں۔ راغب نے اس معنی کی وجہ مانعت یا استعجال حدیوی ہو اور مانعت کے معنی حد میں شامل ہیں +

۱۳۱۵ یُنَزَّلُ عَلَیْهِمْ مِّنْ صُمِرٍ مِّنْ سَمِیْعٍ کی طرف بھی ہو سکتی ہو اور منافق بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ ان پر بھی نازل ہوتا تھا۔ اسی طرح تنبیہ میں ضمیر دونوں طرف ہو سکتی ہو۔ منافقوں کا یہ حد بھی بطور استہزاء تھا جیسا کہ قل استہزؤا سے ظاہر ہے

۱۳۱۶ خَوْضٌ اصل میں ایسی چیز میں داخل ہونے کو کہتے ہیں جیسے پانی یا کچھ۔ اسلئے کسی ایسے امر میں داخل ہونے پر بولا جاتا ہو جو انسان کو ملوث کرے۔ اکثر استعمال اس کا قرآن شریف میں ذم کے موقع پر ہی ہوا ہے۔ یہاں بتایا کہ بعض منافق یہ بھی عذر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ان امور میں ہم ہنسی کرتے ہیں اور ان کا ذکر ایک مشغلہ کے طور پر کرتے ہیں۔ وہ غور کریں کہ جو کچھ منافقوں کے متعلق قرآن شریف فرمایا تھا اسکے مصداق وہ ہو رہے ہیں +

۱۳۱۷ تَعْتَدُوا۔ عُدّ اس چیز کا قصد کرنا ہے جس سے گناہ مٹ جائے اور اعتد کے معنی غرض کش کیا اور عُدّ کے معنی اس کا عذر قبول کیا اور عُدّ کے معنی ایسی بات پیش کی جس سے معذور ہو گیا۔ اور راغب نے ایک قول نقل کیا ہے کہ عُدّ کا لفظ عِدَّة سے ماخوذ جو جس شے کو کہا جاتا ہو اور عِدَّة کے معنی ہیں اسکے گناہ کی نجاست کو عفو سے دور کیا (ع) +

یہ ایک پیشگوئی تھی جو پوری ہوئی منافقوں کا اکثر حصہ اسلام میں شامل ہو گیا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس حالت نفاق

منافق کی آخری عیوب

منافی مرد
منافی کا لفظ
منافی کا لفظ

۶۷ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

منافی مرد اور منافق عورتیں سب ایک سے ہی ہیں وہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور اچھے کاموں

الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمْ

سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا سو اللہ نے ان کو چھوڑ دیا بیشک منافق

۶۸ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ الْكَافِرَاتِ زَجْرَهُنَّ خِلَافِ

نافران ہیں ۱۳۱۸ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے اسی میں

۶۹ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ كَالَّذِينَ مِنْ

رہیں گے وہ اُن کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور اُن کے دوزخ میں رہنے والا عذاب ہے وہ منافق بھی، ان کی طرح ہے جو

قَبْلَكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَكَثَرُوا مَالًا وَوَلَدًا فَأَسْتَمْتُعُوا خِلَافَهُمْ

تم سے پہلے ہو چکے وہ تم سے طاقت میں زیادہ اور مالوں اور اولاد میں بڑھ کر تھے سو انہوں نے اپنے حصہ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا

فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخِلَافَتِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخِلَافَتِهِمْ

پس تم بھی اپنے حصہ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا ہے جو جیسے اُن لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصہ سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا

وَحَضَرْتُمْ كَالَّذِينَ خَاصُّوا

اور تم یہود و ناسوتوں میں گھرے اس کی مثل جن میں وہ گھرے ۱۳۱۸

ترک نہ کیا ان کو بالآخر مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس طرح یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ان کے نام لیکر ظاہر کر دیا اور ان کو مسجد سے

نکل دیا گیا۔ اور ان سے زکوٰۃ نہ لی جاتی تھی یہی وہ عذاب تھا جو ان کو دیا گیا +

۱۳۱۸ بعضہم من بعض یعنی ہیں بعض ان کے بعض میں سے ہیں۔ مگر مردان کا تشابہ ہر جن طرح ایک ہی چیز کے مختلف

اجزاء میں تشابہ ہوتا ہے گویا وہ سب ایک ہی ہیں کیسا مرد اور کیا عورتیں +

بعض ایہا ہم قبض کے معنی ہیں کسی چیز کا پورے کف سے لے لینا اور کسی شے پر قبض الیہ سے مراد اس کا چھ کر

ہی اس کے لئے لینے کے بعد اور قبضون ایہا ہم کے معنی ہیں بچنے کرنے سے رکھتے ہیں (ع) +

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ میں بتا دیا کہ جس طرح کافلوں انسان کرتا ہے اسی طرح کی منہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہاں لفظی معنی ترک ہے

دیکھو ۱۳۱۸

۱۳۱۸ كَالَّذِينَ خَاصُّوا کی ترکیب دو طرح ہو سکتی ہے کالخص الذي خاصوه۔ یا الذي کی اصل الذین ہو اور ذین خائف

کے لئے گرا دیا گیا ہے اور مراد ہے کالذین خاصوا +

أُولَٰئِكَ جِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

اُن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔

۴۰ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَاُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمَ اِبْرٰهٖمَ ۚ

کیا اُن کے پاس ان کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے نوح کی قوم کی اور عاد کی اور ثمود کی اور ابراہیم کی قوم کی

وَأَصْحٰبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكِ ۖ أَتَمَّ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانَ

اور مدین کے رہنے والوں کی اور تباہ شدہ بستیوں کی ان کے رسول اُن کے پاس دلائل لے کر آئے سو اندھا ایسا

۴۱ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَ

نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے ۱۳۱۹ اور مومن مرد اور

وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ يٰۤاَمْرُوْنَ بِالْعَمْرُوٰتِ وَبِهٖنَّ عَنِ

مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور برے کاموں کو

الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ

روکتے ہیں اور نماز پکڑتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں

۴۲ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۖ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ ۝ وَعَلَى اللَّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

ان پر اللہ رحم کرے گا بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ نے مومن مردوں اور مومن

وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنَّتِ بَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسٰكِنَ طَيِّبٰتٍ فِیْ

عورتوں سے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں انہیں میں رہیں گے اور ہیشگی کے باغوں میں پاکیزہ

۴۳ جَنَّتِ عَدْنٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ

رہنے کی جگہوں کا اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی بھاری کامیابی ہے ۱۳۲۰ اے نبی

۱۳۱۹ المؤمنات۔ مؤمنات کی جمع ہے اور انفال کے معنی جو افلک سے ہے انقلاب ہیں اور مراد اس سے ہر سب لوگ جو ہلاک

ہوئے اور نصرت انہیں نے اپنے اپنے روایت کی ہے کہ اس نے کہا اے پیغمبر میں نے اُن کا نام احدى المؤمنات اور بعض نے اسے

صرف لوط کی بستیوں سے خاص کیا ہے (دل) اور مفردات میں ہے کہ مؤمنات وہ ہوائیں ہیں جو اپنے چیلنے سے پھر جاتیں +

۱۳۲۰ عَدْنٌ۔ عَدْنٌ جہان کے معنی ہیں استنقا یعنی مکان میں استقرار پکڑا پس جنات عدن وہ باغ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے

۱۳۱۹

مؤمنات سے جہاد

مؤمنات اشتقاق

عدن

جَاهِدِ الْكَفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ جَاهِدُكُمْ وَبِشِّ الْمَصِيرِ

کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے مقابلہ میں شدت اختیار کرو اور ان کا ٹھکانا اور مخ پناہ اور وہ پڑی جگہ سے ۱۲۲۷

یعنی ان سے کبھی محالے نہ جائینگے۔ اسی سے مَعْلِظ (ع) +

رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا کو یہاں جنت کی سب سے بڑی نعمت فرمایا ہے۔ اے سعید صبری کی حدیث جو بخاری اور مسلم میں ہے اسی کی موید ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن دلیل ہے کہ مسلمانوں کا بہشت کیسی چیز ہے جس کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ کی رضا مومن کو اس دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ اور صحابہ کے متعلق تو نص صریح رضی اللہ عنہم پس مومن کی جنت اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے۔ اور وہ جنت وہی چیز ہے جس میں مومن اور غیر مومن کا اشتراک نہیں۔ دنیا کی لذات فانی ہیں تو نہ صرف اشتراک موجود ہے بلکہ بعض وقت کفار اس سے زیادہ حظ اٹھا لیتے ہیں مومنوں کا ذکر ان دو آیات میں کفار کے مقابلہ کے لئے کیا جن کا ذکر منافقین کی تنبیہ کے لئے آگیا تھا کہ تمہارا انجام بھی اسی طرح بننا ہوگا جس طرح تم سے پہلے کفار کا انجام بننا ہوا +

وہاں
بہشت کی سب سے بڑی

۱۲۲۷ جہاد جہد سے ہے جس کے معنی زور لگانا، کوشش کرنا ہے۔ اور جہاد اور جہاد کا دشمن کی مداخلت میں اپنی طاقت کا بیج کرنا ہے۔ راغب کہتے ہیں جہاد میں جہادین طرح پر ہے۔ دشمن ظاہری سے مجاہدہ اور شیطان سے مجاہدہ اور اپنے نفس سے مجاہدہ۔ اور جہاد واقعی اللہ تعالیٰ جہاد ہے۔ اور جہاد وا باموالکم و انفسکم وغیرہ میں تینوں قسم کا جہاد شامل ہے۔ اور پھر نبی صلعم کی حدیث نقل کی ہے جہاد واہواء کم کما تجاہد دن اعداء کم اپنی خواہشات سے اسی طرح جہاد کرو جس طرح اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو اور پھر کہتے ہیں کہ مجاہدہ کبھی اٹھ سے ہوتا ہے اور کبھی زبان سے جیسا کہ نبی کریم صلعم نے فرمایا جہاد الکفار بآید یحکم والسننکم کا فوں کے ساتھ جہاد کرو اپنے انھوں سے اور اپنی زبانوں پر جہاد سانی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھی اغلظ علیہم غلظہل میں رقت کی ضد ہے اور اس کا استعمال ثوت اور مضبوطی پر ہے ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں آتا ہے بیتنا قاعلیظا النساء ۲۱ جس سے مراد مضبوط یا موکہ عسری۔ ایسا ہی فاذہ فاعلیظا الفکر ۲۹ مراد مضبوط ہونا یا مٹنا ہونا اور غلظہ اس زمین کو کہتے ہیں جو نرم نہ ہو بلکہ سخت ہو جس میں کوئی چیز آسانی سے داخل نہ ہو سکے (ل) وا غلظ علیہم کے کیا معنی ہیں؟ دوسری جگہ آتا ہے والیظوا فیکم غلظۃ التوبۃ ۱۲۳ چاہئے کہ کا ترجمہ میں شدت پائیں پس یہاں بھی معنی وہی چاہینگے یعنی ان کے مقابلہ میں شدت اختیار کرو +

جہد جہاد
جہادین طرح پر ہے

جہاد سانی یا دینی

غلظ

منافقوں سے جہاد

منافقوں کے ساتھ ایک مدت تک نبی کریم صلعم نرمی برتتے رہے ان کی شرارتوں پر چشم پوشی سے کام لیتے رہے ان کے جنگوں میں نہ غلظہ کبھی سخت گیری نہیں کی بلکہ ان کے عذروں کو قبول کر لیتے جیسا کہ اس جنگ میں بھی ہوا مگر اب چونکہ وہ موقع پہنچ چکا تھا کہ منافقوں اور مومنوں کو الگ الگ کر دیا جائے اور زیادہ ان کے مسلمانوں میں مار پھینکے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اسلئے اب حکم ہوتا ہے کہ کافروں اور منافقوں دونوں کے خلاف جہاد کرو و ظاہر ہے کہ یہاں جہاد سے مراد جہاد دینی نہیں۔ کیونکہ منافقوں کے ساتھ کبھی جہاد دینی نبی کریم صلعم نے نہیں کیا پس اس سے مراد دوسرا جہاد ہے جس کے معنی کوشش اور زور لگانے کے ہیں یعنی اب انکو اپنے میں سے نہ سمجھو اور ان کے خلاف پورا زور لگنا و۔ اور دوسری بات فرمائی و اغلظ علیہم نبی کریم صلعم کے غلیظ القلب ہونے کی تو قرآن کریم نے نفی کی ہے تو کنت غلیظ القلب کا لفظ مومن کو دال عمران ۱۵۸ اگر تو سخت گوشت دل ہوتا تو میرے پاس سے بھاگ جاتے معلوم ہوا نبی کریم صلعم نہ سخت بکھڑی کر توالے تھے نہ سخت دل تھے پس جب قرآن شریف خود آپ کی یہ صفت بیان فرماتا ہے تو وا غلظ علیہم نہ آپ کے لئے سخت گوئی کر کے بلکہ حکم

نبی کریم کی منافقوں کو سختی سے مراد

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا الْكَلِمَةَ الْكُفْرَىٰ وَكَفَرُوا بِأَعْدَائِهِمْ وَهَمُّوا ۝۸۶

اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا اور یقیناً انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے اور یہی چرکا

بِمَا كَلَّمَتْهُمُ بِلَاؤُهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا ۝۸۷

تقصیر کیا جس کو نہیں پاسکے ۱۳۲۲ اور وہ برا نہیں کہنے لگا اس لئے کہ اللہ نے اپنی فضل سے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ۱۳۲۳ سو اگر توبہ کریں

يَكُ خَيْرٌ لَّهِمْ وَأَنْ يَتُوبُوا يُعَدِّبُ اللَّهُ عَنْ أَبَا الْيَمَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝۸۸

تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگر پھر سے رہیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا

وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝۸۹ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَكُمْ ۝۹۰

اور زمین میں ان کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا ۱۳۲۴ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر

أَتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۹۱

وہ ہم کو اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور نیکو کاروں میں سے ہونگے۔

ہو سکتا ہے نہ سخت دلی اختیار کرنے کا۔ بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ تم جو اس قدر زمی ان کے مقابلہ میں رہتے رہے ہو اگر یہ زمی سے درست ہو نہ والے ہوئے تو ہو جائے اس لئے اب وہ چشم پریشیاں اور عفو اور درگزر جو ان کے قصوروں اور شرارتوں پر آپ کرتے رہے ہیں ان کو ترک کر کے ان کے مناسب حال شدت کا طریق اختیار کریں۔ کیونکہ دشمن کے مقابلہ میں نرمی اور درگزر سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ جب وہ طریق عداوت کو نہیں چھوڑتے تو زمی کا طریق اب ان کے مقابلہ میں کام نہیں دے سکتا +

۱۳۲۵ اھو! اے عالم! بتاؤ! منافقوں نے اسلام کو تباہ کرنے کا قصد کیا مگر اس مقصد کو حاصل نہ کر سکے۔ شیعہ جو حضرت ابوبکر و عمر کو منافق کہتے ہیں قرآن کریم کے اس نص صریح کے خلاف کرتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ منافقوں کو انکے ارادہ میں کامیابی نہ حاصل ہو سکی۔ مگر حضرت ابوبکر و عمر کو وہ کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دیں اور ایسی ایسی نصرتیں انکے ذریعہ سے اسلام کو عطا فرمائیں کہ بہت سے انبیاء کو بھی وہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی +

۱۳۲۶ مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ سِیَہی ہے جیسا کوئی کہے مالی عند لک ذنب الا انی احسنت الیک میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اسکے کہ تیرے ساتھ احسان کیا۔ اللہ نے تو انکو اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ کیونکہ جو سخت و غنا فتوحات کے بڑھنے کے ساتھ مسلمانوں کو ملے اس میں یہ منافق بھی شریک تھے۔ مگر نتیجہ اُلٹ ہوا کہ بجائے اس کے کہ نفاق کو چھوڑنے اور بڑا کرنا شروع کیا +

۱۳۲۷ دنیا کا عذاب الیم کوئی منزلہ ہے جو ان کو اس دنیا میں دی جائے۔ اس صورت میں صرف مسلمانوں سے ان کی تیز کردینا ہی ان کے لئے عذاب الیم تھا اور جب یہ سزا ان کو ملی تو ان کا کوئی دوست و مددگار نہ بنا جو اس سزا کو ٹال دیتا +

مشافقت کا نتیجہ
ناکامی اور شکست
پر ناتمام بحث

۷۷ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۝ فَأَعْقَبَهُمْ

پھر جب اُس نے انکو اپنی فضل سے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں ۱۳۱۵ اس نے ان کو کانٹا

۱۳۱۵

نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يَوْمٍ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا

دھوکے میں ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک کہ وہ ایسے ملیں اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی خلاف ورزی کی جو اس کو وعدہ کیا تھا

۷۸ يَكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ

جھوٹ بولتے تھے ۱۳۱۶ کیا ان کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ ان کے چھپاؤں کو اور ان کے خفیہ مشوروں کو جانتا ہے اور کہ اللہ غیب کی باتوں کا

الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ

جاننے والا ہے جو مومنوں میں سے ان پر طعن کرتے ہیں جو صدقات دل کھول کر دیتے ہیں اور

الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الْأَجْرَ الَّذِي هُم فِيْهِ يَسْعَوْنَ مِنْهُمْ لَبِئْسَ اللَّهُ مِنْهُمْ

وہ جو سوائے اپنی سخت مشقت کے کچھ نہیں پاتے تو ان پر ہنسی کرتے ہیں اللہ ان کو ان کی ہنسی کی سزا دے گا

۱۳۱۵
ثعلبہ بن حاطب
منافقوں سے زکوٰۃ
کا نہ لیا جاتا

۱۳۱۵ ثعلبہ بن حاطب ایک غریب آدمی تھا جس نے رسول اللہ صلعم سے دعا کر لی کہ اس کے پاس مال بہت ہو تو وہ سب تقویٰ

دیجھا۔ چنانچہ حضرت صلعم کی زندگی میں ہی اس کا مال بڑھ گیا یہاں تک کہ اس نے نماز وغیرہ بھی ترک کر دی اور منافقانہ رویہ اختیار کیا

اور جب نبی کریم صلعم کے مال اس کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو انکار کر دیا۔ پھر جب منافقین کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ

کر دیا گیا تو یہ شخص رسول اللہ صلعم کے پاس آیا کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے آپ نے فرمایا اب نہیں لی جاسکتی۔ آخر حضرت صلعم

کی وفات کے بعد یہی ثعلبہ حضرت ابوبکر کے پاس حاضر ہوا کہ اس کے مال میں سے زکوٰۃ لی جائے آپ نے بھی انکار کر دیا حضرت ابوبکر

کی وفات پر حضرت عمر کی خدمت میں یہی درخواست لیکر حاضر ہوا انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان نے بھی۔

یہ واقعہ اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے مگر ادا اسی قدر ہے کہ اس پر اس آیت کا مضمون صادق آیا اور نہ زکوٰۃ

اور مالوں پر بھی اتنا ہی ہتیرے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے لیتے ہیں پھر حقوق مال ادا نہیں کرتے اور مال کو

اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا قرآن کریم نے یہ بیان کی ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی واقعہ

سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کے ساتھ کیسا جاد تھا کہ ان میں سے ایک شخص حضرت عثمان کی خلافت تک زندہ رہتا ہے

وہ مدینہ میں یا اسکے پاس موجود ہو مگر اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی +

۱۳۱۶
مریطہ بن زہرا ہے

۱۳۱۶ اس سے معلوم ہوا کہ نفاق کا ان کے دلوں میں پیدا ہونا خود ان کے پہلے اعمال کی سزا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے عہد کے خلاف فرما

کرتے رہے ہر ایک خدائی مریطہ بن زہرا لگتی ہو۔ اسی کے مطابق ہی جو منافق کی علامات میں لکھا ہے کہ اذا وعد اخلف جب وہ وعدہ

کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے اور اذا احل شئ کذب او جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی منافقت میں داخل ہر گز

۱۳۱۷
مطوع

۱۳۱۷ مطوع اصل میں متطوع ہے ایسا شخص جو بطور تطوع یا تبعیع یعنی رضا و رغبت سے یا ول کھولے دیتا ہے اور ان پر منافق طعن

کرتے کہ دکھا دے کیلئے بڑی بڑی رقوم دیتے ہیں +

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۸۱

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے، ان کے لئے بخشش چاہو یا ان کے لئے بخشش نہ چاہو اگر تو ان کے لئے ستر مرتبہ بھی

سبعین مرتبہ کہے تو اللہ بخیر فرمائے کہ وہ ان کے لئے کفر و ایا اللہ و رسولہ

بخشش چاہے تو اللہ کو نہیں سمجھئے گا یہ اس لئے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِ هَمْ خَلَفَ ۸۱

اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا ۱۳۲۸ جو پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے رسول کی مخالفت میں بیٹھ کر

رَسُولَ اللّٰهِ وَكَيْسٍ هُوَ اَنْ يَّجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

غور ہوئے اور اس بات کو نا پسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں

وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْكَانُوا يَعْقِلُوْنَ ۝

اور انہوں نے کہا گری میں مت نکلو کہو ورنہ کی آگ گری میں بہت بڑھ کر ہے کاش یہ سمجھتے ۱۳۲۹

ایچون ون الاحمد ہم جہاد اور جہاد کے معنی شجاعت ہیں، مراد غریب لوگ ہیں جو ہمت محبتیں کرتے مزدوری کر کے اور جو کاش

اس میں سے جو چند پیسے بچتے وہ لا کر ضلالتی راہ میں حاضر کر دیتے منافق انہیں کہتے کہ بھلا انکے ٹھکانے جہادوں کا بھی خدا تعالیٰ ہی ہے

سبحان اللہ منہم کے معنی ہیں جہاد اہل علی و علیہ السلام کی ہمتی کا انکو بدلہ دے جیسے اللہ یستہزی بہم ہیں دیکھو ۱۳۲۸

۱۳۲۸ اس آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ کتنا قوی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ انکو کسی صورت میں نہیں بچتے گا خواہ نبی انکے لئے استغفار کر

یا نہ کرے لیکن اس سے مانعت استغفار نہیں نکلتی اسلئے وہ حدیث صحیح اس آیت کے خلاف نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلعم

عبداللہ بن ابی رہیں منافقین کا جنازہ پڑھا بلکہ حضرت عمر کو جنہوں نے اس آیت کے مضمون کی طرف توجہ دلا کر دیکھا چاہا آپ نے

فرمایا اے عمر یا عمر! اے علی السبعین یعنی اے اہل بیت علیہما السلام عمر بڑھا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ اگر میں ستر سے

زیادہ مرتبہ استغفار کروں تو اسے بخشد یا جائیگا تو میں ضرور ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ستر کا لفظ

نبی کریم صلعم نے بھی عدد کمال کے معنی میں ہی لیا اور اس سے یہ مراد نہیں لی کہ ستر سے زیادہ بار بار استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ بخشدے گا

بلکہ یہ تو آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہو کہ استغفار کرو یا نہ کرو اللہ انہیں نہیں بخشتے گا۔ اور اس سے پہلے سورہ منافقون

میں نازل ہو چکا تھا استغفر لہم اولا تاسغفر لہم لن یغفر اللہ لہم جاں سبعین ۷۴ ذکر نہیں پس یہ کاش استغفار اسی غلبہ رحمت

و شفقت سے تھا جسکی وجہ سے آپ رحمۃ اللعالمین کہلائے کہ ایسی آیتیں جو تھے ستر سے زیادہ بار بار استغفار کی تازجنازہ پڑھی۔ ہاں اس

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلعم کا یہ بھی ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے موعید کو بھی نال دیتا ہے اسی بنا پر آپ نے یہ دعا کی لیکن جب

(۸۴) فصل ۸۴ کا حکم صریح آگیا تب آپ رک گئے۔ اگلا رکوع منافقون سے قطع تعلق پر ہے۔

۱۳۲۹ الْمُخَلَّفُونَ سَخَّافَتُهُ کے معنی ہیں میں نے اسے پیچھے چھوڑا پس مخلفون وہ ہیں جو پیچھے چھوڑے گئے اسلئے کہ انہوں نے جھوٹے

عذر بنا کر اجازت حاصل کر لی تھی۔

۱۱

توں کے قلع
تعلق کا حکم

جہاد

منافقوں کی استغفار
اور جہاد اللہ تعالیٰ
کا جہاد

۸۴ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ فَإِنْ رَجَعَكَ

سوان کو چاہئے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں اس کی سزا جو وہ کرتے تھے ۱۳۳۔ پس اگر اللہ تجھے

اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تُخْرَجُوا مَعِيَ أَبَدًا ۚ

ان میں سے کسی گروہ کی طرف لوٹا کر لائے اور وہ نکلنے کے لئے تجھ سے اجازت مانگیں تو کہو تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور

لَنْ تُفَارِقُوا مَعِيَ عِدَّةَ مَا رَأَيْتُمْ بِالْفَعْدِ ۚ أُولَٰئِكَ فِئَةٌ ۖ وَآمَرَ

نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے جنگ کرو گے کیونکہ تم پہلی مرتبہ بیٹھنے پر راضی ہو گئے سو اب پیچھے ہٹنے والوں کے

الْخَالِفِينَ ۚ وَلَا تَصِلْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ۚ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ

ساتھ بیٹھے رہو ۱۳۴ اور تو ان میں سے کسی پر جو مر جائے نماز جنازہ اُکھی نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَمَا تَوَّاهُمْ فَاسْقُون ۚ وَلَا تَجْبِكَ أَمْوَالُهُمْ

اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ نافران تھے ۱۳۵ اور ان کے مال اور ان کی دلا د

وَأُولَٰئِكَ هُمْ

تجھے تعجب میں نہ ڈالیں

خَلِيفَ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ

کی خاطر خوش ہونے اور بعض نے خلیفہ کے معنی بعد بھی کئے ہیں مگر پہلے معنی قابل ترجیح ہیں ۛ

۱۳۳ مطلب یہ ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخالفت سے خوش ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو چاہئے کہ اپنی اس حالت

پر بہت روئیں اور تھوڑا ہنسیں یعنی ان کی ایسی حالت کہ برے کام پر خوش ہو رہے ہیں رونے کے قابل ہو خوشی کا مقام نہیں

اور سخوت اور بکاء سے خوشی اور غم اور ہنس میں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں مگر یہ ان کی خوشی بہت تھوڑی

دن ہر اور آخر کار رونایا غم ہی ہو گا ۛ

۱۳۴ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ ۚ کیونکہ یہ وحی اس حالت میں ہوئی جب آپ سفر تنویر پر تھے ۛ

خَالِفِينَ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ خَالِفٌ مِّنْ مَّوَدَّةٍ ۚ

کے پچھلے سنوں کو کہتے ہیں اور کئی عورت کو اس لئے کہ وہ کچ کر کے والوں سے پیچھے رہ جاتی ہے اور اس کی حج خالی

ہو دیتی جس کا استعمال (۸۷) میں ہوا ہے ۛ

یہ ان منافقین سے جو توبہ نہ کریں اور دین اسلام میں کچے دل سے داخل نہ ہوں تعلقات ظاہری کا انقطاع ہے کہ

آئندہ ان کو کسی جنگ میں نکلنے کی اجازت نہ دی جائیگی ۛ

۱۳۵ اِیْرَ انقطاع تعلقات روحانی ہے کہ آپ کو ان کے جنازہ سے بھی روک دیا گیا کیونکہ انکی عادات اب حد سے بڑھ گئی تھیں اور

انقطاع تعلقات روحانی سے انقطاع تعلقات ظاہری کا انقطاع ہے کہ

لَا يَأْتِيَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعِدَ بِهِم مِّنَ الدِّينِ وَأَن يَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَإِذَا ۸۶

اللہ ہی ارادہ کرتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب ملے اور ان کی جانیں نکل جائیں اس حال میں کہ وہ کافروں اور جب

أَنزَلَتْ سُورَةً أَنُ أَمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولٍ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّوَلِ

کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو ان میں سے فراخی داسے تجھ سے آجائے

مِنْهُمْ وَقَالُوا أَذْرَانَا نَكُنَّ مَعَ الْقُعْيَيْنِ ۝ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَ ۸۷

مانگتے ہیں کہ ہمیں یہیں چھوڑ دے ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں وہ اس بات پر رضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور

طَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۸۸

ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ سمجھتے نہیں لیکن رسول اور وہ لوگ جو اسکے ساتھ ایمان لائے

مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ ۸۹

اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور انہی کے لئے رتبہ بھلائیاں ہیں اور یہی

هُمُ السَّالِفُونَ ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۸۹

کا مہاب ہونے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے باغ تیار کئے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں

خَلِيلِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

انہی میں رہیں گے یہ بڑی بھاری کامیابی ہے

اختلا کی حالت سے نکل چکی تھی۔ لہٰذا تقیم علی قبرہ سے مراد قبر پر دعا کے لئے کھڑے ہونا ہے۔ اس آیت کا نزول عبد اللہ بن ابی کے جنازہ کے واقعہ کے بعد کا ہے اور یہ متعدد احادیث سے جو بخاری اور دیگر صحاح میں ہیں ثابت ہے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن ابی کا جنازہ پڑھنے کو پسند نہ کرتے تھے اس لئے یہ ان مواقع میں سے ایک موقع ہے جن پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کا وحی آئی سے توافق ہوا۔ یہاں سے ہی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خیالات کا نتیجہ نہ تھی۔ کیونکہ آپ کی شفقت و جلیلی تھی۔ استغفر لہم اولاد استغفر لہم لن یعف اللہ لہم کے ارشاد سے بھی آپ کو دعائے مغفرت کرنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ کیجئے یا نہ بخشنے پر اس کا اختیار رہا۔ آپ نے اپنی شفقت جلیلی سے اور رحمت وسیع سے دعائے مغفرت بھی کی اور اپنی قیص بھی بطور تبرک عطا کر دی اب اس کے خلاف وحی ہونا صاف بتانا ہے کہ یہ آپ کی رائے اور خیالات سے الگ کوئی امر تھا +

تجربہ دعا

وحی کا ارشاد کے خلاف ہونا

۱۲
اعراب کا ذکر

۹۰ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ

اور دیہاتیوں میں سے چھوٹے عذر کر کے آئے کہ انہیں اجازت دی جائے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا

۹۱ وَرَسُولُهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ لَيْسَ عَلَى

وہ پیغمبر جنہوں نے ان میں سے کفر کیا انہیں دردناک دھمکے پہنچے گا ۱۳۳۳ نہ مکروروں پر کوئی

الصُّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمُزْنِ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ اُن پر جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے

إِذَا نَصَحُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۚ

جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخلص ہوں نیکی کر کے والوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا رحیم کرنے والا ۱۳۳۴

مُعْتَذِر
عَذْر - مُعْتَذِر

۱۳۳۳ مُعْتَذِر (دفعہ) - لسان العرب میں ہے کہ مُعْتَذِر دسچا بھی ہوتا ہے اور جھوٹا بھی یعنی محض عذر کرنا والا خواہ وہ عذر درست ہو یا غلط اور عذر کے معنی قصہ ہیں یعنی کوتاہی کی اور مُعْتَذِر وہ ہے جو عذر پیش کرے اور اس کا عذر درست نہ ہو یعنی جھوٹا عذر بنا والا یا بہانہ کرنے والا ۱۳۳۴

اعراب

الاعراب - اصل میں عَرَب کی جمع ہے مگر یہ ان لوگوں کے لئے خاص ہو گیا ہے جو بادیع کے رہنے والے ہوں (۴) ہمارے ہاں اسکے مقابل پر وہابی کا لفظ ہے یعنی گاؤں کے رہنے والے لوگ ۱۳۳۵

بادینشین عرب

اس رکوع میں بالخصوص ان لوگوں کا ذکر ہے جو بادیع کے رہنے والے تھے۔ اور جن میں ایسے بھی لوگ تھے جو منافقانہ طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور ایسے بھی تھے جو سچے دل سے مسلمان تھے جیسا کہ آیت ۹۹ سے ظاہر ہے۔ مجاہد کہتے ہیں یہاں جن کا ذکر ہے وہ بنی غفار کا ایک گروہ تھا وَقَعَدَ الَّذِينَ میں اسی گروہ کا ذکر ہے اور كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں انکے جھوٹے عذروں کا ذکر ہے یعنی یہ لوگ جھوٹے عذر کر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے ۱۳۳۶

نَصَحٌ - نَصَحٌ
الدِّينَ النَّصِيحَةُ

۱۳۳۶ نَصَحَ الشَّيْءُ کے معنی ہیں خالص یعنی خالص ہوئی اور نَصَحَ غُشٌّ یعنی کھوٹ کی ضد ہے دل اور حدیث میں ہے الدِّينَ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْكِتَابِ وَلَا تَمُتْهُمُ الْمَسَاهِينُ وَعَامَّتُهُمْ مَعْنَى دِينِ نَصِيحَةٍ ہوا اللہ کیلئے اور اس کے رسول کیلئے اور اس کی کتاب کے لئے اور مسلمانوں کے لئے کیلئے اور ان کے عام لوگوں کیلئے جس کی شرح ابن اثیر نے یوں کی ہے کہ نصیحت سے مراد ارادہ خیر ہے اسکے لئے جو منصف ہے یعنی جس پر وہ فعل نصیحت واقع ہوتا ہے پس اللہ کے لئے نصیحت اس کی وصایت کا اعتقاد اور اس کی عبادت میں اخلاص اور رسول کیلئے نصیحت اس کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور جو امر یا نہی وہ ہے اس کی فرمانبرداری ہے اور کتاب اللہ کیلئے نصیحت کتاب پر عمل اور اللہ کے لئے نصیحت ان کی اطاعت فی المعروف اور عوام کیلئے نصیحت انکو اچھی باتوں کی طرف ہدایت کرنا ہے اور توبۃ نَصُوحًا (التَّحَرُّمُ) کے معنی ہیں خالص توبہ جس کے بعد اس بات کی طرف لوٹکر نہ جائے جس سے توبہ کی ہو (دل) ۱۳۳۷

توبۃ نَصُوح

معدور لوگوں کا گروہ

جب پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے رسول اللہ صلعم سے جھوٹے عذر کر کے اجازت لے لی تھی کہ وہ جنگ میں نہ جائیں تو اب اس آیت اور اس سے اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو فی الحقیقت معدور تھے۔ اس میں تین گروہوں کا ذکر

وَأَعْلَى الَّذِينَ إِذَا مَا تَوَلَّوْا لَتَحْمِلَنَّهُمْ قُلُوبُ لَا أَحَدٌ مَّا أَحْمَلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا ۹۲

اور نہ اُن پر الزام ہو جو جب تیرے پاس آئے کہ تو انہیں سواری دے تو نے کہا مجھے کچھ نہیں ملتا جس پر تیریں سوار کروں وہ وہ لوگ

وَأَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ۹۳

اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس غم سے کہ وہ دمال نہیں پاتے جسے خرچ کریں ۱۳۳۵ الزام صرف

السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَنتَازُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاكُمْ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا

اُن لوگوں پر ہے جو تجھے سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں وہ رضی ہو گئے کہ عورتوں کے ساتھ

مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۱۰

رہیں اور اللہ نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ نہیں جانتے

کیا کہ وہ جیسے بچے بوڑھے بیمار وہ لوگ جنکے پاس خرچ کرنے کو موجود نہیں۔ ایسے لوگ جہاد سیف میں معذور ہیں +
۱۳۳۵ الخاتم محل کا لفظ اٹھانے کے معنی میں بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی گناہ کے اٹھانے پر بھی استعمال ہوا ہے مگر یہاں جس خاص موقع پر استعمال ہوا ہے اس کی تشریح میں لسان العرب میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے سفر کو جاری نہ رکھ سکے تو وہ دوسرے کے پاس جاتا اور کہتا ہوں اے خلیفہ تو مراد ہوتی ہے کہ مجھے سواری کا جالوردو +

تفويض من الدم مع فاض پانی کے بہنے پر بولا جاتا ہے جب وہ گرا ہو۔ اسی معنی میں یہاں تفويض ہے اور دوسری جگہ ہے افاضوا علينا من الماء (الاعراف - ۵) اور اسی سے دیکھا جاتا ہے اور اسی سے افاضوا فی الحدیث استعارۃ بات میں لگ جانے کے معنی میں ہے اسکم فیما افضتم فیہ (النور - ۱۲) +

یہ ان لوگوں میں سے جو اس جنگ میں جانے میں فی الواقع معذور تھے چوتھا اگر وہ کسی نے کہا یہ بنو نضیر تھے جو غزیرہ میں تھے کسی نے کہا عیاض بن ساریہ کا ذکر کسی نے کہا مختلف قبیلوں کے سات آدمی تھے (ج کسی نے ابو بکرؓ اشجری اور بعض اہل ہن کو اس کا مصداق ٹھہرایا) لیکن یہ سب ہی ہوں تخصیص کی ضرورت نہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر موقع پر اس کے مناسب حال اسلام نہ ہونے سے انسان معذور ہوتا ہے چونکہ یہ دنیا سفر تھا بغیر سواری کے نہ پہنچا جاسکتا تھا اسلئے سواری کا نہ ملنا بھی صحیح عذر تھا +

لیکن جو نقشہ یہاں ان معذورین کا کھینچا ہے وہ صحابہؓ کے قلب کی کیفیت کا ایک عجیب نقشہ ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس خرچ کرنے کو ہر وہ خوشی سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ دوسرے یہ ہیں کہ جب خرچ کرنے کو نہیں پایا اور رسول اللہ صلعم بھی سواری نہیں نہ فرما سکے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جذبہ محبت جو رسول اللہ صلعم کی فرمانبرداری کرتا تھا کس قدر دوست تھا۔ آج مسلمانوں کی اتفاق مال میں یہ حالت ہو کہ اول تو اسلام کی حالت زار دیکھ کر اسے چاروں طرف سے مصیبتوں میں مبتلا پا کر بھی ان کے دل دینے کیلئے نہیں گھٹکتے اور اس قدر دل سخت کر لیتے ہیں کہ ایک پسینہ تک جب تک نہیں ٹپکتا اور جو کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی ایک گونہ جبر و اکراہ سے۔ دل نہیں چاہتا مگر لحاظ سے یا اور جو ہر سے کچھ دینا پڑتا ہے تو اسلام اس مقام کو چاہتا ہے کہ جو اس کا دل خوشی سے پھرا ہوا ہو کہ اس نے کچھ خدمت کی اور جو نہ دے سکے اسلئے کہ اس کے پاس نہیں اس کا دل غم سے اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں +

حل

فاض

فیاض - افاضۃ

سواری کا نہ ہونا بھی عذر ہے

صحابہ کا جذبہ محبت اور مسلمانوں کے لئے

وہ جو اس سے
الجزء الحاد عشر

۹۴ یَعْتَن رُوتَ الْيَكْمُ إِذَا جَعَلْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلَّ لَا تَعْتَن رُوتَ الْيَكْمُ لَكُمْ قَدْ

وہ تم سے عذر کرے لگیں گے جب تم روت کران کی طرف جاؤ گے کہ عذر مت کرو ہم تمہاری بات ہرگز نہ مانیں گے

تَبَّأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْخَيْبِ

تمہارے حالات کی خبریں دیدی ہی اور اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا پھر تم غائب اور حاضر کے جاننے والے کی

۹۵ وَالشَّهَادَةُ فَيَنْسَعِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ

طرف لوٹنے جاؤ گے تو وہ تمہیں اسی خبر سے گواہ کرے گے ۱۳۳۶ وہ تمہارے لئے اللہ کی قسمیں کھا بیٹھے جب تم ان کی

إِلَيْهِمْ لَتَعْرِضُوهُمْ فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسُوا ۝ مَا وَهَّمُ جَعَلْتُمْ جَزَاءَ بِنَا

طرف واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو عرض کرو سو ان سے اعراض کرو بیشک وہ ناپاک ہیں اور تم کھٹکانا دینے سے اس کا بدلہ

۹۶ كَأَنَّا كُيِّسُونَ ۝ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ

جو وہ کرتے تھے ۱۳۳۷ وہ تمہارے لئے قسمیں کھا بیٹھے تاکہ تم ان سے رخصتی ہو جاؤ تو اللہ نافرمان

۹۷ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۝ الْأَعْرَابُ آثَرُ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا

لوگوں سے راضی نہیں ہوتا دیہاتی کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اسی کے زیادہ لاپتہ ہیں کہ اس کی

حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا اور اللہ علم والا حکمت والا ہے ۱۳۳۸

۱۳۳۷ چونکہ ان آیات کا نزول سفرِ تبوک میں ہوا اسلئے پہلے باطل عذرؤں کے ساتھ جا اجازت کیلئے ان لوگوں نے کہئے تھے حکم
ذکر جاء للعن دون (۹۰) میں ہے یہاں ان عذرؤں کا ذکر کیا ہی جو جنگ سے واپسی کے بعد پھر یہ لوگ کرینگے پہلی دفعہ یہ عذر قبول کر
گئے اب فرمایا کہ کہہ دو کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے تمہارے معاملہ پر روشنی ڈالی ہو اور تمہارا فیصلہ کر دیا ہے اس لئے

اب عذر بے سود ہیں +

۱۳۳۸ ان کی قسمیں کھائے کی غرض یہ بتانی کہ مسلمان ان سے اعراض کریں یعنی ان کو ان کی کمزوریوں پر ملامت نہ کریں اللہ تعالیٰ
نے حکم دیا کہ تم ان سے اعراض ہی کرو یعنی کسی قسم کا تعلق نہ رکھو اور اس کی وجہ یہ بتانی کہ وہ ناپاک ہیں یعنی ان کے خیالات
ناپاک ہیں و سو سو اندازی ان کا کام ہو +

۱۳۳۹ اجد ر جدیرا ایک چیز کا منتہی ہے یعنی جس کی طرف ایک امر کا انتہا ہو جس طرح جدیرا یعنی دیوار کی طرف ایک
کا انتہا ہو جاتا ہے اور جدیرا کو بجاظ اس کی بندی کے کہا جاتا ہے اور حائط احاطہ کرنے کے لحاظ سے جدیرا پریدان
ینقض الکھف (۷۷) جمع جدیرا (من دراء جدیرا الحش ۱۴۰) اور اسلئے جدیرا کے معنی ہیں گویا وہ ہی چیز کیلئے بنائے گئے ہیں +

جدیرا
حائط
جدیرا

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمُ الدَّوَّارَ عَلَيْهِمْ ۙ ۹۸

۱ اور وہاں ہیں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے جی سمجھتے ہیں کہ ہم پر گروہوں کے آنے کا انتظار کرتے ہیں یہی

دَايِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ۙ ۹۹

گردش انہیں پر پڑے ۱۰ اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے ۱۳۳۹ اور وہ یہاں ہیں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ اور کچھ دن پیمان

الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْآنٌ ۚ

۱۱ ہے اور کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے اُن قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں سو وہ ان کیلئے قریب

لَهُمْ سَيِّدٌ خَلَّاهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

۱۲ ہی موجب ہو گا اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ۱۳۴۰

یہ قرآن شریف کا کمال تھا کہ ایسے سخت لوگوں کو بھی جو علم سے اس قدر دور تھے کہ حدود اللہ کا علم حاصل کرنے کیلئے گویا پیدا ہی نہیں ہوئے ان کو بھی حدود اللہ پر قائم کر دکھایا اور اعراب کے اس نقشہ میں یہ دکھانا مقصود ہو کہ دنیا کی کوئی قوم نہیں جس کی اصلاح قرآن شریف نہیں کر سکتا +

۱۳۳۹ مغرماً غرم وہ جو انسان کو اس کے مال میں نقصان پہنچے حالانکہ اس کا اپنا کوئی ایسا فعل نہیں نہ خیانت ہو یا اس اور ان کے مضمون (الواقعة ۶۶) میں جی مراد ہو اور قرضہ کو غارم یا غریم کہا جاتا ہو والذاریین (التوبة ۶۰) اور غرام اس شدت اور مصیبت کو کہا جاتا ہو جو انسان پر پڑے گویا وہ اس سے ایسا چٹ جاتا ہو جیسے غریبان غلبا ہا کا غراما (الفقہ) اس سے معلوم ہوتا ہو کہ منافقین کو ظاہر و باطن کیلئے کچھ مال بھی خرچ کرنا پڑتا تھا اسے وہ جی سمجھتے تھے بہتیرے مسلمان جو آج کچھ دینی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اسے جی سمجھتے ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتے کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلتے اور منافقین کا خرچ کئے ہوئے مال کو جی سمجھنا اس وجہ سے تھا جیسا کہ خود بتایا کہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہلاک ہو جائینگے۔ یہ نوین سال حجت کی آیت ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ بتک بھی منافقین کو یہ امید لگی ہوئی تھی کہ مسلمان تباہ ہو جائینگے اس لئے اسلام میں داخل ہونا کسی لالچ کی بنا پر نہ ہو سکتا تھا +

۱۳۴۰ قُرْبَات قُرْبَات کی جمع ہو ہر ایک قدم جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہو قُرْبَات ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب بندہ پر فیض اور افضال سے ہو نہ مکان سے اور قُرْبَات اہل میں یہی کہ بہت سی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں ان سے بندہ مخصوص ہو گو اس حد تک وہ صفات اس میں نہ پائی جاتیں جس حد تک اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں جیسے حکمت اور علم اور حلم اور رحمت اور غنا اور ربوبیت ہو تا ہو جب پہلے انسان جہل اور طیش اور غضب وغیرہ بری صفات سے پاک ہو دغ +

صلوات صلوات کی جمع ہے جیسے اہل معنی دعا ہیں ویکھو ۱۲۱ یعنی یہاں مراد ہیں +

یہاں نہ صرف ایک حق بات کو ظاہر کیا کہ اعراب میں یا دیہاتوں میں اگر سخت لوگ ہیں تو اچھے بھی ہیں بلکہ ساتھ ہی یہی بتا دیا کہ کس طرح قرآن کریم کی بدولت ایک قوم ایک ایسے ذلیل مقام سے جس پر عرب کے دیہاتی تھے بلند مقام پر ترقی کر گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا حاصل کرنا ان لوگوں کی غرض ہو گئی گویا کوئی دنیوی غرض نہیں کہ اس طرح مال خرچ کرنے سے حکومت

قرآن کریم کی روشنی میں اصلاح کی

غرم

غارم

غرام

انفاق کو جی سمجھتے ہو

اعتدال اسلام آخر تک اسلام کی تباہی کے خطرہ تھے

قُرْبَات قُرْبَات

قُرْبَات الہی کیا ہے +

قرآن کریم کا یہ بارگاہ انقلاب

اصول قرآنی کیلئے اتفاق رائے

۱۳
۱۱
ماہنامہ کے مختلف
ادوار کا انجام

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

وقف ممتاز

ہمیشہ بیگم یہ بڑی کامیابی ہے۔ ۱۳۴۱ء میں سے جو تھکا راز گرد و پھاتوں میں سے ہیں۔ منافی ہیں۔

۲۔ آنحضرت کی دعا اور توجہ
قیسی

پیر: مائنی مذہب

سَبَقَ اسْتَبَاقًا

سابق

مستحق

اَوَّل

مہاجر

اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن

يغفر لهم إن الله غفور رحيم ۱۰۳

۱۰۳ یتوب علیہم ان الله غفور رحیم ۱۰۳ خذ من اموالهم صدقة

رحمت سے منو چہ ہو گا کیونکہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ۱۰۳ ان کے مالوں سے صدقہ لے لے

منافق ہیں گمراہ ہیں مدینہ میں سے جو شہری لوگ ہیں وہ نفاق پختہ لائے بیٹھے ہیں ان کا نفاق اس وقت سے شروع ہوا جب نبی کریم صلعم مدینہ میں تشریف لائے اور اب نوین سال تک انہوں نے اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تھی اور گوئی کے عمل سے ان کی حالت ظاہری مگر تاہم یہ لوگ اس قدر چالاک تھے کہ مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنا مومن ہونا ظاہر کرتے تھے۔ اتحدوا ایمانہم جنة (لنا فقولوا ۲) اسلئے فرمایا کہ تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ۱۰۱ اور ہم جانتے ہیں یہ اشارہ ہو کہ ہم اب بتائیں ان کے نام بتاتے ہیں یہی وہ لوگ تھے جنہیں مسجد سے نکال دیا گیا۔ اور انکی منرا بتائی کہ دو دفعہ ان کو عذاب دینگے پھر عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائینگے۔ عذاب عظیم آخرت کا عذاب ہے اسلئے دو دفعہ کا عذاب اس دنیا میں ہونا چاہئے اکثر مفسرین نے اس دو دفعہ میں عذاب قبر کو شامل کیا ہے حالانکہ عذاب قبر عذاب آخرت میں شامل ہے اور وہ منافقوں سے خاص نہیں ۱۰۱ اور ایک عذاب پر حضرت ابن عباس سے روایت موجود ہے کہ آنحضرت صلعم نے خطبہ جمعہ میں ان منافقوں کے نام لیکر ان کو سیر سے نکال دیا یہ انکی رسوائی ان کے لئے واقعی سخت عذاب کا موجب تھی اسلئے کہ ایک وہ اپنی منافقت کو چھپاتے تھے۔ اب وہ سب پردہ فاش ہو گیا۔ اور دوسرے عذاب پر قرآن کریم اپنی نص صریح سے شاہد ہوا لا تعجبک اموالہم واولادہم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الال دنیا (۸۵) ان منافقوں کے مال اور اولاد کو تعجب میں نہ ڈالیں اللہ چاہتا ہے کہ انکے ساتھ انہیں دنیا میں عذاب دے اور دوسروں کا موجب تھا کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے مسلمان بنی اور اسلام کی تائید اور نصرت میں جانوں تک دیتے تھے اور انکو مال بھی ظاہر داری کیلئے اسلام کی تائید میں خرچ کرنے پڑتے تھے جیسا کہ آیت ۸۵ سے ظاہر ہو جاوے فرمایا کہ وہ اس خرچ کو چھپ سکتے ہیں دل سے تو اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کی تباہی چاہتے تھے اور انکے مال اور اولاد اسلام کی تائید میں خرچ ہو رہے تھے اس سے بڑھ کر عذاب کیا ہو سکتا تھا پس یہی وہ عذاب دینا تھے +

عوف - اعتراف

اقرار گناہ -

۱۰۳ اعترفوا - عوف کے معنی پہچانا یا جان لیا۔ اور اعترف کے معنی اقرار کیا اور اصل اس کا گناہ کی معرفت کا اقرار ہے جو خود کی ضد ہو (غ) اور اعترف بعضی عوف بھی آتا ہے (دل) اور اعتراف ذنب کے لازماً یہ معنی نہیں کہ گناہ کر کے دوسروں پر ظاہر کرتا پھرے بلکہ رسول اللہ صلعم کے سامنے ایک شخص نے آکر اپنے کسی گناہ کو ظاہر کیا تھا تو آپ نے منہ پھیر لیا اور دو دفعہ آی طح کیا گو یا اس کو پسند نہ کیا۔ اور حضرت عمر کا قول منقول ہے اظہرنا المعتزین یعنی جو لوگ ان باتوں کو جن میں حد اور تعزیر واجب ہو خود ظاہر کرتے ہیں ہم انکو شہر سے نکال دینگے گویا اسے ناپسند کیا دل، اصل اعتراف ذنب یہ ہے کہ انسان کا اپنا نفس یہ بخوس کرے کہ اس سے ایک برافضل سرزد ہو جائے اور اسکے ازالہ کی کوشش کرے یہی اقرار ہے +

منافقوں کی توبہ

مفسرین نے یہاں ابو بکر اور بعض دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ مگر یہ سب بطور مثال ہے۔ قرآن کریم نے منافقوں کا ذکر کوہاں ہر پہلو سے پورا کر دیا ہے۔ چونکہ یہاں منافقوں کی سزا کا ذکر تھا اور ادا پر ان منافقوں کا ذکر ہوا۔ جو نفاق پراگئے اور انکی فیضیت کا ذکر تھا تو اب ایک اور گروہ کا ذکر کرتا ہے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا اور انکی اصلاح کی کوشش

تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

اس کو توبہ میں پاک کرے گا اور صاف کرے گا اور ان کے لئے دعا کرے گا کیونکہ تیری دعا ان کیلئے موجب تسکین ہو اور اللہ سنیے والا جانے

عَلَيْهِمْ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ۝

والا ہے ۱۳۲۳ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات لے لیتا ہے

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۝

اور کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے ۱۳۲۴ اور کہہ دو کہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کا رسول اور

الْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

مومن بھی اور تم غائب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جائے گے سو وہ تمہیں انکی خبر دینگے جو تم عمل کرتے تھے ۱۳۲۵

کی۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سخت دشمن اسلام نہ تھے یا کمزوری کی وجہ سے منافقین سے ملے ہوئے تھے اور سوائے ان بتوڑوں کے
جسکے نام لیکر انہیں مسجد سے نکالا گیا بڑا حصہ منافقوں کا ایسا ہی تھا جو کچھ دل سے سلمان ہوئے۔ اور عسی اللہ ان یتوب
علیہم میں جو امید والی ہو وہ ان کے حق میں پوری ہوتی +

۱۳۲۶ تطہرہم وتنزکیمہم تطہیر اور تزکیہ میں فرق یہ ہے کہ طہرہم بمعنی نجاست سے پاک کرنا
ہیں اور تزکیہ کا اصل ذکر ہے جو مہر بولا جاتا ہے اور اسلئے تزکیہ کے معنی ہیں خیرات اور برکات سے نفس کو ترقی دینا پس
تکھیر صرف برائیوں سے پاک کرنا ہے اور تزکیہ نیکیوں میں ترقی کرنا +

تطہیر و تزکیہ میں فرق

صل علیہم میں یہاں صرف وعامرا دہی انکے لئے استغفار کرو۔ نماز جنازہ مرا و نہیں +

صلیۃ

یہاں رسول اللہ صلعم کو یہ حکم دیکر انکے مالوں سے زکوٰۃ لے لیو۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ آیت ۱۰۱ کے منافقوں سے جنہیں مسجد سے
نکال دیا گیا زکوٰۃ نہیں لینی چاہئے جو سلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ غور کریں کہ ان کا حشر کس گروہ میں ہوگا۔ نام کا سلمان نکلا
کوئی فائدہ نہ دینگا جس طرح منافقوں کو فائدہ نہ دیا۔ پھر اس زکوٰۃ لینے کا فائدہ یہ بتایا کہ اس سے انکی تطہیر اور ان کا تزکیہ ہوگا
یعنی جو گناہ کر چکے ہیں ان سے پاک ہونگے اور آئندہ نیکیوں میں ترقی کریں گے۔ اور نبی کریم صلعم کو انکے لئے دعا کا حکم دیا۔ احادیث
سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلعم کے پاس جب زکوٰۃ کا مال آتا تو آپ دینے والے کیلئے دعا کرتے اور اسی طرح جو امام ہو اس پر واجب
دعا کو دوسروں کیلئے واجب تسلیم فرمایا ہے +

توبہ کرنے والے منافقوں
سے زکوٰۃ کا لینا اور
مسلمانوں کیلئے سبق

۱۳۲۷ يَا خُذْ الصَّدَقَاتِ ۚ اخذ کے معنی لے لینا ہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کا صدقات کو لینا استعارہ بمعنی قبولیت ہے +

اخذ

۱۳۲۸ اللہ تعالیٰ قوا عمل کو دیکھتا ہے یہی مطلب یہ ہے کہ تمہیں آئندہ اپنے صدق اور اخلاص کا ثبوت دینا ہوگا دوسری جگہ فرمایا
قُلْ لِلْمُخْلَصِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرٌ عَنِ الْقَوْمِ الْأَوَّلِيِّ بآس شدیدا تقابلتہم اذ یسلطون (الفیہ ۱۶) اور چونکہ یہاں بھی پیچھے
فرمایا تھا آئندہ یہ منافق جنگ میں ساتھ نہ نکلیں (۸۳) اسلئے جنہوں نے توبہ کی ان کو پھر موقع ملتا ہے کہ اسلام کے لئے اپنے چہرہ
اور اخلاص کو دشمن کے مقابلہ میں بھگدو دکھائیں۔ اسلئے اللہ کیساتھ رسول اور مومنوں کا لفظ بڑھایا ہے یعنی وہ اس قسم کے عمل پر
جن کو رسول اور مومن بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہ جنگوں میں نکلتا ہے۔ آج بھی مسلمان اپنے اخلاص کا ثبوت اسی طرح دے سکتے ہیں کہ

ثبوت اخلاص

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۱

۱۰۶ وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرُ اللَّهِ أَقْوَمُ بِهِمْ وَمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَسِيمٌ

اور کچھ اور اللہ کے حکم کیلئے پیچھے رکھے گئے ہیں خواہ انہیں عذاب وادبغواہ ان پر رحمت ہو اور اللہ جانتے والا

۱۰۷ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

حکمت والا ہے اور وہ جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ وہ پہنچایا جائے اور کفر کیا جائے اور مومنوں میں جھوٹ ڈالی جائے

وَأَصَادُ الْمَنِّ حَارِبَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا

اور اس شخص کیلئے گھات ہو جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑ رہا ہو اور وہ یقیناً کہیں گے کہ ہمارا ارادہ سوا

الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا

بھلائی کے کچھ نہ تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں ۱۰۸ اس میں کبھی کھڑا نہ ہوتا

خدا کی راہ میں اور اس کے دین کی ترقی کے لئے اپنے مالوں کو بے دریغ خرچ کریں اور اپنی جانیں دیدیں +

۱۰۷ اَمَّا جُنُودُ اللَّهِ فَمَا يُشَاقُّهُمْ اٰخِرَةُ ۚ اَمَّا جُنُودُ اللَّهِ فَمَا يُشَاقُّهُمْ اٰخِرَةُ ۚ اَمَّا جُنُودُ اللَّهِ فَمَا يُشَاقُّهُمْ اٰخِرَةُ ۚ

ارجاء

منافقین سے تشا

یہ کون تھے ۱۹ ابن عباس مجاہد عکرمہ وغیرہ اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد وہی تین شخص ہیں جنکا ذکر آیت ۱۸ میں گمراہ رکوع میں منافقین کا ذکر ہے اور ان تین کا ذکر آگے چلکر مومنوں کی ذیل میں بھی کیا ہوا کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان تینوں نے غزوہ تبوک میں شمولیت پر اپنے آرام کو مقدم کیا اور یوں منافقوں کے ساتھ خود تشبیہ پیدا کر لی۔ اس لحاظ سے ان کا ذکر یہاں کیا اور انکی توبہ کا ذکر مومنوں کی ذیل میں کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع منافقین میں شامل نہ تھے +

مسجد ضرار

ابو عامر

۱۰۷ اس آیت میں منافقوں کے اس گروہ کا ذکر ہے جنہوں نے وہ مسجد بنائی جو مسجد ضرار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بارہ آدمی تھے جنہوں نے ابو عامر راہب کی سازش سے ایک مسجد قبائکے پاس بنائی۔ ابو عامر خزیج میں سے ایک شخص تھا جو راہبیت میں عیسائی ہو گیا۔ اور جو اس کی عبادت کے خرچ اس کی عزت کرتے تھے۔ جب بدر میں رسول اللہ صلعم کو فتح ہوئی تو ابو عامر بھاگ کر قریش سے چلا اور ان کو رسول اللہ صلعم کی جنگ کیلئے اکسایا اور اصد میں خود بھی آیا۔ اور رضامند ہو کر چلا گیا مگر نامور ہوا۔ آخر جب رسول اللہ صلعم کے ام کو غالب ہوتے دیکھا تو ملک شام میں چلا گیا تاکہ ہر قس سے رسول اللہ صلعم کے خلاف مدد دے اور وہاں سے کچھ وعدہ پا کر اس نے اپنی قوم کے بعض آدمیوں کو خط لکھا کہ وہاں ایک علیحدہ مسجد بنائیں جہاں منصوبہ بازی کا کام آسانی سے ہو سکے۔ اسی بنا پر یہ مسجد بنی شروع ہوئی۔ رسول اللہ صلعم تبوک کیلئے تیار تھے جب یہ لوگ رسول اللہ صلعم کے پاس آئے کہ آپ اس میں ناز پڑھیں آپ نے فرمایا سفر سے واپسی پر دیکھا جائیگا۔ واپسی پر مدینہ سے تھوڑے سے فاصلہ پر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وحی کے ذریعہ سے اصل حقیقت سے آپ کو اطلاع دی اور آپ نے اس مسجد کو گرہ دیا۔ اسکے بنانے کی ادل غرض خدا اور فرامانی یعنی مسلمانوں کو ایذا پہنچانا موصوفا ہر سے دوسری غرض کفر کا پھیلا نا وہ بھی ظاہر ہے تیسری تفریقا بین المؤمنین جس سے مراد یہ ہے کہ الگ مسجد بنانے کی غرض مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا تھا تاکہ بعض لوگوں کو دھوکہ دیا جائے ساتھ ملا میں اور اصداد المن حارب اللہ ورسولہ سے مراد ابو عامر کیلئے گھات ہے۔ کیونکہ غرض یہ تھی کہ ابو عامر اس مسجد کے ذریعہ رسول اللہ صلعم کے حالات سے آگاہی وغیرہ حاصل کرتا رہے جس سے آپ کے خلاف سازش میں اسے مدد ملے +

مسجد بنائی غرض

۱۱۰ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ط

انکی عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ اُنکے دلوں کی بے چینی کا موجب رہے گی یہاں تک کہ انکے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں

۱۱۱ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے ۱۳۵۱ اُس نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور مال خریدا لئے ہیں (انکے)

يَأْتِ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا

بدلیں ان کے لئے جنت ہو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سوتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں یہ وعدہ

عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ

اس پر لازم ہو تو ریت اور انجیل اور قرآن میں ثابت ہے اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو کون پورا کرنے والا ہو

فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

سو اپنے سوئے پر خوش رہو اس سے کیا ہو خوش ہو جاؤ اور یہی بڑی کامیابی ۱۳۵۲

۱۳۵۱ ریبہ۔ ریب سے اسم ہو اور بنوا ریبہ فی قلوبہم کی تفسیر میں ہو تڈل اُٹھنا دُغِل و قِلَّة یقین یعنی یہ کھوٹ اور قلت یقین پر دلالت کرتا ہو (دغ) +

۱۳۵۲ قطع قلوبہم قطع کے معنی ہیں کسی چیز کا علیحدہ کر دینا جسم سے ہو یا معنًا۔ جیسے ویقطعون یا امر اللہ بہ ان یوصلوا البقیۃ۔ (۲۷) اور دلوں کے ٹکڑے سے مراد یہ ہو کہ مر جائیں یا یہ کہ ایسی توبہ کریں جس سے ان کے دل ندامت کے مارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں

یہاں خود ان کی اس عمارت کو ریبہ کہا ہے یعنی شک اور یقین اور اضطراب جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مراد ان کا دین ہے ۱۳۵۲ جب منافقوں کا ذکر ہو چکا تو اب بتایا کہ وہ لوگ جو فی الواقع مومن ہیں ان کا کیا طریقہ ہے۔ جان اور مال دوسری چیزیں انسان کو بہت پیاری ہیں سو سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے لئے فروخت کر چکے ہیں اور اس کا معاوضہ جنت قبول کر چکے ہیں۔ گویا اللہ پر ایمان کی حقیقت یہ بتائی کہ انسان اپنی محبوب ترین چیزوں کو اپنا نہ سمجھے بلکہ اللہ تعالیٰ کا مال سمجھے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے ساتھ عہد ہے جنگ وہ اپنے عہد پر قائم رہینگے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جنت کے مستحق ہونگے اور وعدہ جنت میں اس دنیا کی کامیابی کا وعدہ بھی شامل ہے جیسا کہ متعدد مقامات سے ظاہر ہو سکتا ہے اگر مسلمان اپنے عہد پر قائم نہ رہیں تو معاوضہ کے بھی وہ مستحق نہ ہونگے پس ہر ایک شخص کو جو مسلم کہلاتا ہے یا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں بیچ چکا ہے اور ان پر اس کا کوئی حق نہیں اور اب وہ بطور ایک امین کے ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑے گا اس وعدہ کے بعد انکے کاموں کا ذکر کیا اور چونکہ کچھ رکوعوں میں منافقوں کی سب سے بڑی علامت یہ بتائی کہ وہ لڑائی کیلئے نہیں نکلتے اسلئے مقابلہ کے طور پر یہاں مومنوں کے جنگ کرنے کا ذکر کیا منافقین نماز میں بھی شامل ہو جاتے تھے۔ زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور احکام ظاہری خارج وغیرہ کے معاملات میں بھی شریعت قرآنی پر عمل کر لیتے تھے۔ مگر جنگوں کے پیش آنے پر ان میں اور مومنوں میں ما پالا امتیاز یہ ہو گیا کہ وہ جنگوں میں نہ نکلتے تھے۔ اسلئے یہاں مومنوں کے ساتھ وعدہ کا ذکر کر کے عمل کے رنگ میں اس چیز کو

۱۳
۵۱
۳
مومنوں کا عہد اور اس کا انبیا

صحابہ نے اس عہد کو
کس طرح پورا کیا

التَّائِبُونَ الْعِبَدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّائِعُونَ السَّاجِدُونَ ۱۱۲

توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رائج کرنے والے سجدہ کرنے والے

الْأَبْرَارُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے اور مومنوں کو خوشخبری دینے والے

پیش کیا جو منافقوں اور مومنوں میں مابہ الامتیاز تھا یعنی جنگ کرنا علاوہ ازیں یہ بھی ظاہر ہو کہ جان اور مال کو دینے کا پورا امتیاز جنگ میں ہی ہوتا ہے اسلئے وعدہ کے ذکر کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا جو ایسا ہے وعدہ کیلئے ایک حکم کے طور پر کام دے سکتی تھی۔ لیکن یقاتلون سے یہ براولینا کہ خواہ لوگوں کو مارنے پھرنے میں پرے درجہ کی حاکم ہو۔ جنگ کی ضرورت جو پیش آتی وہ خود کھونکر قرآن شریف بیان فرما چکا ہے وقتاً تلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلون کھونکر البقرۃ۔ ۱۱۰ انہی جنگوں میں نہ شامل ہونے پر منافقوں کو الزام دیا انہی میں شمولیت اختیار کرنے کو مومن کے وعدہ کا ایسا قرار دیا۔

تیسری بات جو یہاں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ ہے یہ تورات اور انجیل اور قرآن سب میں پایا جاتا ہے گو یا سب انبیاء ہی وعدہ سلیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس وعدہ کا ذکر ہے وہ یہی ہے کہ جنت کے عوض اپنی جانوں اور مال کو بیچ دیا ہے یا غناظ دیگر وعدہ یہ ہے کہ مومن جان اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا۔ عیسائی جو قرآن کریم کے بیانات کو توڑ مڑ کر محل اعتراض بنانے کے عادی ہیں کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہے جھوٹ کہا ہے ایسا کہی وعدہ تورت اور انجیل میں نہیں۔ غالباً یہ لفظ قلم سے نکلتے وقت پادری صا جان کا خیال یقاتلون کی طرف تھا کیونکہ اسلام میں قتال کی اجازت انہیں سب کے بڑا عیب نظر آتا ہے حالانکہ جس مصیبت کی حالت میں پہنچ کر مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی کوئی عقلمند ایک لمحہ کیلئے بھی ان حالات میں جنگ کرنے پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور موسوی شریعت میں تو ایسی کوئی شرط جنگ کیلئے قطعاً نہیں اور خود عیسائی تو میں جب اپنے آپکو طاقتور پاتی ہیں تو اونے اونے ہانوں پر جنگ کیلئے آمادہ ہو جاتی ہیں مگر حال یقاتلون میں کسی وعدہ کا ذکر نہیں۔ ایسا ہے وعدہ کا ذکر ہے اور وعدہ کا ذکر اشتراکی من المؤمنین میں ہے اور یہ سچ ہے کہ یہ وعدہ تورت اور انجیل میں موجود ہے جب ایک دو تئمند حضرت مسیح کے پاس آیا۔ اور پوچھا کہ اے نیک استاد میں کونسا نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا اگر تو کامل ہو اچاہے تو جا کے سب کچھ جو تیرا بیچ ڈال اور مٹا جو کو دے تجھے آسمان پر خزانے کا تہ آکے میرے پیچھے ہونے (متی ۱۹: ۲۱) اور حضرت موسیٰ کی بھی یہی تعلیم تھی تو اپنے سارے دل اور

یہی ہم سب انبیاء کیلئے ہے۔

حضرت مسیح کی تعلیم روحان رسائی کی

اپنے سارے جسم اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دست رکھ بخت یا آسمانی بادشاہت دنیا پلات مار نیکیے بغیر نہیں مٹی۔ ۱۱۵ السَّاجِدُونَ۔ سَاجِدَةٌ فَرْخ مَکَانَ کو کہتے ہیں اور سَاجِدَةُ الدَّاهِر کے صحن کو کہتے ہیں فاذا نزل بسا حتم رد الصلوات ۱۱۶ اور سَاحِ فِي الارض کے معنی ہیں زمین میں گزرا یا سیاحت کی منہیو فی الارض ادبجۃ اشہر التوبة۔ ۲) اور سَاحِ اس کی کو کہتے ہیں جو دائم طور پر جاری ہو۔ اور سَاحِ اور سَاحِ سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں (۴) اور سَاحُونَ جو یہاں آیا ہے اور سَاحَاتِ دالتحریم۔ ۵) کے معنی روزہ رکھنے والے صحابہ اور تابعین سے مروی ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلم نے فرمایا کہ سَاحُونَ کے معنی صائم ہیں اور ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلم سے سیاحت کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت جاؤ فی سبیل اللہ (۱) مگر عموماً روزہ رکھنے والے معنی ہی قبول کئے گئے ہیں اور بعض وقت میں بھی ہو السَّاحُونَ ای الصائمون اور النساءات ای الصائمات پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ روزہ دو طرح پر ہے

سَاحَةٌ

سَاحٌ

سَاحٌ۔ سَاحٌ

۱۱۳ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا

نبی کیلئے شایاں نہیں اور نہ ان کیلئے جہان لائے کہ وہ مشرکوں کیلئے استغفار کریں گو وہ قریبی ہوں اسکے بعد کہ ان پر

۱۱۴ تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَيْمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

کھل گیا کہ وہ دو بخ والے ہیں ۱۳۵۲ اور ابراہیم کا اپنے بزرگ کیلئے استغفار کرنا

ایک حقیقی نبی لکھائے پہنچنے کا ترک کرنا اور دوسرا حکمی نبی چراغ کا معامی سے محفوظ رکھنا اور سراج اسی روزہ کا رکھنے والا ہو +
پہلی آیت میں مومنوں کے عہد کا ذکر کیا اور اس میں انکی صفات بیان کیں جسکے پہلے تا شب یعنی سب قسم کے گناہوں سے توبہ
والے پھر عابد یعنی تو سے کو اللہ تعالیٰ کی قربان واری میں لگانے والے۔ پھر عابد یعنی اللہ تعالیٰ کی حوکرے والے اور جس کی حمد کی جائے اسکی
صفات کو انسان اپنے اندر لیتا ہی پس نامزدون اخلاق الہی کے رنگ میں رنگین ہوئے والے ہیں پھر ساتھ نبی روزہ رکھنے والے یا اپنے
چراغ کی پوری حفاظت کرنے والے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کی حالت اختیار کر کے والے۔ پھر دوسرے نمونوں کی راہ پر ڈالنے والے اور
برائی سے روکنے والے اور سب کے آخر حد و اللہ کی حفاظت کیلئے کھڑے ہو جانے والے یہ وہ مومن ہیں جنکے لئے خوشخبری ہے +

۱۳۵۲ اس آیت کی رو سے ان مشرکوں کیلئے استغفار منع کیا گیا ہے جنکے متعلق یہ کھلے طور پر معلوم ہو جائے کہ وہ اصحاب حیم ہیں
صحیح بخاری اور دیگر صحاح میں اس کا شان نزول ابو طالب کی وفات کو بیان کیا گیا ہے جو ہجرت سے پیشتر کا واقعہ ہے اور اس سورت
کا نزول ۸ ہجری کا ہے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسکے لئے استغفار کرتے رہے جب تک کہ کفار سے قطع تعلقی کی
پیشتر سے اس سورت کے نزول کے وقت آپ کو روکا نہیں گیا اور بعض احادیث میں اس کا شان نزول آپ کا اپنی والدہ کے لئے
استغفار کرنا بتایا گیا ہے۔ ابو طالب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا مگر آپ کی والدہ جو آپ کی بعثت سے چونتیس سال پیشتر وفات
پا چکی تھیں انکے متعلق ایسا خیال مناسب ہے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے دریافت کیا خا بال القردن الاولیٰ (ظلم۱۵)
تمہارے آنے سے پیشتر جو شیلس گزر چکیں ان کا کیا حال ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا علم ہا عین دبی (ظلم۲۰) بعثت نبی سے
پیشتر جو لوگ ہوتے ہیں یا جن کو تبلیغ نہیں پہنچی ان پر مواخذہ بھی صرف اس روشنی کے مطابق ہوتا ہے جو عقل اور فطرت کے درمیان
ان کو دی گئی ہو نبی کے انکار کا لفظ ان پر نہیں آتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا صحیح فطری مذہب پر قائم ہونا خود و نقلہا و فی الناس
(الشع۶-۲۱۹) کی اس تفسیر سے ظاہر ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ مراد اس سے آپ کا انتقال ایسے آباد اور اموات
میں ہونے رہنا ہے جو ساجدین میں داخل تھے +

استغفار کی مانفت کو اس بات کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ ان کا وہ فی ہونا صراحت سے معلوم ہو جائے مفسرین نے صرف دو
ہی صورتیں ایسے تبیین کی ٹھہرائی ہیں ایک یہ کہ ایک شخص حالت کفر پر جائے دوسرا یہ کہ وحی سے معلوم ہو جائے کہ ایک شخص
نا قابل اصلاح ہے۔ اور قرآن کریم نے خود جو تفصیح فرمائی ہے وہ اگلی آیت میں مذکور ہے جہاں حضرت ابراہیم کا استغفار سے اس و
رکنا بیان کیا گیا ہے جب یہ واضح ہو گیا کہ وہ شخص خدا کا دشمن تھا پس اصل بات تو یہی ہے کہ استغفار سے روکنے کی غرض صرف یہی
کہ جو شخص کھلے طور پر حق اور صداقت کا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے دشمن ہو اس کیلئے طلب حفاظت الہی یا طلب معافی بے معنی ہے
خدا کے دشمنوں سے ایسا تعلق مومن کو شایاں نہیں اور کسی شخص کی ایسی دشمنی قطعی یقین تو وحی الہی سے ہی پیدا ہوتا ہے جو بعض و
واقعات بھی تباہیت ہیں مگر اس میں عام مشرک یا کافر شامل نہیں ان جو لوگ حالت مشرک یا کفر پر جائیں انکی ناجائزہ کے
نہ بڑھنے کا استدلال بھی اس سے کیا جاسکتا ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ ناجائزہ صرف مسلمان کا حق مسلمان پر ہے انسانی ہمدردی کا

مومنوں کی صفات

مشرکین کیلئے مانفت
استغفار
ابو طالب

آنحضرت کی والدہ

مانفت استغفار

غیر مسلم کا جائزہ

الْأَعْنَ مَوْعِدَةٍ وَعَدَ هَٰذَا آيَةً فَلَمَّا بَيَّنَّ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ

صرف ایک وعدہ کی وجہ سے تھا جو اس نے اس سے کیا تھا چرب اس پھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہو وہ اس الگ ہو گیا یقیناً ابراہیم

لَا وَاهٍ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ

بہت نرم دل بد بار تھا ۱۳۵۵ اور اللہ کی شان نہیں کہ ایک قوم کو گمراہ قرار دے اسکے بعد کہ انہیں ہدایت دی یا تاکہ ان کیلئے وہ بیان

مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

جس انہیں بچنا چاہئے بیشک اللہ سب باتوں کا جاننے والا ہے ۱۳۵۶ اللہ کی ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہو۔

يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

وہ زندہ کرتا ہی اور مارتا ہی اور اللہ کے سوائے ہمارا کوئی ولی نہیں اور نہ مددگار ہے۔

حق اور ہر اور اسلامی ہمدردی عامشانی ہمدردی کے حق کے علاوہ ہر نماز جوازہ بغیر تعلق اخوت اسلامی جائز نہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے جس طرح چاہے ان سے معاملہ کرے۔ مگر نماز جوازہ انہی دو کوئی ہو سکتی ہے۔ جو ظاہر طور پر اسلام میں داخل کیے ہیں ۱۳۵۵ اودہ جو کثرت سے تاؤہ کرے یا اڈا کھے اور تاؤہ ہر وہ کلام ہے جو حزن پر دلالت کرے اور مراد اس سے ایسا ہے کہ لیا جاتا ہے جو بہت خشیتہ اللہ کو ظاہر کرے (۱) نرم دل اسلئے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ کثرت خشیتہ اللہ سے نرم دل ہے ہر ہوتی ہے۔ ابن جریر میں جو اقوال اسکے معنی میں نقل کئے گئے ہیں ان میں المرجع کو ترجیح ہے یعنی اس سے مراد حکم کرنا والا ہے حضرت ابراہیم کا اپنے اب یا بزرگ کے لئے استغفار سے روکا جانا یہاں سے صراحت سے ثابت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ استغفار آخر عمر تک کرتے رہے دینا اغضالی و لوالدی دابراہیم (۴۱) *

اب کے لئے دیکھو ۱۳۵۶ باوجود اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم کا بزرگ تھا جب اس کی حالت بملو کفر کی حالت سے نکل کر یہاں تک پہنچ گئی کہ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو گیا تو پھر اس کی بخشش کی دعا کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس ناصق اور باطل کو جو حق اور صداقت کو کچلنا چاہتا ہے دیتا میں سرسبز کرے ہاں جب تک ایسا نہ ہو اس وقت تک فیروں کیلئے بھلائی مانگنا بھی تمام طرح پر ہے۔ وعدہ جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اس کی تفسیر دوسری جگہ ہے۔ دیکھو مریم ۱۹۔ ۴۷۔ جہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باوجود آزر کے حضرت ابراہیم کو تنگسار کرنے کی دھمکی دینے اور ان سے علیحدگی اختیار کر لینے کے حضرت ابراہیم نے استغفار کا وعدہ کیا تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک استغفار کو نہیں چھوڑا جب تک کہ آزر کی دشمنی اور استیصال حق کی کوشش انتہا کو نہیں پہنچ گئی *

۱۳۵۶ ان الفاظ سے یہ مراد لی گئی ہے کہ مسلمانوں کے مشرکوں کیلئے استغفار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ضلالت قرار نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اس حکم کو کھول کر قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ ہاں حکم کے آجائے کے بعد جو شخص ایسا کرے وہ ضلالت میں ہوگا اور یضیل کے معنی گمراہ قرار دینا ہی لئے گئے ہیں *

اداکہ

ابراہیم اور آزر

الْعُسْرَةَ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ

۱۱۸ رَدُّوهُ رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ

بِمَارَحِبَتِ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ

إِلَّا إِلَهُهُ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

۱۳۵۶ء کتاب۔ لفظ کتاب کے معنی پر یہ آیت کھلی شہادت ہے کہ اس سے مراد صرف گناہ پر رجوع ہی نہیں بندہ کی طرف سے ہو یا اللہ کی طرف سے۔

ہیاس نبی اور مومنین کا قطعاً کوئی ٹکنا نہیں۔ بلکہ الذین استجبوا فی ساعۃ العسۃ میں ان کی تعریف ہی کی گئی ہے تاہم فرمایا تاب

الی بظہ ورجہ و اناب ہیں یعنی اللہ کی طرف عود کیا اور لوٹ آیا اور جھک کیا دل +

سارا سہولت دے ان کے کاموں اور اجراء کا شوق رکھنا، اس کے خصوصیت سے اس کا ذکر کرنا۔

صرف ایک گروہ کے متعلق ذکر کیا کہ ان کے دلوں میں کچھ کمزوری کا خیال آیا تھا مگر اس پر بھی کار کا لفظ بول کر تبادیا کر فی الواقع کوئی نئی نیچ انکے

۱۳۵۸۔ اَخْلَفُوا خَلْفَتَهُ کے معنی ہیں میں نے اسے اپنے پیچھے چھوڑا اگر مَخْلُفُونَ سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنگ میں پیچھے رہ گئے اور یہی مراد

لاہم اللہ (۱۰۶) خود کو کعبہ جو ان میں سے ایک کے ہی معنی حلقہ لے گئے ہیں +

یضییق بہ صدر می (السبحہ) ۱۳۷۱ ولادت کی عینی سہ ماہیوں کے سن ۱۲۷۱ میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔

۱۵

مرمنوں کے لئے بھارت

رجب

کعب بن مالک مرارة
ہلال

بہار ملک غسان

صحابہ کی بچائی ہوئی محبت

صحابہ کی جان شاری
اور طاقت کا کمال

سعیت صادق کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝

۱۱۹

اسے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقویٰ کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ۱۳۵۹

وجہ توجہ مکان کی وسعت کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال ضیق کی طرح بطور استعارہ بھی ہو جاتا ہے جیسے یہاں اور کسی مہم جو
یہیں شخص جن کا یہاں خصوصیت سے علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ کعب بن مالک مرارة بن الریح اور ہلال بن امیہ تھے۔ ان کا ذکر صحیح
احادیث میں ہے۔ اور ایک طویل حدیث میں خود کہتے ہیں یہ ذکر کیا ہے غزوہ تبوک میں تیاری کو ایک سے دوسرے دن پر ملتوی کرتے کرتے
یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور چل گئے۔ تب انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ واپسی پر جب بہت سے منافقین
نے چھوٹے عذر پیش کئے تو کعب اور ان کے دونوں ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کھدیا کہ ہمارا عذر کوئی نہ تھا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ان کے بارے میں نازل نہ ہو مسلمان ان سے قطع تعلق کر لیں۔ پچاس دن تک ان تینوں کی یہ حالت
رہی کہ کوئی شخص ان سے کلام نہ کرے۔ کعب تک نہ کرتا تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ نماز بھی پڑھنے آتا مگر کوئی شخص مجھے
کلام نہ کرتا۔ اپنی ایام میں جب ایک دن میں بازار میں پریشان پھر رہا تھا ملک غسان کے ایک قاصد نے میرا ہتھ دیر پاٹ کیا اور مجھے
بادشاہ کا ایک رقعہ دیا جس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے ساتھ سختی ہوئی ہے اور ذلت کا برتاؤ کیا جاتا ہے تمہارے پاس چلے
آؤ تو ہم تم سے ہمدردی کریں گے۔ کعب کہتے ہیں میں نے سمجھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اور اس رقعہ کو لیکر تورا کاغذ کیا اور اس
جلا دیا۔ پچاس دن کے بعد اس آیت کے نزول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو یاد فرمایا اور بشارت دی کہ
واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو سچائی سے کس قدر محبت تھی کہ اس کی خاطر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی بھی
پرہیز نہیں کی۔ ایک طرف اگر یہ صحابہ کا گروہ جان شاری میں اور مال و جان کے قربان کرنے میں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتا۔ تو
دوسری طرف اخلاق فاضلہ میں بھی تاریخ عالم دور کوئی ایسا گروہ پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ان تینوں
میں سے کعب علاوہ تبوک کے صرف بدر میں غیر حاضر تھے اور دوسرے دونوں اصحاب بدر میں بھی شامل تھے۔ بایں غزوہ تبوک
میں نہ جانے کی وجہ سے ان پر ایسی سختی ہوئی۔ وہ مسلمان غور کریں جو آج خدمت اسلام کو ایک بے معنی چیز ٹھہرا کر صرف اپنے
نفو کے فکر کو کافی سمجھتے ہوئے ہیں یا زیادہ سے زیادہ کسی نے نماز پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ ہم جنت کے وارث ہو گئے۔

منظور اور امور کے جو ان تین شخصوں کے ذکر میں مقصود ہیں ایک حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جان شاری
اور اطاعت کس حد تک پہنچ چکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام بلند عطا فرمایا جو کسی قوم کی قوم کو دنیا میں نہیں
ملا رضی اللہ عنہم ورضوانہ علیہ ایک طرف اس جنگ کی مشکلات کو دیکھو خطرناک گرمی۔ عرب کا ملک فصلیں بکی ہوئیں۔ دنیا سفر
سواروں کا چوراہا انتظام نہیں۔ نہ سامان رسد کا عظیم الشان شمشاد کی افواج سے مقابلہ ہو سب لوگ اپنی تجارتیں کر کے اور کاروبار
کر کے سانس پیرا کر نکلے ہیں کوئی فوج یا قاعدہ نہیں مگر تیس ہزار نو ساٹھ ہوتے ہیں اور صرف تین پیچھے رہ جاتے ہیں کیا ایسی اظہار
اور ایسی جان شاری کی کوئی مثال دنیا میں مل سکتی ہے دشمنانوں کو لڑنے کیلئے کیونکہ وہ دل سے ہی دشمن اسلام تھے، گو یا دس ہزار
میں سے صرف ایک کمزوری دکھاتا ہے اور وہ کمزوری بھی خود عظیم الشان مدد کا پہلو ساتھ لئے ہوئے ہے کہ اس میں ان کی صداقت کا
کمال ظاہر ہوتا ہے۔

۱۳۵۹ یہ آیت قرآن کریم کی ترتیب ابلغ اور حکم پر گواہ ہے پہلی آیت میں ان تین شخصوں کا ذکر تھا جو ہمیشہ غزوات میں شامل ہوتے
ہوئے غزوہ تبوک سے رہ گئے تو ان پر اس قدر عتاب اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ پچاس دن تک کسی مسلمان کو ان سے بولنے کی اجازت نہ تھی
حالانکہ وہ نمازیں پڑھتے اور سب مسلمانوں والے کام کرتے اور مسلمانوں کی جماعت میں سے تھے۔ تو سمجھا یا کہ ضروریات دینی میں

۱۲۰ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ

مدينہ کے رہنے والوں اور ان کے ارد گرد کے جو یہاں ہیں انہیں مناسب نہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پیچھے

رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں پر اتنے خریص ہوں کہ اس کی جان کی پروا نہ ہو یہ اسلئے کہ انہیں اللہ کی راہ میں کوئی نیا

وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

کی تکلیف نہیں پہنچتی اور نہ تھکان اور نہ بھوک کی اور نہ وہ کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جس سے کافروں کو غضب آتا ہو اور

لَا يَأْتِئُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

نہ دشمن سے کچھ چیز حاصل کرتے ہیں مگر اس کے لئے ان کا نیک عمل لکھا جاتا ہو اللہ کی کرپے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا

۱۳۶ لَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

جو مسلمان ان ضروریات کو محسوس کر کے ان کے پورا کرنے کا تہیہ نہ کریں۔ وہ اس بات کے اہل نہیں کہ مسلمانوں کی جماعت میں

شامل ہوں۔ اب نبوت کا سلسلہ تو منقطع ہوتا تھا مگر ضروریات دینی ختم ہونے والی نہ تھیں۔ اسلئے اسکے فوراً بعد مسلمانوں کو

نصیحت کرتا ہے کہ جو صادق راستہ باز تھا اسے اندر پیدا ہوں اور ضروریات دینی کی طرف قوم کی رہنمائی کریں تو قوم کا انکے ساتھ

ہو جانا اس وقت کا سب سے اہم فرض ہوتا ہے اور صادقین سے مراد یہاں ایسے ہی لوگ ہیں جو خدمت دین میں صدق دکھاتے ہیں

والے صادق کے اس معنی کیلئے دیکھو ۱۳۵ اور قرآن شریف کے خود فرمایا ہے اَمَّا لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

یوتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصالحون (الحجرات ۱۵) اور یہاں بھی اگلی آیت میں

مصائب اٹھانے کے ذکر میں یہی اشارہ ہے کہ صادق کہلانے کا وہی حق ہے جو خدا کی راہ میں دکھ اٹھاتا اور کام کرتا ہے۔ آج مسلمان

قرآن شریف سے اس قدر دور پڑے ہوئے ہیں کہ کثرت سے یہی کہتے اور جواب دیتے ہیں کہ فلاں شخص مجد درنا نہ ہے تو ہونہم نازیں

پڑھتے ہیں۔ کاش کبھی قرآن پڑھتے اور سامی غور کرتے تو معلوم ہوتا کہ صادقوں کے ساتھ ہونے کے حکم کو یہاں لا کر قرآن شریف

اسے کس قدر اجماع دی ہے۔ ۱۳۶ لَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ

میں ہر کیف انہم اذا امرنا بالدين وظهورنا الى غيبته تمہاری کیا حالت ہوگی جب دین اتری کی حالت میں ہوگا اور غیبت

ظاہر ہوگی جس سے مراد مال کے جمع کرنے کی حرص ہوگی، یہاں بھی اپنی زندگی پر حرص مراد ہے۔

ظما۔ ظمء۔ وہ وقفہ جو دو دفعہ پانی پینے کے درمیان ہوا اسلئے ظما پیاس ہے اور ظمان پیاسا۔ لا تظفوا فيها رطله۔ (۱۱۹) یحسبہ الظمان ماء (النور ۳۹) (غ)۔

نصب۔ نصب کے اصل معنی کھا ڈینا ہیں اور نصب اور نصب کو کہتے ہیں مستحق الشیطان نصب

(ص ۸۱) (غ) لا یسیرہم فیہا نصب (الحجۃ ۸۸)۔

مخصصة۔ مخصصة۔ بطن پیٹ کی لاغری کو کہتے ہیں اسلئے مخصصة بھوک ہے جس سے پیٹ کی لاغری پیدا ہوتی ہے (غ)۔

یطئون۔ موطئا۔ موطئ کے معنی پامال کیا اسلئے زمین کو پامال کرنا یا زمین پر پھینکا جیسے یہاں اور موطئ کے معنی موطئ

صلواتین ہر وار رہتا ہے
خداوان دین ہے ہر وار

۱۳۶

دغیب

ظما۔ ظمان

مخصصة

وطئ۔ موطئا

وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمُ ۱۲۱

اور نہ وہ کوئی خرچ کرتے ہیں فقوڑا ہو یا بہت نہ کسی میدان سے گزرتے ہیں مگر وہ ان کیلئے لکھا جاتا ہے

لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ ۱۲۲

تاکر اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو وہ کرتے تھے ۱۲۲ اور مومنوں کو یہ بھی مناسب نہیں

یعنی جگہ دل اور اللہ اس قدر ذوقاً تاک علیٰ مضمہ میں مراد اس کو ذلیل کر دے یا فرمانبردار کر دے اور مواطاة کے معنی مطابقت ہیں گویا جہاں ایک پاؤں رکھتا ہے وہیں دوسرا رکھتا ہے اسی معنی میں زیلعی مواطاة کا معنی ماحرم اللہ (التوبة ۳۷) اسی جگہ چلتے ہیں جس سے کافروں کو غضب آتا ہے مراد یہ ہے کہ دشمن اس سے مرعوب ہوتا ہے +

یُنَالُونَ - نبال: نبل وہ ہے جسے انسان اپنے ہاتھ سے پیتا ہے اور نزل (ذلال ینال) اور تنال کے معنی لینا یا حاصل کرنا ہیں (غ) دشمن سے کچھ لیتے ہیں یعنی فتح یا کوئی اور فائدہ حاصل کرتے ہیں +

اس آیت میں بتایا ہے کہ دشمنان دین کے مقابلہ پر جو کام کئے جائیں وہ سب عبادت میں داخل ہیں اور انسان کے لئے اعمال صالحہ کا کام دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے جس سے دین اسلام کو زندگی ملے عمل صالح و حقیقت وہی عمل ہے جو انسان کیلئے موجب بقا ہے مگر انسان کی زندگی سے بڑھ کر حق اور صداقت کا زندہ رہنا ہے اسلئے حق اور صداقت کو زندہ رکھنے کے لئے جو کام کئے جاتے ہیں وہ انسان کے بہترین اعمال صالحہ میں ہیں کیونکہ ان سے انسان کا اپنا بھی بقا ہے کس قدر لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ صرف اندر بیٹھ کر خدا کا نام لے لینے کو عمل صالح سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے مجاہدات اختیار کئے جاتے ہیں حالانکہ دشمنان دین کا مقابلہ کرنا وہ مجاہدہ ہے جو حیر اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو چلایا اور یوں بتا دیا کہ یہ بہترین مجاہدہ ہے۔ ہاں دشمنان دین کا مقابلہ جب وہ تلوار اٹھاتے ہیں تو تلوار سے ہے لیکن آج سب بڑا مقابلہ علم اور دلائل کے رنگ میں ہو رہا ہے اور جس طرح پر ایک مجاہد باسیف کا بھوک پیاس کو برداشت کرنا دکھ اٹھنا دشمن کو زک وینار سے طے کرنا عمل صالح ہے اسی طرح ایک مجاہد بالقلم یا باللسان کا انہی باتوں کو برداشت کرنا یا ان کو کر دکھانا عمل صالح ہے جس سے نہ صرف انسان کو خود قلب کی صفائی میسر آتی ہے بلکہ وہ حق اور صداقت کے بقا میں بھی معاون ہوتا ہے اور یوں تمام مجاہدات سے افضل یہ مجاہدہ ہے۔ یہاں لفظ ایسے اختیار کئے ہیں جن میں مجاہدات سیف اور مجاہدات علمی دونوں آجاتے ہیں بلکہ یہاں اصل مقصود علمی مجاہدات کا ذکر ہے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ رکوع کی آخری آیت میں صاف بتا دیا ہے جہاں جہاد سیف کے لئے نکلنے کا ذکر حذف کر کے جہاد علمی کے لئے نکلنے کا ذکر کیا ہے +

۱۳۶ یَقْطَعُونَ وَادِيًا ۝ قطع کسی چیز کا الگ کر دینا ہے اور قطع الطہرینی سے مراد یہ یعنی چلنا بھی ہوتا ہے جیسے یہاں قطع وادی کے معنی وادی میں سے گزرنے والوں سے مال چھیننا بھی مراد ہوتا ہے جیسے وقطعون السبیل (العنکبوت ۲۹) پچھل آیت میں خود تکلیف بھوک پیاس وغیرہ کے اٹھانے یا دشمن کی قسم کا غلبہ حاصل کرنے کا ذکر تھا اس میں بتایا کہ خواہ کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے اور خواہ اس سے کوئی غلبہ حاصل نہ ہو محض خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور خدا کی راہ میں نکلنا بجائے خود ہی ایک عمل صالح ہے +

مواطاة

... دین کا مقابلہ عبادت میں داخل ہے

سب سے بڑا مجاہدہ دینی

مجاہدہ علمی

قطع الطہرینی

ہر ایک نفقہ اور کام

لِيُنْفِرُوا كَأَفْوَءٍ فَتَفَرَّقَ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ

کہ سب سے پہلے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر ایک جماعت میں سے ایک گروہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور

لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝

اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی سمجھیں ۱۳۶۲

۱۳۶۲ یتفقہوا یتفقہوا یتفقہوا علم شاہدے علم غائب کی طرف پہنچانے علم عام ہے اور یہ خاص ہے لایکا دون یتفقہون حدیثاً

(النساء ۷۸) اور احکام شریعت کے علم پر بالخصوص بولا جاتا ہے اور تفقہ کے معنی ہیں اس علم کو طلب کیا پھر اس میں نصیب پدائی

یہ عجیب بات ہے کہ اس سورت کے نزول کے ساتھ جس میں جنگوں کا مضمون اس قدر بھرا ہوا ہے فی الحقیقت جنگوں کا خاتمہ

ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اقوام عرب کے وفد آئے مشرف ہوئے وہ تو ہیں جو اب تک اسلام

کی تباہی پر تلی ہوئی قمیصیں انہوں نے بھی جب دیکھا کہ اسلام کی قوت کو وہ توڑ نہیں سکتے تو ٹھنڈے دل سے اسلام کی صداقتوں

پر غور کرنے لگے ان کے سامنے یہ نظارہ تھا کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے سارا عرب آپ کا مخالف ہی

نہیں خطرناک دشمن تھا جان لینے کے ورے تھا منصوبے کئے کوشش کی لڑائیاں کیں مگر اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور

اب غزوہ تبوک کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان قیصر روم کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں تو انہوں نے مقابلہ کو چھوڑ دیا اور دل

ان کے پہلے سے اندر سے کھلنے ہوئے تھے پس قوم پر قوم آنے لگی اور اسلام کے اصول معلوم کر کے دین اسلام میں داخل

ہوئے گئے ان مختلف اقوام کی تعلیم کا ایک انتظام تو یہ ہو سکتا تھا کہ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر

تعلیم حاصل کر چکے تھے وہ باہر نکل جائیں مگر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ سب سے پہلے ہی باہر نکل جاتے اس لئے فرمایا کہ بہترین یہ ہے کہ ہر

ایک قوم میں سے کچھ آدمی مدینہ میں آکر تعلیم حاصل کریں اور پھر یہی لوگ جا کر اپنی قوم کو تعلیم دیں جو ان میں سے مسلمان ہو گئے

تھے ان کو اسلام کی تعلیم دیں جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اسلام کی طرف بلائیں ولینذروا قومہم یہ یہ معنوم ہوتا ہے کہ انہی

قوموں کا بڑا حصہ کفر پر تھا گو ان میں تھوڑے لوگ مسلمان ہو گئے تھے علاوہ انہیں دین اور علم کے تمام اقوام میں پھیلائے جانے

بہترین ذریعہ تھا اگر اہل مدینہ ہی اس کام کے لئے مخصوص رہتے تو دوسری قومیں سمجھتیں کہ علم انہی کا خاص ورثہ ہے مگر دین

اور علم کی اشاعت میں اسلام کی تعلیم جمہوریت کے یہ خلاف تھا اس لئے حکم دیا کہ سب قومیں تسلیم حاصل کریں اور اس کا

طریق یہ ہے کہ ہر قوم میں سے کچھ آدمی آکر علم سیکھ جائیں اور پھر اپنی قوم کو جاسکھائیں یوں جنگوں کا خاتمہ اور صلح اور امن

کی بنیاد رکھا جانا اسلام کی فتوحات حقیقی کی ابتداء تھی اور جنگوں کے خاتمہ پر اس آیت کو لا کر اسلام کی اصل غرض

بھی بتا دی آج بھی اسلام کو ضرورت ایسے لوگوں کی ہے جو دین میں تفقہ حاصل کر کے دنیا کی مختلف قوموں کی

طرف نکل جائیں اور جب ان قوموں سے کچھ لوگ اسلام لے آئیں تو پھر وہی لوگ دین اسلام کو سیکھ کر اپنی اپنی

قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ جب تک مسلمانوں کی طرف سے پہلا قدم نہ اٹھے گا اسلام بھی

دنیا میں نہیں پھیل سکتا ۛ

فقہ

تفقہ

جنگوں کا خاتمہ

صدائت اسلام کا

ایک نشان

سب اقوام میں علم

پھیلائے جانے کی انتہائی

نشد و توسیع علم کی توجہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ ۱۲۳

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان کا فوں سے جنگ کرو جو تمہارے قریب ہیں اور چاہئے کہ وہ تم میں شدت

۱۶
ع
مہر صلی اللہ علیہ وسلم

غلظۃً واعلموا ان الله مع المتقين ۱۲۴ ○ وَاِذَا مَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ ۱۲۴

پائیں اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے ۱۲۳ اور جب کوئی سورت اترتی ہو تو ان میں سے

الزنج

مَنْ يَقُولُ اَيْكُمْ زَادَتْهُ هِدًى اَيْمَانًا ۱۲۵ ○ فَاَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا فَرَادَتْهُمْ اِيْمَانًا

بعض کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا ہے۔ سو جو ایمان لائے ان کا ایمان بڑھایا

وَهُمْ يَسْتَشْفِرُونَ ۱۲۶ ○ وَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا ۱۲۵

اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی پلیدی پر پلیدی کو

اِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۱۲۷ ○ اَوْ لَا يَرَوْنَ اَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ۱۲۶

زیادہ کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے ۱۲۶ اور کیا دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال

فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ ۱۲۷

میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آزمائے جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں ۱۲۷

۱۲۶ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ عام حکم نہیں جس سے پہلے احکام قتال کے متعلق منسوخ ہو جاتے ہوں مثلاً جن کفار

قریب کے کفار سے جنگ کا حکم تھا۔

کے ساتھ معاہدات تھے ان کے متعلق جو حکم دیا چکا ہے کہ ان عہدوں کو پورا کر دو یہی تقویٰ ہے۔ پھر یہودی خیبر میں رہے حالانکہ

کافر تھے آنحضرت صلعم نے ان سے جنگ نہیں کی۔ اور ایک یہودی پر کیا انحصار ہے بہتیرے قبیلے اور قومیں تھیں جن کے خلاف

آپ نے جنگ نہیں کی پس یہ حکم بھی قتال کے اس پہلے حکم کے ماتحت ہے جو حقیقت تمام احکام قتال پر حاوی ہے یعنی ان

لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ پھر الذین یلونکم کہنے کی ضرورت کیا تھی تو اس کی وجہ یہ ہے

کہ مسلمانوں کو دکھ اور تکلیفیں اسی لوگوں سے پہنچتی تھیں جو قریب تھے دور والوں نے دکھ کیا دینا تھا۔ اسی طرف الذین یلونکم

میں اشارہ کیا ہے اور غلطیہ پر دیکھو ۱۲۷ مراویہ ہے کہ محض قریب کے لحاظ سے قوم کی مصیبت کو نہ بھول جاؤ۔

۱۲۷ ارجس یا پلیدی ان کا نفاق ہے جیسا کہ فی قلوبہم مرض سے ظاہر ہے اور پہلی آیت میں مومنوں کے ایمان کے بڑھنے

کا ذکر ہے اس کے مقابلہ پر یہاں ان کے نفاق کے بڑھنے کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے بالخصوص ان سورتوں کے نزول سے

جن میں جنگ اور دشمن کے مقابلہ کا یا منافقوں کے نفاق کا ذکر ہوتا جس طرح مومنوں کا ایمان ترقی کرتا اسی طرح منافقوں

کا نفاق ترقی کرتا۔

۱۲۸ اَلْاِسْمِ بِمَا فَتَنَ اَعْمٰی اَمِش یا دیکھ مروا ہے بعض نے کہا قحط اور بیماریاں بیض سے کہا غزوات اور جہاد یقتنون کا

نقطہ زیادہ تر پہنے پر صادق آتا ہے۔ کیونکہ بھوک بیماری وغیرہ سے جو انسان کو تحلیل پہنچتی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے

منافقوں کو فتنہ سے
خدا تعالیٰ کی طرف
رجوع کریں

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاهُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا

اور جب کبھی کوئی سورت اُترتی ہے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں (کہتے ہیں) کیا تمہیں کوئی دیکھتا ہے؟ پھر پھر جاتے ہیں

۱۲۸ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ

اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سچ سے کام نہیں لیتے ۱۳۶۶ یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک

۱۳۹ انفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَاِنْ تَوَلَّوْا

رسول آیا ہو جو تمہیں دیکھ پہنچتا ہے وہ اس پر شاق کرتا رہو وہ تمہارے لئے دہلائی کا بہت بڑا حکم ہے جس پر تمہیں پھر ایمان نہ آئے گا۔

کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوا انسان گناہ سے توبہ کرے مگر ان منافقوں کی حالت ایسی تھی کہ اس سے بھی فائدہ نہ اٹھاتے تھے۔ اور غزوات اور جہاد کے ذریعہ سے بھی آزمائش تھی اس لئے کہ یہ لوگ اس انتظار میں رہتے تھے کہ ان جنگوں میں مسلمان مارے جائیں گے مگر ہر جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ناکارہی ہوتی تھی۔ اور یہ یقینوں میں جس قدر کا ذکر ہے وہ جنگوں کی صورت میں یہ تھا کہ کچھ اموال ان منافقوں کے بھی بچے جاتے تھے۔ اور کچھ لوگ بھی ان میں سے شریک جنگ ہو کر مارے جاتے تھے۔ ۴

۱۳۶۶ سورۃ کے نزول سے مراد یہاں ایسی سورۃ کا نزول معلوم ہوتا ہے جس میں منافقوں کا ذکر ہو۔ اور ان کا ایک دوسرے کی طرف دیکھنا یا تو اس غرض سے ہے کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے اور یا بطور تمسخر آنکھوں کے اشارہ کرنا مراد ہے اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا کیونکہ وہ سچے کام نہیں لیتے ۔

۱۳۶۶ عزیز علیہ۔ عز کے معنی ہیں غلبہ یعنی غالب ہوا اور عز علیہ کن کے معنی ہیں صعب وہ چیز اس پر شاق گزری (غ)
اعلتم یعنی عنان کف عنت کے معنی کے لئے دیکھو ۲۸۳ شقت فدا ہلاکت گناہ غلطی سب پر پولا جاتا ہے (د)

یہاں سورت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس میں کچھ جنگوں کا ذکر ہے کچھ منافقوں کا ذکر ہے، اس لئے آخر پر بتایا کہ یہ کوئی رسول کے آنے کی غرض نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ رسول کی حالت تو یہ ہے کہ جو کچھ تم پر تکفیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اس بچے بھی شاق کر دیتی ہیں۔ اور وہ چاہتا ہے کہ تم ان مصائب سے باہر نکل جاؤ اور وہ تم پر چڑھیں ہے یعنی تمہاری بہتری کو چاہتا ہے یہاں تک لفظ عام ہیں یعنی جو کچھ دنیا میں گناہ اور غلطیاں ہیں اور جو کچھ ان کی وجہ سے دنیا اپنے آپ کو مشقت اور ہلاکت میں ڈال رہی ہے اس سے رسول اللہ صلعم کو دل گھٹتا ہے جنگ میں انسانوں کا خون بہتا ہے اس سوائے خود نہیں ہوتی اگر لوگ کفر اور نفاق اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں تو اس سے اسے راحت نہیں ہوتی بلکہ ان چیزوں کو وہ رکرنے کی ترپ اس کے دل میں ہے۔ اس آخری پیغام میں رسول کے قلب کی پہلی حالت کا ذکر کیا جو دنیا میں گناہ اور ہلاکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور خدا سے مدد چاہی اور بالموئینین رؤف رحیم میں بتایا کہ اگر تم مومن بن جاؤ تو پھر وہ رسول تو تمہارے لئے مجسم راحت و رحمت ہی ہے صرف جب لوگ شرارت میں حصے ثبت ضرورت و قہر کے لحاظ سے حق کو تمہاری سے بھاننے کے لئے اسے تلوار اٹھانی پڑی رؤف اور رافقہ کے لئے دیکھو

۱۸۔ اور رافۃ کو درجۃ پر مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ رافۃ نے میں دفع مضرت ہے اور رحمة میں جلب نفع (۱)

ان لوگوں کو جن سے جنگ انتہائی باجن کا ذکر اس سورت میں ہے یعنی کفار و منافق یہ بتایا ہے کہ اصل وہ کونسی

عَدُوٌّ لَهُ

عن

قلب رسول کی صفاتی

گناہ اور طاقت میں کیا
کو بیچا نے کی ترہ

دائرة راجه

فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

تو کہو اللہ میرے لئے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم والا رب ہے ۱۳۶۸

ترجمہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ہو +
۱۳۶۸۔ رب العرش العظیم۔ عرش کے لئے دیکھو ۱۰۹۵ یہ ترکیب ایسی ہی ہے جیسے رب العزّة میں یعنی یہ صاف
اختصاص کی ہے +

جب یہ بتایا کہ رسول صرف تمہاری خیر خواہی چاہتا ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر باوجود اس کے
کہ تم صرف ان کو دکھوں اور ہلاکت سے نکالنا چاہتے ہو اور ان کی بھلائی چاہتے ہو پھر بھی یہ تمہیں قبول کریں اور تمہاری
مخالفت پر اڑے رہیں تو تم کوئی پروا مت کرو۔ فقّل حسبی اللہ۔ اللہ تمہارے لئے کافی ہے۔ ایک اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔
بعض روایات میں ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں سب سے آخری آیت ہیں۔ مگر بخاری نے واقفوا بآیاتہم
فیہ (البقرة - ۲۸) کو آخری آیت قرار دیا ہے اور عباس کی روایت سے بیان کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس سورۃ
توبہ کی آخری سورتوں میں سے ہے اور روایت کا مطلب شاید یہی ہو کہ سورۃ توبہ میں سب سے آخری آیت کا نزول ہوا +

رب العرش

رسول اللہ کو تسلی کہ
ایک خدا پر بھروسہ کریں

سُورَةُ يُونُسَ مَكِّيَّةٌ مِائَتَةٌ ثَمَانِيَةٌ اَلْاٰتِ الْخَمْسِيْنَ رُكُوْعًا

اس سورت کا نام یونس ہے اور اس میں گیارہ رکوع اور ۱۰۹ آیات ہیں۔ اس کا نام یونس اس بات کی طرف توجہ دلانے کیلئے ہے کہ جس طرح حضرت یونس کی قوم آخر ایمان لا کر ہلاکت سے بچ گئی تھی ویسا ہی معاملہ آنحضرت صلیعہ کی قوم سے ہو گا یعنی یہ قوم تباہ نہ کی جائے گی بلکہ آخر راہ راست پر آ جائے گی *

اس سورت میں زیادہ تر توجہ اللہ تعالیٰ کے رحم کی طرف دلائی ہو کہ وہ کس طرح مصائب میں انسان پر رحم فرماتا اور کفار کو اللہ تعالیٰ کے بے انتہار رحم سے فائدہ اٹھانے کی نصیحت کی جو پہلے رکوع میں وحی الہی کا ذکر کیا اور بتایا کہ صرف اس دنیا کی زندگی پر غور نہ ہو جانا چاہئے اور اسی کو عرض و غایت نہ سمجھ لینا چاہئے بلکہ اصل زندگی انسان کی دوسری ہو اور اسی کی طرف وحی الہی ہدایت کرتی ہو دوسرے رکوع میں وحی الہی کی تکذیب اور اس پر عذاب کیلئے کا ذکر ہو تیسرے رکوع میں بتایا کہ تم پر چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں اور تکلیف کے وقت فطرت انسانی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے پس تم بھی ان مصائب سے یہ فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ کی طرف توجہ کرو اور جب آرام ملے تو خدا کو بھول نہ جاؤ۔ چوتھے رکوع میں باری اور توحید پر دلائل دیئے ہیں۔ پانچویں رکوع تکذیب پر عذاب کا ذکر کیا ہے چھٹے میں بتایا کہ قرآن شریف تو ہمیں بلند مقامات کی طرف لے جاتا ہے تم اس کی تکذیب کرنے کی بجائے ان مقامات عالیہ کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے ساقیوں میں مومنوں کے مقامات عالیہ کا ذکر کیا۔ آٹھویں میں حضرت نوح اور موسیٰ کی مثالیں پیش کیں یونس میں فرعون کی تباہی کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس قدر سخت انسان بھی جب آخر ہلاکت کا نشان اس پر آیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا مگر وہ جھکا بعد از وقت تھا تم قبل از وقت اس مثال سے فائدہ اٹھاؤ اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ اس کی لاش کو ہم نے نشان کے طور پر رکھنے کے لئے سمندر سے باہر نکال پھینکا اور یہ خبر قرآن کے منجانب اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہو کیونکہ اس وقت کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی اور آج دنیا نے ثابت کر دیا کہ واقعی وہ لاش محفوظ ہے و سو میں بتایا کہ اگر تم اب بھی تکذیب سے رک جاؤ تو عذاب ٹل سکتا ہو اور گنہگار بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کا ذکر کر کے سورت کو ختم کیا *

اس سورت کا تعلق پچھلی سورت سے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ اس بات پر کیا تھا کہ یہ رسول جو تمہارے پاس آیا تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اسے سچ ہوتا ہے۔ اس لئے اس سورت میں بتایا کہ گو وحی الہی کی تکذیب اور ساری ہمت اس دنیا پر صرف کر دینے پر عذاب کا انا لاء ہے تاہم اللہ تعالیٰ کا رحم بھی ہے انتہا ہو اگر انسان ذرا بھی اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ بھی اس پر رحمت سے متوجہ ہوتا ہے پچھلی سورت میں زیادہ تر کفار کی سزا کا ذکر تھا تو اس سورت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم غالب ہو بشرطیکہ کوئی فائدہ اٹھائے والا ہو عامہ ترتیب قرآن شریف میں یہ سات سورتیں یعنی یہاں سے لیکر النحل تک قریباً ایک ہی مضمون کی ہیں اور ان میں اثبات نبوت ہی کو یا جب سورۃ الاعراف میں جو اثبات نبوت پر ہوا انبیاء کی تکذیب کا ذکر کیا تو اس کے بعد لافعال اور البراۃ میں آنحضرت صلیعہ کے مخالفین کی سزا کا کچھ ذکر کر کے پھر اسی اصل مضمون اثبات نبوت کی طرف توجہ کی اور سلسلہ مضمون کو جاری رکھا بظاہر نزول یہ ساتویں سورت یعنی یونس سے لیکر النحل تک ایک ہی زمانہ کی ہیں اور یہ آنحضرت صلیعہ کی زندگی کا پچھلا زمانہ ہے جب کفار کی مخالفت حد زیادہ بڑھ گئی اور ان میں پیشگوئیوں کے رنگ میں آنحضرت صلیعہ اور مسلمانوں کو کشتی دی ہو کہ آخر حق غالب آئے گا اور باطل ہلاک ہو جائے گا *

الذہبی و ابن کثیر
تبرک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

الزَّكَاةَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ

میں اللہ دیکھتا ہوں ۱۳۶۹ چکرت والی کتاب کی آیتیں ہیں ۱۳۷۱ کیا یہ لوگوں کیلئے تعجب کی بات ہو کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کیلئے

مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ وَعِنْدَ

مہی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور انہیں خوشخبری دو جو ایمان لائے کہ ان کیلئے ان کے رکبے پاس بزرگی میں قدم

رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي

بڑھاتا ہو کا دیکھتے ہیں یہ تو صریح جاوگر سے ۱۳۷۱ تمہارا رب اللہ ہے جس نے

۱۳۶۹ الزَّكَاةَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ یہ مجموعہ حروف اس سورت کے علاوہ چار اور سورتوں کی ابتدا میں آتا ہے یعنی تود

یوسف - ابراہیم - الحجر - اور ان چاروں کے درمیان سورۃ الرعد سے شروع ہوتی ہے۔ ان چھ سورتوں کا مضمر

بھی ملتا جلتا ہوا در زمانہ نزول بھی قریباً ایک ہی ہے۔ یہ حروف انا اللہ اوحی کے قائم مقام ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی

ہو عنہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی صفت لائے کا منشا۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہو اور اس کے مطابق جزا دینا +

۱۳۷۰ الْحَكِيمِ۔ یہاں کتاب کی صفت ہو حکمت اور الحکیم کے معنی کیلئے دیکھو ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ قرآن کو حکیم کہتے

کہا کہ اس میں حکمت ہے۔ اور بعض نے حکیم سے مراد محکم لیا ہو اور دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ وہ محکم بھی ہو اور حکیم

خاندہ دینے والا ہو اور محکم حکمت سے دینے ہو ہر ایک حکمت حکم ہو مگر ہر حکم حکمت نہیں کیونکہ حکم صرف یہ فیصلہ کرنے کا نام

ہو کہ یہ چیزیں ہوں نہیں۔ اور حکمت یہ ہے کہ علم اور عقل سے حق کو یعنی صحیح بات کو پائے (غ)

یہاں قرآن کریم کو الکتاب الحکیم فرمایا دوسری جگہ بھی ہو والقراءان الحکیم (یس ۲۳) اور ایک جگہ آتا ہے حکمت

بِالْقُرْآنِ (الفہم ۵) اور کئی جگہ پر کتاب کے مقابل پر حکمت کا ذکر کیا ہے جیسے یعلہم الکتاب والحکمة (الجمعة ۲) واذکما من ما

یتلے فی بیوتکمن من آیت اللہ والحکمة (الاحزاب ۳۴) تو یہ دونوں باتیں صحیح ہیں یہ ساری کتاب حکمت سے ہی

بھری ہوئی اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں یعنی اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور علم اور عقل کے مطابق ہو اور پھر اس کی

بعض باریک حکمت کی باتوں کو فہم رسول نے الگ کر کے کھول دیا تو وہ بھی حکمت ہو۔ اور قرآن کو حکیم کہنے میں ایک لطیف

اشارہ ہو کہ مذہب کی بنا اصل میں حکمت پر ہو اور یہ ایک سائنس ہو جس کے قوانین اور قواعد عقل و علم کے مطابق ہیں چند

سے جو باتوں کا نام مذہب نہیں جیسا پہلے لوگوں نے خیال کر رکھا تھا +

۱۳۷۱ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ ۚ وَكَانَ ظُلُمَاتٍ ۙ قَدَمَ صِدْقٍ ۚ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَىٰ نُورٍ ۚ وَكَانَ ظُلُمَاتٍ ۙ قَدَمَ صِدْقٍ ۚ

اور باعتبار شرف بھی دغ) یعنی قدام سے مراد یہاں مجازاً سبقت ہو اور وہ سبقت بلحاظ شرف و فضیلت ہو اور صدق

کا استعمال قول پر عام ہو مگر کذب کی طرح افعال جو ارجح ہیں اس کا استعمال ہوتا ہو اور ہر ایک نفسیات والے فعل کو

نکھائی ہو یا باطنی صدق کہا جاتا ہو۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدا (الفہم ۵۰) رب ادخلی مدخل

وَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

وَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

الو

الحکیم

قرآن میں حکمت

قد م

صدق

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَكِّرُ

آسمانوں اور زمین کو چھ وقتوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر غالب ہے ہر کام

الْأَمْرَ مِمَّنْ شَفَعَ لَكَ مِنْ بَعْدِ أَذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا

کی تدبیر کرتا ہے کوئی شفیع نہیں تم اس کے اذن کے بعد یہ اللہ تمہارا رب ہو سو اس کی عبادت کرو تو کیا تم

تَذَكَّرُونَ ۝ إِلَيْهِ رُجْعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ

تذکرے اختیار نہیں کرتے ۱۳۲ اسی کی طرف تم سب کو لوٹا جائیگا ۱۰ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے

ثُمَّ يَعِيدُ لِيُجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ۚ

پھر اسے لوٹاتا ہے تاکہ انہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور

الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْهُمْ شَرَّابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ

جو کافر ہیں ان کے لئے کھڑا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب ہوگا اس لئے کہ وہ کفر کرتے تھے ۱۳۳

لسان صدق

قدم صدق

انبیاء کو سارے کتب کی وجہ

دوسری پیدائش

صدیق و اخراجی خلیج صدیق (یعنی اسمائیل۔ ۸۰۰) و اجل لی لسان صدیق فی الاخرین (الشعراء۔ ۸۴) اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صلح بناتے تاکہ جو لوگ بعد میں اس کی سناریں وہ شائع ہو جو بھٹ نہ ہو دغ، اور قدم صدیق سے مراد فیضیات میں قدم آگے بڑھانا ہو دغ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں جو قدیم کا لفظ تکلیف میں عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ قرآن اور تائید صحیح میں اس کا کچھ اثر نہیں پایا جاتا ۱۰

اس بات کے بیان کو کہ بدی کا انجام بد ہی اور نیکی کرنے والے ترقی کیلئے سکر سحر قرار دیتے ہیں اور آنحضرت صلعم کو ساحر کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحر اور ساحر کا استعمال قرآن مجید میں کس رنگ میں ہوا ہے مخالفین انبیاء کو ان کے بعجزت کی وجہ سے ساحر نہیں کہتے ان کے حن بیان کی وجہ سے ساحر کہتے ہیں بات تو صاف تھی دونوں پر اثر کرتی تھی مگر اس سے بچنے کیلئے کہتے تھے ساحر ہی اسکی باتوں کا اعتبار نہ کروہ

۱۳۶۲ ستہ ایام اور عرش اور تدبیر امر پر دیکھو ۱۳۶۲ و ۱۳۶۱ پہلی آیت میں وحی الہی کا ذکر تھا جو بدی اور نیکی کی جزا کو ضروری قرار دیتی ہے اور اس کیلئے ایک دوسری زندگی کا وعدہ دیتی ہے اس پر کفار کو تعجب ہوتا ہے تو غفلت الہی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کیا وہ دوسری خلق پر قیاد نہیں جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا افعیلسنا یا لخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید (حق۔ ۱۵۰) انسان کی عقل اور اس کا علم تو اس موجودہ مخلوق کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے تو اول خلق کے انکار کے کیا معنی ۱۰ اور چھ وقتوں کا ذکر اس لئے فرمایا کہ یہ خلق بھی بتدریج ہوئی وہ دوسری خلق بھی بتدریج ہوگی ۱۰ اور شفعین کا ذکر اس لحاظ سے کیا کہ پیرا کر تیرا لادہ ایک ہے کوئی اس کے ساتھ شامل نہیں کیونکہ مشفق و مہربان کے مقابل پر ہی پس اور کوئی مستحق عبادت بھی نہیں الا ان بعد اذ نہ میں دوسری شفاعت کی طرف بھی اشارہ ہے جو گنہگاروں کیلئے ہوگی اور اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے جو کہ جو اس کے شفعین کے جاتے ہیں وہ سب کی مخلوق ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی غفلت ۱۰ اس کے خالق ہونے کی طرف توجہ دلائے ہیں اس غرض دوسری زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے ۱۰ ۱۳۶۳ یہاں پہلی آیت کے اشارہ کو واضح کرو یا ہو ۱۰ اور وعدہ اللہ اس وعدہ کیلئے بطور مصدروں کہ ہے جو الیہ مرجع کلہم جمیعاً

۱۰ اس آیت سے اشارہ ہے

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا ۝

وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سب لوگوں

عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

کی گنتی اور حساب جان لو اللہ نے یہ حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے کھول کر

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي خِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ

باتیں بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں رات اور دن کے بدل میں اور (اس میں) جو اللہ نے آسمانوں اور زمین

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ إِنَّ الَّذِي لَا يُرْجَى لِقَاءُنَا

میں پیدا کیا ہے ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِنَا غُفْلُونَ ۝

اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی بطن میں ہو گئے ہیں اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں

میں پایا جاتا ہے اور حقا وعدہ اللہ کی تاکید کیلئے ہے۔ اور الیہ مرجعہم سے مراد موت کے بعد بعثت کے ذریعہ لوٹ کر جانا ہے اور یہی وعدہ حق ہے ورنہ موت کو تو سب جانتے ہیں اور آگے پہلی پیدائش کا ذکر کیا۔ اور اس دوبارہ پیدائش کی غرض یہ بتانی کہ نیک اور بد عمل کرنے والے اس کے مطابق پھل پائیں +

ضوء ضیاء۔ ضوء وہ چوروشنی کرنے والے اجسام سے پھیل جاتی ہو آگ کی روشنی پر بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے (غ) اور بعض نے ضوء اور نور کو مترادف کہا ہے اور بعض کے نزدیک ضوء وہ ہے جو بالذات ہو جیسے سورج اور آگ اور نور وہ ہے جو بالعرض ہو اور دوسرے سے حاصل کیا گیا ہو (د) جیسے چاند کی روشنی قرآن کریم نے یہاں بھی فرق رکھا ہے اور دوسری آگ کے متعلق ہے فلما اضاءت ما حوله (البقرة: ۱۷) اور یکا ذریتا یضیٰ ولولہ لمتسسہ نا (النور: ۳۵) کے معنی بعض نے یوں کہے ہیں کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بطور مثال ہے یکا دمنظہ یبدل عکس نبوتہ ولولہ یبدل قرآنات، یعنی آپ کا منظر ہی آپ کی نبوت پر دلالت کرتا تھا گو آپ قرآن نہ پڑھتے۔ اور حدیث میں جو آتا ہے لا یشضیہا بنا د اهل المشاء جس کے لفظی معنی ہیں لوگوں کی آگ سے آگ روشن نہ کرو تو مراد اس سے صرف یہ ہے کہ اپنے معاملات میں مشرکوں کو مشیر نہ بناؤ اور انکی راہیں نہ دو (د) تو کہتے دیکھو

منازل۔ منزل یا منزلۃ جائے نزول کو کہا جاتا ہے اور مرتبہ اور درجہ کو بھی کہا جاتا ہے (د) قناد کا منازل کے معنی ہونگے اس کا اندازہ کیا کئی منزلیں یعنی اسے منزلوں والا بنا یا اور منزلوں سے مراد اس کا بڑھنا گھٹنا ہے +

اس کا اظہار ہی نظام کو جس پر انسان کی زندگی کا انحصار ہے بیان کرتا اس غرض سے ہے کہ عالم جہانی سے عالم روحانی کے نظام کی طرف توجہ دلائی جائے جیسا انکی آیت سے ظاہر ہے۔ اور بتایا جائے کہ وہ خدا جس نے انسان کی جہانی زندگی کے لئے یہ سامان پیدا کئے ہیں اسی نے روحانی زندگی کے سامان بھی پیدا کئے ہیں +

۱۳۷۵ دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ اسی جہانی زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دیا جائے اور کھانے

کھانا پینا نہ زندگی نہیں

۹ اُولَٰئِكَ مَاوَمُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ان کا ٹھکانا آگ ہے اس کے عوض جو وہ کما تے تھے ۱۳۷۵ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں

۱۰ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ بِاَيِّمَارِهِمْ مِّنْ تَّحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ فِيْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَدَعْوُهُمْ

ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں منزل مقصود پر پہنچائیکا نعتوں والے باغوں میں انکے نیچے نہریں تھیں جو تھکی ہوئی تھیں وہ ان میں

فِيْهَا يَسْتَمِئْنَ اَللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ ۚ وَّاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

پہنچانگے اسے اللہ تو پاک ہو اور ان میں ان کی آپس کی دعا سلامتی ہوگی اور ان کی آخری پکار ہوگی کہ سب تعریف اللہ کیلئے

الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَوْ يَّعْلَلُ لِّلّٰهِ النَّاسُ الشُّكْرُ اسْتَبْجَا لَّهُمَّ بِالْخَيْرِ لَقَضِيَ اَلَيْهِمْ اٰجَلُهُمْ

جو جانوں کا رتبہ ۱۳۷۶ اور اگر اللہ لوگوں کیلئے معیبت بھیجے میں جلدی کرتا جس طرح وہ بھائی کو جلد چاہتے ہیں انکی ہلاکت کیلئے

وحی الہی کی تکذیب اور عذاب

فَنَذَرَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۝

سو ہم انہیں جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں جہان پھرتے چھوڑ دیتے ہیں ۱۳۷۷

پہنچے اور آسائش جہان کی کوئی مقصد و ننگی کچھ لیا جائے ایسے لوگ حقیقی راحت کو کبھی نہیں پاتے جب اس دنیا میں بھی نہیں پاتے تو موت

میں کہاں پائیں گے *

۱۳۷۸ ہدایت کے معنی کے لئے دیکھو شبایا غم یعنی وہ ایمان ہی ان کیلئے اس منزل مقصود تک پہنچنے کا موجب ہو جاتا ہو تو کیا بغیر

نجات کیلئے ایمان صحیح کی ضرورت

ایمان کے انسان منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا یہی ایمان انسان کے لئے نور بن جاتا جو اس دنیا میں بھی جیسا کہ فرمایا یحزبهم من الظلمات الى النور والبقرة ۳۵۴ اور آخرت میں بھی یوم تروی المؤمنین والمؤمنات یعنی نو دہم بین ایدایہم (الحل ۱۱۲) گروس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل صالح کوئی چیز نہیں بلکہ عمل صالح کی توفیق ایمان سے ملتی ہے ایمان ایک روشنی ہے جو صرف روشنی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ انسان اس میں چلے نہیں *

۱۳۷۹ مومن کے لئے تو اس زندگی میں بھی کلمات نکلے ہیں سبحانک اللہم الحمد للہ رب العالمین پانچ وقت کی نماز میں

بہشت کا نقشہ

یہی بار بار کہتا ہے مسلمان مسلمان سے ملتا ہے تو اسے سلامتی کی دعا دیتا ہے اور علامہ بھی اس کی سلامتی کا خواہاں ہوتا ہے المسلمین سلم المسلمون من لسانہ وید کا مسلم وہ ہے جس کی زبان اور لہجہ سے مسلمان بچے رہیں پس مومن کا بہشت اسی دنیا کی زندگی سے شروع ہوتا ہے اور جنات نعیم کا نقشہ یہاں کیا لطیف کھینچا ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد اور ایک دوسرے پر سلامتی *

۱۳۸۰ اجل۔ اجل میں تو کسی چیز کیلئے مدت معینہ کو کہا جاتا ہے اور اس سے مراد موت بھی لی جاتی ہے کیونکہ اس سے دنیا میں

اجل

بقایا مدت پوری ہو جاتی ہے (دغ) اور یہاں چونکہ قوم کا ذکر ہے اس لئے مراد قوم کی ہلاکت ہے *

جب کفار کو ان کی بدکرداریوں کے انجام سے ڈرایا جاتا تھا تو کہتے تھے وہ عذاب آتا کیوں نہیں اسی کی طرف اس سوال میں اشارہ ہو چو بار بار کرتے تھے متنی هذا الوعد۔ متنی هذا القہر اور ایک جگہ جو اللہ ہم ان کاں هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء وادنا بئنا بعدنا اب الیم (الانفال ۳۲) اسی طرح وہ عذاب بار بار مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ

برائی مانگنے کی نیت

وَإِذْ أَمْسَرَ إِلَٰهَ الْفِرْعَوْنَ أَنَا بَحْبُجُهُ أَوْ قَاعًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ۱۲

اور جب انسان کو دکھ پہنچا ہے تو وہ ہمیں پھارتا ہو اپنے کروٹ پہ ہویا بیٹھا ہوا کھڑا - پھر جب ہم اس کا دکھ دور

ضَرَّهُ فَرَّكَانٌ لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضِرْمَسِهِ كَذَلِكَ زَيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا ۱۳

کرتے ہیں تو اس طرح کر جاتا ہو گو یا کہ ہمیں کسی دکھ کیلئے جو پہنچا ہو پکارا ہی نہ تھا اسی طرح خطا کاروں کو بھلا معلوم ہوتا ہو جو

يَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ ۱۴

کرتے ہیں ۱۳۶۹ اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے کئی نسلوں کو ہلاک کر دیا جب وہ ظلم کرتے تھے اور انکے رسول آتے تھے پس کھلی

بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْجَارِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً ۱۵

دلائل کیلئے اور نہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے اسی طرح ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں پھر ہم نے ان کے جانشین

فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۝ وَإِذْ اتَّخَذْتُمْ آلِهَتَكُمْ ۱۶

میں تاکہ بتایا تاکہ ہم دیکھیں تم کس طرح عمل کرتے ہو اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیات پڑھی

بَيْنَتْ قَالِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا إِنَّا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۱۷

جاتی ہیں تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اسے بدل دو

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ ۱۸

کہو میری کیا (طاقت) ہے کہ اپنی طرف سے اسے بدل دوں میں تو کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا سوائے اسکے جو میری طرف وحی کیا

إِنِّي أَخَافُ أَنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۱۹

اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بھاری دقت کے عذاب سے ڈرتا ہوں ۱۹

دکھ اور تکلیف کو جلد نہیں سمجھتا گو انسان اپنی بیوقوفی سے اس کیلئے جلدی کرتا جو بس طرح بھلائی کے لئے جلدی کرتا ہو کفار تو عذاب کے لئے جلدی کرتے تھے مگر آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ دُعا و راہ توں پر اپنے ہی عزیزوں کیلئے عذاب مانگتے ہیں یہ کوئی اپنے بچے پر خفا ہوتا ہو تو اس کیلئے موت مانگتا ہو کسی کو اپنے بھائی سے دُرا اختلاف ہوتا ہو تو اس کیلئے بددعاؤں پر آمرا کرتا ہو اللہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی رحمت کو چاہیں اپنے لئے دکھ اور تکلیف نہ چاہیں +

۱۳۶۹ اس آیت میں بتایا کہ دکھ تو مانگتے ہیں لیکن دکھ پہنچتا ہو تو پھر خدا کو پھرتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ دکھ ہم اس لئے بھیجتے ہیں تاکہ انسان

اپنی اصلاح کرے مگر انسان جلد بھول کر کہہ خطا کاری کی طرف چلا جاتا ہو +

۱۳۸۰ نشاۃ ثانیہ یعنی دوسری زندگی جو ہر عمل کی جزا و سزا کو ضروری ٹھہراتی ہو اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کو اپنے ہر عمل کے

مصیبت کیوں آتی ہو

کفار کو عذاب اور تکلیف دینا انکے دشمن کے مطابق ہو

اَوَكُنَّ بِالْآيَةِ اِنَّهٗ لَا يَفْعَلُ الْجَرْمُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا

یاس کی آیات کو جھٹلایا مجرم کامیاب نہیں ہوتے ۱۳۸۲ اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جو ذرا نہیں

يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ قُلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ

نقصان پہنچاتا ہو اور نہ انہیں نفع دیتا ہو اور کہتے ہیں یہاں اللہ کے حضور ہمارے شفیع ہیں کہو کیا تم اللہ کو ایسی بات

اللّٰهِ يَمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ

بتاتے ہو جو نہ آسمانوں میں اس کے علم میں ہو اور نہ زمین میں وہ پاک ہو اور اس سے بلند ہو جو وہ شرک کرتے ہیں ۱۳۸۳

۱۳۸۲ کی دہانہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصائب میں ہیں۔ بات کوئی مانتا نہیں۔ چند ماہ کے واسطے یا تعلیمیں اٹھارے ہیں یا بستر
بستر چھپکے ہیں گھر پہنچے۔ اتنے دن دروازہ سنبھادی پر اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ پر کتنا بڑا ایمان ہو کہ اس وقت فرماتے ہیں کہ ان دونوں
گروہوں میں سے یعنی ایک طرف آپ اور ایک طرف آپ کو جھوٹا کہنے والے ایک گروہ نہایت ہی ظالم ہو اور مجرم ہے اور مجرم کو
کبھی فلاح نہیں مل سکتی۔ اگر میں نے اللہ پر جھوٹ بنا یا ہو تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں اگر تم خدا کی باتوں کو جھوٹ قرار دیتے ہو
تو تم سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں۔ پھر اس نے کسی کے وقت کے لفظ جب مخالفت کا پورا زور صرف ہو جائے کے بعد اس قدر سچے
ہوئے اور کوئی دہریہ طاقت حق اور صداقت کی رو کو نہ روک سکی بلکہ اس کی ہر ایک طاقت... اس کے سامنے خوب گئی اللہ تعالیٰ
نے انہی عربوں کو ایک دوسرا نقشہ بھی دکھا دیا کہ جب آپ کی کامیابیوں کو دیکھ کر میلہ اور اسوئے نبوت کے دعوے کئے تو آخر اسے والوں
کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا +

۱۳۸۳ کے بت پرست بتوں کو اپنا شفیع سمجھتے تھے یعنی کہتے تھے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے یہ ہیں اللہ تعالیٰ ایک پہنچانے کا
واسطہ ہیں بعینہ جس طرح آج کثرت سے مسلمان پیروں کو اپنا شفیع سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
حضور حاضر ہو سکیں یا اس سے کوئی دعا کر سکیں۔ ان کے پیروں کے شفیع ہیں ہندوؤں کا عامی عقیدہ تو نہایت سچی ہو۔ گمان کا
فلسفہ یہ عقیدہ اسی کے قریب قریب ہو وہ بتوں میں اللہ کا حلول مان کر ان پر اپنی توجہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اصل غرض انکی
عبادت نہیں خدا کی عبادت ہو مگر چونکہ ایک غیر جسم غیر مرئی چیز پر ہم اپنی توجہ نہیں لگا سکتے اس لئے ان کو توجہ کیلئے سامنے
رکھتے ہیں یہ بعینہ اس کی مثال ہو جو عجب کے بت پرست کہتے تھے یا نعید ہم الا لیقہما یوننا الی (اللہ زلفی الذلہ ۳۹-۳) اللہ
کو مان کر ایسی باتوں کو پیش کرنے پر فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تم کو بعض ایسی باتیں بھی معلوم ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے
یہ تعلیم آج تک کسی نبی کی معرفت نہیں دی کہ کسی اور کو شفیع بنا کر اس کی عبادت کیا کریں۔ بلکہ وحی الہی ہی راہ بتاتی ہے
کہ ہر انسان خود ان راہوں پر چل کر جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرب الہی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اور لا یضرہم ولا ینفعہم
میں بتایا کہ جب دنیا میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور کیا نفع دینگے۔ عیسائیوں نے بھی حضرت مسیح کو
بعینہ ایسا ہی شفیع مانا ہوا ہے +

لی کہ فخری اور
کثرت سے فلاح نہیں
پاسکتے اور اس کا پورا
ہونا۔

توں کی شفا ملنے کا
عقیدہ اور بت پرستی

۱۹ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ

اور سب لوگ ایک ہی گروہ ہیں سو وہ خلافت کرتے ہیں اور اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے نہ ہو جاتی

۲۰ لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ

تو ان باتوں کے متعلق ان میں فیصلہ کر دیا جاتا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں ۱۳۸۴ اور کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت نہ آئے

۲۱ رَبِّهِمْ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا وَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ وَإِذَا

کیوں نہ آتا رہا۔ کہ غیب صرف اللہ کیلئے ہے سو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ہے ہوں ۱۳۸۵ اور جب

أَذَقْنَا النَّاسَ لَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَمِمْ إِذْ هُمْ مَكْرُوفِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ

لوگوں کو تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچتی ہے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں کے بارہ میں تدبیریں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ

۲۲ أَسْرَعُ مَكْرَاهِ إِنَّ لَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْرَهُونَ ۝ هُوَ الَّذِي يُسَبِّرْكُمْ فِي

تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے ہمارا بھیجے ہوئے لکھتے جاتے ہیں جو تم تدبیریں کرتے ہو ۱۳۸۶ وہی ہے جو تمہیں مشکل اور تیزی میں

الْبِرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتْ بِرِمٍ بِرِمٍ طَيْبَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا

چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوئے ہو۔ اور وہ انہیں اپنی ہوا کی مدد سے لیکر چلتی ہیں اور وہ اس خوشی پر

۱۳۸۷ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ رَكِبُوا الْفُلَ يَكُونُ الْفُلُ كَالْجِبَالِ تَلْقَفُ مِنْ دُونِهَا

بھی حق کی مخالفت کی یہ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں اختلاف کے اس معنی کے لئے دیکھو کہ کلام تہذیب من ربك سے مراد

یہ ہے کہ ان کی سزا کا ایک وقت مقرر ہو چکا ہو وہ جلدی چاہتے ہیں مگر وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ یہی مضمون اس رکوع کا ہے اور

۱۳۸۵ آیت میں اشارہ اسی نشان ہلاکت کی طرف ہے۔ اور تنکیر عظمت کے لئے جو اسی نے جواب دیا ہے کہ وہ نشان تو اگر ہو گیا

میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کونسا دن اور کونسا وقت ہو گا کیونکہ غیب کی ساری تفصیلات

کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے + ۱۳۸۶ رحمت سے مراد وسعت آسائش صحت وغیرہ ہیں رحمت کے چکھانے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اور وہ کھانے کے متعلق کہا

جو انہیں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری جگہ جو اذا مرضت فہولیشفین (الشعراء ۸۰) اللہ تعالیٰ انسان کے لئے رحمت ہے تو بہت چاہتا ہے

تخلیف میں بھی راحت پہنچا ہے۔ مگر بجائے اس کے کہ فراخی اور آسائش کی قدر کریں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف بھکیں اللہ

تعالیٰ کی بیعتوں کو بھلائے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکر کے لئے دیکھو ۱۳۸۷ +

۱۰

معبود کے وقت
نظر و نسیانی
کی طرف بھکتی ہے۔

خلفت کا قانون ہے

مذاب کب آئے گا

دکھوں میں ہیں

جَاءَ نَهَارٌ يُعَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ

انہیں تند ہوا آ لیتی ہے اور ہر طرف سے ان پہلے میں چڑھ آتی ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ ہلاکت میں گھر گئے

دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ شُكْرًا

اے اللہ! اگر تو ہمیں اس سے نجات بخئے تو یقیناً ہم

الشُّكْرِينَ ۝ فَلَمَّا أَجَبْتُمُ إِذْ هُمْ يُبْعَثُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ

شکر گزار رہو گے۔ ۱۳۵ پھر جب انہیں نجات دیتا ہوں تو وہ ناحق زمین میں زیادتی کرتے ہیں۔ اے لوگو! تمہاری

إِنَّمَا بَعِثْنَاكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا

زیادتی تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہو۔ (یہ) اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ پھر تمہارا ہی ہمیں بتائے گا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

جو کچھ تم کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال صرف پانی کی طرح ہے جسے ہم بادل سے اتارتے ہیں

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ

پھر اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی جس میں سے لوگ اور چار پائے کھاتے ہیں (بڑھکر) مل جل جاتی ہے

۱۳۸ عَصَفَ - نباتات کے تنہ پر چڑھتے ہیں اور جو خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتے ہیں انہیں عَصَفَ کہتے ہیں اور وَلَجَبَ

ذَوَالْعَصَفِ (الزَّجَن ۱۳۵) میں عَصَفَ سے مراد وہ پھلکا ہے جو کھانے میں نہیں آتا کَعَصَفَ مَأْكُولِ (الفیل ۵) دل) اور

دِجِ عَصَفَ یا عَصَفَ وہ تند ہوا ہے جو چیزوں کو توڑ کر چرا کر دیتی ہو (غ) +

أَحِيطَ بِهِم - حاط کے معنی ہیں حفاظت کی (دل) اسی سے احتیاط ہے اور اسی سے حاطط ہے جس کے معنی دیوار ہیں کیونکہ وہ ایک

چیز کو گھیر کر اندر لے لیتی ہے۔ اور احاطۃ کے لئے دیکھو ۱۳۳ الا انہ بكل شئ محیط (حم السجدة ۵۴) یعنی سب جہات سے ہر چیز

کی حفاظت کرتا ہو اور مَنَعَ کے معنی میں بھی آتا ہو الا ان يحاط بكم (یوسف ۶۶) اور احاطت بہ خطیئته (البقرة ۸۱) یعنی

استعارہ ہو۔ کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہو اور بار بار کرتا ہو تو یہ اسے اس سے بڑے گناہ کی طرف کھینچ لے جاتا ہو۔ اور اس طرح

گناہ سے غفلتانا ممکن ہو جاتا ہو۔ اور احیط بہم میں اور و آخری لم تقدر و اعلمها قد احاط الله بها (الفجر ۲۱) میں اور

عذاب يوم يحيط (هود ۸۴) میں احاط یا القدرۃ مراد ہے یعنی اپنی قدرت سے اس کا احاطہ کر لیا ہو (غ) اور جب ایک

شخص کی ہلاکت قریب آگئی ہو تو کہا جاتا ہو احیط بفلاتین جیہ احیط بشمة (الکہف ۴۲) ای اصابہ ما اهلكه یعنی اسے

ہلاکت آئے (یاد دل) اور یہی مراد یہاں ہے یعنی مراد ہے ہلاکت میں گھر گئے +

جو کچھ اوپر بیان فرمایا تھا اسی کی ایک مثال دی ہے کہ کس طرح مصیبت کے وقت انسان خدا کو پجاتا ہو گویا بتایا ہے کہ غفلت انسان

میں یہ بات مرکوز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سہارا تلاش کرے مگر مصیبت سے غفل کر آسائش کی زندگی پھر دل پر غفلت کا پردہ ڈال دیتی

عَصَفَ

عاصف

حاط - حائط

احاطة

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ

یہاں تک کہ جب زمین اپنا شکلا رکھتی ہو اور خوبصورت بن جاتی ہو اور اسکے مالک یقین کر لیتے ہیں کہ وہ اس پر

قَدْ رُؤِنَ عَلَيْهِمْ أَتَاهَا أَمْرٌ نَالِيًّا أَوْ نُهَارًا فُجَحَلْنَاهَا حَصِيدًا كَانُ

پوری طاقت رکھتے ہیں ہمارا حکمران یوں کے وقت اس پر آتا ہو تو ہم اسے کٹی ہوئی کھیتی (کیج) گرویتے ہیں گویا

لَمْ تَعْنُ بِالْأُمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

کل وہ بھی ہی نہیں اسی طرح ہم باتوں کو ان لوگوں کے لئے دکھانے کے بیان کرتے ہیں جو غار سے کام لیتے ہیں

اور ابتدا تو خطاب سے کی ہو کتنی مگر جوین میں غائب کی طرف التفات کلام کو دیا ہو غرض ان کے بعد کی طرف توجہ دلانا ہے جو آسائش کے وقت انسان کو ہو جاتا ہو اور یا جو نکوشال میں دکھ تو بعض کا ہو اور مثال کی غرض سب کو سمجھانا ہو اس لئے مخاطب سے غائب کی طرف التفات کیا +

خَلَطَ

خلیطہ، اختلاط

۱۲۸۵ اختلاط خَلَطَ دیا زیادہ چیزوں کے اجزا کا جمع کرنا ہو خواہ وہ دونوں سیال ہوں یا دونوں جامد یا ایک سیال اور ایک جامد اور خلیطہ شریک ہمایہ یا دوست کو کہتے ہیں وان کثیراً من الخطاء (ص ۲۴۲) اور اسی سے اختلاط ہو (دغ) مگر ابن عباس نے یہاں مختلف سبزیوں کا اگنا مراد لیا ہے گویا وہ ایک دوسرے سے مل جل گئیں (دغ) اور ایک ہی چیز کا کثرت بیٹھا جانا بھی مراد ہو سکتا ہے گویا اس کے اجزا ایک دوسرے سے تھننا ہو گئے (د) اس صورت میں با سبب کے لئے ہو گئی یعنی بارش کے سبب سبزیوں میں بہت نشو و نما ہوا اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ زمین کی نبات اس پانی کے ساتھ مل گئی۔ کیونکہ روئیدگی اسی سے پیدا ہوتی ہو کہ پانی کے اجزا سبزیوں کے اجزائے مل جل جاتے ہیں +

زُخْرُفٌ

زخرفت۔ زُخْرُفٌ۔ زینت کو اور کسی چیز کے حسن کے کمال کو کہتے ہیں اور یہاں مراد زمین کی زینت ہے جو نباتات سے اسے ملتی ہو یا اس زینت کا تمام کمال کو پہنچ جانا۔ اور زخرفت سونے کو بھی کہتے ہیں اور زخرفت القول (الانعام۔ ۱۱۱) ایسی باتیں جو خوب سمجائی گئی ہوں (د) +

حصید۔ حصاد

حصید

حصید۔ حصید کہتی کے کاٹنے پر ہوتا جاتا ہو اور یہی حصی حصاد کے ہیں وان اتوا حقہ يوم حصاد کا (الانعام۔ ۱۴۲) اور یہاں حصید سے مراد کٹی ہوئی کھیتی ہو جو گویا تباہ کر دی گئی اسی معنی میں ہو منہا قائم و حصید (ہلہو۔ ۱۰۰۰) اور جب الحصيد (دغ۔ ۹) میں مراد وہ وانا ہو جو کاٹا جاتا ہو (دغ) +

تَعْنُ

تَعْنُ۔ تَعْنُ کے معنی تو عدم حاجت ہیں اور غنی فی مکان کذا سے مراد ہو اس مکان میں مدت تک رہا گویا اپنے غیر مستغنی تھا (د) کان لم یغنیوا فیہا (الاعراف۔ ۹۲، دغ) اور یہاں لغت سے مراد ہو گویا کل اس کی نباتات ہی نہیں + اس مثال میں بھی وہی بات سمجائی ہے جو پہلی مثال میں تھی زمین کی زینت کے سامان اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی کرتا ہے۔ مگر جب لوگ اس آسائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت سے غافل ہو کر اپنے آپ کو ہی قادر سمجھ لیتے ہیں۔ انہم قادرون علیہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا دورہ نظر بھی دکھا دیتا ہو تاکہ ان کو سمجھ لے کہ اس کی طاقت سب طاقتوں سے اور نہیں بلکہ یہ کوئی اور عظیم الشان طاقت ہو جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہو +

آرام میں احسان خدا کو بھول جاتا ہو

وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ الَّذِيْنَ ۲۵

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرتا ہے ۱۳۸۹ جو نیکی

اَحْسَنُوا الْحَسَنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ ۲۶

کرتے ہیں ان کیلئے نیک بدلہ ہے اور بڑھکر اور ان کے منہوں کو نہ سیاہ غبار ڈھانکے گا اور نہ ذلت یہی جنت والے

الْجَنَّةِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ يَّمْتَلِيْهَا ۲۷

ہیں وہ اسی میں رہیں گے ۱۳۹۰ اور جو بدیاں کماٹے ہیں (دو) بدی کا بدلہ اسی کی شکل میں

وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۝ مَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَانَمَا اغْشِيَتْ وُجُوْهُمْ ۲۸

اور ان پر ذلت چھا جائے گی کوئی انہیں اللہ سے بچانے والے نہ ہوگا گو یا کہ انکے منہوں پر اندھیری رات کے کھڑکے

قَطْعًا مِّنَ الْيَلِّ مُظْلِمًا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۲۹

اُڑھا دیئے گئے ہیں یہی آگ والے ہیں وہ اسی میں رہیں گے

۱۳۸۹ دارالسلام۔ سلم اور سلامت کے معنی آفات ظاہری و باطنی سے پاک ہونا اور دارالسلام سے مراد دارالسلامت

ہے۔ اس لئے وہاں کا قول بھی سلاماً سلاماً ہے، لہم دارالسلام عندہم (المعجم ۱۲۸) اور السلام اللہ تعالیٰ کا بھی اسم ہے

السلام المؤمن المہتمن (الحشر ۲۴-۲۵) کیونکہ وہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے (غ) +

دنیا کی نعمتوں کے مقابل جن میں دکھ اور تکلیفیں ملی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ایسے گھر کی طرف بلاتا ہے جو دکھوں اور تکلیفوں

سے پاک ہے۔ انسان اگر سکھ کو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی سکھ کی طرف بلاتا ہے۔ مگر انسان عارضی سکھ کو نہ نظر رکھ کر خود اپنے

لئے دکھ کا سامان کر لیتا ہے +

۱۳۹۰ الحسنی محسن دو یکھو مثلاً اور حسنی میں فرق یہ ہے کہ حسن کا استعمال عام ہوا اور حسنی کا حرف احداث پر (غ) +

حسن اور حسنی دونوں مصدر ہیں اور گو حسنی کے معنی زیادہ تر جنت یا المنزلة الحسنی تھے ہیں۔ مگر سان العرب میں ہے کہ اس

سے اصل مراد المجازة الحسنی ہے اچھا بدلہ اور ابن جریر میں بھی اس کے مطابق اقوال موجود ہیں +

زیادۃ۔ تو اصل میں ایک چیز پر کچھ بڑھانے کا نام ہے مگر یہاں چونکہ نفعائے جنت میں اس کا ذکر ہوا اس لئے مراد نظری وجہ

لی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھنا جو بہشت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ راغب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کو زیادۃ اس

کہا گیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا تصور بھی دنیا میں ممکن نہیں۔ ابن جریر میں کچھ اور اقوال بھی منقول ہیں مثلاً بڑھا ہوا اجر یا اس گنا

اجر یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور صفوات۔ یا اس دنیا میں نعمتیں +

یرہق۔ یرہق کے معنی کسی امر نے غالب آکر اس کو ڈھانک لیا ہے سادھقہ صعدودا (المذخر ۱۷) (غ) +

قتر۔ قتر اس غبار کو کہتے ہیں جس پر سیاہی غالب ہو جیسے دھواں (دل) نیز دیکھو ۳۰ +

احسان یعنی اپنے نفس میں نیکی کرنے یا دوسروں سے نیکی کرنے کا انجام یہ ہے کہ بدلہ نیک ملتا ہے کچھ اور بھی ملتا ہے اور

سلامت۔ دارالسلام

حسنی محسن

زیادۃ

دھق

قتر

۲۸ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۖ

اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر انہیں جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ بٹھیرے رہو

۲۹ فَرَزَيْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُ وَهُمْ مَا كُنْتُمْ آيَا نَا تَعْبُدُونَ ۖ فَكَفَرُوا بِاللَّهِ

پھر ہم ان میں جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے ۱۳۹۱ سو ہمارے اور تمہارے

۳۰ شَرِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغِيْلِينَ ۖ هُنَالِكَ تَبْلُواغُلٌ

دو میان اللہ گواہ بس ہو کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے وہاں ہر شخص اس کی خبر لے لیا

النصف

نَفْسٍ مَّا سَلَفَتْ ۖ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ ۖ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۖ

جو آگے بھیجا تھا اور وہ اللہ اپنے مولیٰ کی طرف جو حق ہے لوٹائے جائیں گے جو وہ اقرار کرتے تھے ان سے جاتا رہیگا ۱۳۹۲

سیاہی چھانے کا موسم

چہرہ پر سیاہی چھا جانا جو نامی اور نامرادی کا لازمی نتیجہ ہو وہ پیدا نہیں ہوتی انسان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے اور بن جریسے ان الفاظ کیوں تفسیر کی ہو لایفشی وجوہم کا بے ولا کسوف حتی نصیر من الجن کا نا علاھا قتر یعنی ان کے منہوں کو بچ و لال اور تانگی نہیں ڈھانکے گی یہاں تک کہ غم کے مارے وہ ایسے ہو جائیں کہ گویا ان پر دھواں چھا گیا ہے اس کے مقابل پیدی کے انجام بد کا اگلی آیت میں ذکر کیا ہے ۱۳۹۱

۱۳۹۱ مَكَانَكُمْ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ وَزَكِّرْ لَهُمُ الْيَوْمَ ۖ

ذیلنا۔ ذال کے معنی ایک چیز اپنے طریق سے ہستی ہوتی علیحدہ ہو گئی۔ اس سے زوال وغیرہ ہیں۔ اور تزیلوا الفقہاء کے معنی تھنقا الگ الگ ہو گئے۔ باب تغیل یہاں تکثیر کے لئے ہو دغا پس ذیلنا کے معنی ہیں فراتنا ۱۳۹۲

تین قسم کے معبود

شہداء کم اور شہداء کم سے مراد وہ ہیں جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے تھے حضرت مسیح فرماتے ہیں ما قلت لہم الا ما امرتہی بہ ان اعبدوا اللہ دینی و دیکم المائدۃ ۱۱۶ اور ملائکہ کے متعلق ہوا ۱۱۶ لاء یا کم کا نوا یعبدون (النسب۱۳۹۱) یہاں فرمایا کہ وہ ان کے شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہ کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ان وہ یوں یعنی عابد اور معبود کو الگ الگ کر دے گا اور دوسری جگہ ہوا نکمہ ما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم (الانبیاء ۹۸) لو کان ھو لا ھو الہما وودھا (الانبیاء ۹۹) تو معلوم ہوا کہ ان دونوں مقامات پر الگ الگ قسم کے معبودین کا ذکر ہو ایک تو اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں یا ملائکہ کو معبود بنایا گیا ہے یہ آیات ان کے متعلق ہیں اور جہاں معبودین کے دوزخ میں پڑنے کا ذکر ہو تو مراد وہ لوگ ہیں جو خود اپنے آپ کو بڑا بنا کر دوسروں سے اپنے آپ کو خدا کی طرح منوائے ہیں اور پتھروں اور درختوں اور پھولوں وغیرہ کو معبود بنا لیتے ہیں تو ان کا ذکر ان دونوں میں نہیں کیونکہ حشر صرف انسانوں کا ہو گا نہ جادات اور نباتات کا ۱۳۹۲

۱۳۹۲ الْحَقُّ ۖ اسے اتنی میں سے ہو دیکھو ۱۳۹۳ تَبْلُو بلی سے خبر پانے کے معنی ہیں دیکھو ۱۳۹۴

جب اعمال کا زمانہ گئے بھگتے کا وقت آتا ہے تو غلط سہارے سب گر جاتے ہیں اور اصل حقیقت انسان کے سامنے منکشف ہو جاتی ہے۔ یہ تجربہ ہر انسان یہاں بھی کر سکتا ہے۔ ہر ایک غلط کار کو اپنی غلطیوں کی سزا آخروں بھگتنی پڑتی ہے اور جہاں ان غلطیوں میں ڈالے ہیں نتیجہ بھگتے کے وقت وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ رکوع کے پہلے حصہ میں بتایا تھا کہ مصیبتوں کے وقت

ج

حق باری اور تعبد
پر دلائل

۳۱ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ

کہو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو یا کس کے اختیار میں کان اور آنکھیں ہیں اور کون زندہ کو

الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يَدْرَأُ الْأَمْوَاسَ يَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ

مروے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون کاروبارِ عالم کی تدبیر کرتا ہے تو کہیں گے اللہ پس کہو

۳۲ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعُدَ الْحَقُّ إِلَّا الضَّلَالُ ۚ فَإِنِّي

پھر کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے ۱۳۹۳ تو یہ اللہ تمہارا رب حق ہے اور حق کے بعد سوائے کراہی کے اور کیا ہے پھر تم

۳۳ تَصْرَفُونَ ۚ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

کس طرح پھر جاتے ہو اسی طرح تیرے رب کی بات ان پر صادق آئی جنہوں نے نافرمانی کی کہ وہ ایمان نہیں لاتے ۱۳۹۴

فطرتِ انسانی صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہے اور معبودانِ باطل کو اس وقت انسان بھول جاتا ہے ان چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے مقابلہ میں آخری آیات میں اس نصیبتِ عظمیٰ کی طرف توجہ دلائی ہے جو بدکرداروں کے لئے نتائجِ اعمال کے رنگ میں ظہور پذیر ہوگی اس وقت انکشافِ کامل ہوگا کہ غیر اللہ معبود کسی کام نہیں آسکتے بلکہ وہ معبود بھی انکار کریں گے کہ ان کی عبادت کی جاتی تھی +

۱۳۹۳ جَلَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ سے مراد ہے کہ کون ان قوتوں کو جو میں لاتے والا اور کون ان کی حفاظت کا متولی ہو (خ) +

پچھلے رکوع میں یہ بتایا تھا کہ مصیبت کے وقت فطرتِ انسانی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے اور معبودانِ باطل کو بھول جاتی ہے وہی سے اس ہولناک وقت کی طرف توجہ دلائی تھی جو نتائجِ اعمال کے جھگٹنے کا وقت ہوگا کہ خود وہ معبود بھی انکار کریں گے۔ اسی مضمران کے سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توجہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک بت پرست کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دے اٹھتی ہے اور بعض باتوں میں توجہ پورا اسے بھی مانتا پڑتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ آسمان اور زمین سے رزق کا دنیا، آسمانی رزق سے مراد یا تو وحی کا نزول ہے اور زمینی رزق سے مراد جسمانی سامان کا عطا کرنا، اور یا آسمان کا رزق پانی ہے جو اوپر سے برستا ہے اور زمین کا رزق اس پانی سے روئیدگی کا نکلنا ہے ویسا ہی سمع اور بصر پر اختیار یعنی قوائے انسانی پر کیونکہ سمع اور بصر دو اعلیٰ ترین قوائے انسانی ہیں۔ پھر مردوں سے زندوں کو اور زندوں سے مردوں کو کھانا جانا رنگ میں ہوتا تو سوں کی ایجاد و امانت ہو اور خلاصہ ان سب امور کا تدبیر امر میں آجاتا ہے جس سے مراد نظامِ عالم کا چلانا ہے مسیح کی پرستش کرنے والا یا شجر یا حجر کی پرستش کرنا والا اتنا ہے کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اس لئے فرمایا پھر تھی پرستش دوسرے کس طرح ہو گئے جیسا کہ اگلی آیت میں واضح کر دیا +

۱۳۹۴ جَنَّاتٍ سے مراد عام معنی میں ہے یعنی عہدِ فطرت کی خلاف ورزی مراد ہے۔ کیونکہ اوپر عہدِ فطرت کی طرف اشارہ ہے جو اس عہد کی نافرمانی کرتے ہیں وہ اس دوسرے عہد یعنی شریعت یا وحی کو بھی قبول نہیں کرتے +

عہدِ فطرت اور عہدِ شریعت

٣٢ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ

کہو کیا تمہارے شرکیوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹاتا ہے کہو اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے

٣٥ ثُمَّ يَعِيدُهُ فَإِنِّي تَوَكَّلُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ

پھر اسے ٹوٹا تا ہی پھر کس طرح تم اٹھے جا رہی ہو؟ ۱۳۹۵ کو کیا تنہا اس شریکیں میں سے کوئی ہر جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہی کہو اللہ ہی

يَهْدِي الْحَقُّ أَفْنَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي وَلَا

حق کی طرف ہدایت کرتا ہے تو کیا وہ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے زیادہ مفید ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود ہدایت نہیں پاتا سوائے اس کے

٣٦ أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ أَطْطَاءَ

کہ اسے راہ دکھایا جائے یہ نہیں کیا ہو گیا تم کیسا فیصلہ کرتے ہو ۱۳۹۶ اور ان میں اکثر سولے ملن کے اکوڑی چیز کی پیروی نہیں

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

یقیناً ظن حق کے مقابلہ میں کچھ بھی کام نہیں دیتا بیشک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں ۱۳۹۷

۱۳۹۵ | خلق کے زمانے سے مراد بعد موت زندگی بھی ہو سکتی ہے تو گو وہ اس کے قائل نہ تھے مگر مراد یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ

پہلی بار بھی خلق نہیں کر سکتے تو دوسری زندگی جو اللہ تعالیٰ کے اور بھی عجائبات قدرت سے ہے اور ایک حقیقت ہے اس پر وہ کیونکر

قادر ہو سکتے ہیں اور یہ اپنی خلق سے مراد بار اولیٰ اشیاء کو وجود میں لانا اور اعادہ سے مراد ایک قانون کے ماتحت ان کو باہر

پیدا کرتے رہتا ہے جیسے انسان اور کو پیدا کیا یہ بدلتا ہے چہرہ اس کے ایک دھڑکن کے ساتھ اس چہرہ پر ایک لمحہ کے لئے

صورت میں معنی ظاہر ہیں +

۱۳۹۷ھ میں ہندوؤں نے اور اہل ہندوؤں کے معنی پر اترتا مانا ہے اور ہندی کے معنی لے جانا بھی ہیں۔ جیسے ہندو تپہ ہندی۔ اہل ہند

الی الطریق یا للطریق یا ہدیت العروس الی زوجہا اور یہاں ہدی اور اہتدی کے معنی محض انتقال مکان کے لئے گئے

میں لایققدان بیتقل عن مکانہ الا ان يتحولہ دل، یعنی اس بات پر قناعت نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود جاسکے سوا۔

اس کے کوہ سرے اسے لے جائیں۔ اور روانہ شریف میں جو اواجد علی النار (ہدی ۱۰) جہاں ہدی سے مراد صیغہ ہے۔

۱۔ اسی طرح اسے مادہ اپنے دائرہ استعاروں میں ترقی ہو دیکھو

والی ہے جس سے مراد اپنے دائرہ استعداد میں ترنی ہو دیکھو

تیسری بات جس کی طرف وہ اپنی پہلی تدبیر امر پر آیت ۳۱-۳۲ دوسری خلق آیت ۳۴) وہ ہدایت کا دینا ہی یہ بھی کوئی بت یا کوئی

باطل نہیں دیتا صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور معبودانِ باطل کے متعلق جو فرمایا کہ لا یہدی الہات یہ ہدی تو یا عباد امتنا لکم (الاعراف: ۱۹)

مراد ہیں کہ وہ خود غفلتِ ہدایت میں اور یا ہدیے مراد ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ یا یا کسی خود دہنے کے قابل بھی نہیں اور یا وہ ہدایت

اور دہائیوں میں ان کے عقول اور غریب عقول کو دیکھنا ہے کہ اس کا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔

۱۳۹۷ء میں مذکور پیشکش اس لحاظ سے غلطی ہو کہ ان کے پرستار کو یہ خیال ہوتا ہو کہ شاید اس سے کوئی نفع پہنچے یا کسی نقصان سے

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي ۳۷

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ بنا یا جاسکے بلکہ یہ اس کی تصدیق ہو جو اس سے

بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ ۳۸

پہلے ہو اور کتاب کی تفصیل ہو اس میں کچھ شک نہیں مومنوں کے رب کی طرف سے یہ ۱۳۹۸ کیا کہتے ہیں کہ

أَفْتَرَاهُمْ قُلُوبًا فَاتُوا سُورَةَ مِثْلِهِ وَأَدْعُوا مِمَّنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ ۳۹

ان خود جھوٹ بنالیا ہو۔ کہہ ایک سورت اس کی مثل لے آؤ اور اللہ کو چھوڑ کر جسے بلا سکو بلاؤ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۳۹

تم سچے ہو بلکہ اسے جھٹلاتے ہیں جس کے علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے اور ابھی اس کا انجام ان تک نہیں آیا

كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۴۰

اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیا ہوا ۱۳۹۹

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۴۰

اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور تیرا خدا دیکھ کر ان کو خوب

بچ جائے اس کے مقابل حق یعنی ایک ثابت شدہ حقیقت ہو معلوم ہوا قرآن شریف ظنی باتوں کے اتباع سے روکتا ہے اور ان باتوں کی طرف بلاتا ہے جو ثابت شدہ حقائق ہیں +

۱۳۹۸ یہاں دو باتیں بالخصوص بتائیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن افتر نہیں۔ ایک پہلی کتابوں کا مصدق ہونا یعنی ان پیشگوئیوں کو پورا کرنا اور جو اس کے آگے سے ہزار برس پہلے موجود ہیں ان پیشگوئیوں کو چھ رسول اللہ نے نہیں بنایا اور دوسری تفصیل کتابت یعنی وہ باتیں جو پہلی کتابوں میں تھیں اور ہمہ گہی ہیں ان کی تفصیل یہ قرآن شریف فرماتا ہے جیسے مسئلہ معاد یا مسئلہ صفات الہی کہ پہلی کتابیں اس بارہ میں بہت ہی اجالی تعلیم دیتی ہیں ایسا ہی ان کتابوں میں دلائل کا نام و نشان نہیں۔ انکی آیت میں اس کو گواہ مضبوط کیا کہ اگر تم پھر بھی اسے افتراسکتے ہو تو اس میں ایسی ایک ہی سورت لے آؤ اس کے لئے دیکھو ۱۳۹۷ اور قرآن کا ذکر کیا اس لحاظ سے کیا کہ اس میں دلائل توحید الہی ہیں +

۱۳۹۹ محیطوا بعلمہ کسی چیز کا احاطہ اذوئے علم کامل طور پر صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہو دیکھو ۱۳۹۷ لیکن انسان بھی اس میں جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے حاصل کرتے رہتے ہیں ولا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء (البقرة ۲۵۵) یہاں ان کے احاطہ بالعلم نہ کرنے سے مراد ان کا تدبر نہ کرنا ہے کیونکہ انسان کو جو علم ملتا ہے تدبر سے ملتا ہے +

تاویل کے معنی کیلئے دیکھو ۱۳۹۷ اصل حقیقت یا انجام دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں انجام مراد ہے +

مثل لائے کی تحدی کے بعد اس کتاب کے علوم کی طرف توجہ دلائی ہے جھوٹ تو کہہ دیا مگر اس کے علوم کی خیر تک نہیں۔ اس کے

دو دہلیں کو قرآن
افتر نہیں ہو سکتا

احاطہ بالعلم

حدود قرآنی اور کتب
کرنیوں کا محدود کرنا

تکذیب پر عذاب

۴۱ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ

اور اگر تجھے جھٹلاتا ہوں تو کہو میرے لئے میرا عمل ہو اور تمہارے لئے تمہارا عمل۔ تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں

۴۲ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا

جو تم عمل کرتے ہو ۱۱ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تو بہروں کو سنا سکتا ہو گودہ عقل

۴۳ يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ

سے کام نہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تیری طرف نظر ڈالتے ہیں کیا تو اندھوں کو راستہ دکھا سکتا ہو گودہ بصیرت سے کام نہیں

۴۴ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝

اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ آپ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ۱۱

۴۵ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ

اور جس دن ان کو اکٹھا کرے گا تو گویا وہ دن میں سے ایک گھڑی بھی نہ رہے گی ایک دوسرے کو

بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝

پہچانینگے وہ لوگ گھمٹے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے ۱۱

مضامین عالیہ پر کبھی غور نہیں کیا اگر غور کرے تو خود وہ باتیں ہی ان کے دلوں کو کھینچ لیتیں تو یہ کس قدر جرات ہو کہ بغیر ایک چیز کا علم حاصل کرنے کے اس کی تکذیب شروع کر دی چونکہ حقیقت معنی کا ذکر احاطہ بالعلم میں آچکا ہے اس لئے تاویل سے مراد تاویل فعلی یا انجام ہے اور اسی انجام تکذیب کی طرف آیت کے آخری الفاظ میں توجہ دلائی کیف کان عاقبة الظالمین پس مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے علوم پر غور کرے تو اس کی تکذیب نہ کرے اور چونکہ تکذیب کی ہر تواب اس کا انجام دہی ہو گا جو ان کو پہلے سے بتا دیا گیا ہے +

۱۴۰۵ پچھلے رقع کے آخر پر توحید کے ذکر میں قرآن کریم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تکذیب میں انہوں نے جلدی کی ہو اس کا انجام آکر برسیگا اس رکع میں اسی عذاب کا ذکر ہو چونکہ تکذیب پر آتا ہو اور پہلے بطور تہذیب بیان فرمایا کہ ہر ایک کی ذمہ داری اپنے اپنے اعمال کی ہو اس لئے جو حق کی مخالفت کرتا ہو اور اس کا استیصال چاہتا ہو وہ لازماً سزا پاتا ہو +

بصیرت کا نام دینے

۱۴۰۶ جب اعمال کی ذمہ داری کا ذکر کیا تو بتایا کہ بعض لوگ بظاہر کان تو لگاتے ہیں یعنی آواز تو ان کے کان میں پڑتی ہو مگر عقل سے کام نہیں لیتے اس لئے سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے اور آنکھوں سے دیکھتے تو معلوم ہوتے ہیں مگر چونکہ بصیرت سے کام نہیں لیتے اس لئے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو اور یہ وہ اپنی جانوں کو ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا بطور ظلم نہیں دیتا +

آرام و بصیرت کا نام

۱۴۰۷ بتایا جو مدت رہے ہیں وہ ایک گھڑی بھر سے بھی کم معلوم ہوگی انسان کتنی بھی عمر آسائش اور آرام میں گزارے جب مصیبت آتی ہو تو وہ سب ایک گھڑی ہی معلوم ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی یہی مطلب ہو کہ گویا غلغلو ہوئے کوئی عرصہ نہیں گزرا +

وَمَا نُرِيكَ بِعُضِّ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّئُكَ فَاَلَيْسَ أَرْجَاهُمْ شَاءَ اللَّهِ ۝۶۷

اور اگر ہم ان میں سے بعض (عذاب) جن کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں تجھے دکھادیں یا تجھے واثق ہمارے نبی نہیں لگاتا ہے کچھ

شَرِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ ۝۶۸

اس پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں ۱۴۰۳ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رسول ہے سو جب ان کا رسول آجاتا ہے ان کے درمیان فیصلہ

بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۶۹

فیصلہ کر دیا جائے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا ۱۴۰۴ اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب (پورا) ہوگا اگر تم سچے ہو۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ ۝۷۰

کہو میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نقصان اور نہ نفع کا اختیار رکھتا ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے ہر ایک قوم کے لیے ایک

أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝۷۱

وقت ہے جب ان کا وقت مقرر آجاتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہیں رہ سکتے اور نہ (اسے) پہلے لا سکتے ہیں ۱۴۰۵

۱۴۰۳ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے سارے وعدوں کا آپ کی زندگی میں پورا ہونا ضروری نہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دامن جب قیامت تک مستحکم رہا اور قرآن کریم میں سب ہی ملذبین اور مخالفین کا ذکر ہوا تو ان کی سزائیں سب کی سزا آخرت کی زندگی میں کس طرح وارو ہو سکتی تھیں اور بعض کا آپ کو دکھایا جاتا ہے یا پھر سے ثابت ہو اور یہ جو فرمایا کہ اللہ اس پر گواہ ہو جو وہ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو جس کو وہ جس منزل کے لائق سمجھے گا دیتا رہے گا۔

۱۴۰۴ ہر قوم کے لئے ایک رسول ہو۔ یہ وہ عظیم الشان صداقت ہے جو اسلام سے پہلے کسی نے نہیں سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ کل دنیا کی طرف ہوئی اس لئے سب عالم ایک ہی امت کے حکم میں ہو گیا۔ رسول کا ایک قلمی حکم کے پاس آنا ان کو تبلیغ ہونا ہے جو جس قوم پر آپ کی تعلیم کی تبلیغ ہو گئی۔ اسی کے متعلق اس آیت کا مضمون صادق آگیا اور یلینیم سے مراد رسول اور اس کے مخالف ہیں کہ ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا ہے یعنی مخالفین پر سزا وارو ہوئی ہے اسی کے متعلق آگئی آیت میں سوال ہے کہ وہ سزا کب آئے گی اور قرآن کریم میں متی هذا الوعد متی هذا الفهم الکثر ونوی عذاب کے متعلق ہی ہے۔

۱۴۰۵ جب یہ سوال ہو کہ وہ سزا ہم پر کب آئے گی تو فرمایا کہ جواب میں کہہ دو کہ تمہیں سزا پہنچانے کا اختیار رکھے کہاں ہے میں تو اپنی جان کے لئے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس قسم کے الفاظ جو قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں نہ صرف آپ کے پیروں کو غلو سے روکتے ہیں بلکہ دوسری طرف یہ بھی بتاتے ہیں کہ حق کے قبول کرنے میں کسی نفع نقصان کا لالچ نہ دیں بلکہ حق کی خاطر حق کو قبول کرنے کے لئے بلائیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہر قوم کے لئے ایک مبعوث مقرر ہو تو اس میں یہ تعلیم دی ہے کہ جس طرح انسان پیدا ہوتے اور مرتے ہیں اسی طرح قومیں بھی پیدا ہوتی اور مرتی ہیں۔ اور ہر ایک قوم کے لئے علم لکھی میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے جب وہ صف پیش لی جاتی ہے پس کسی قوم کو اپنی طاقت پر فخر نہیں کرنا چاہئے جس طرح کسی انسان کو اپنی قوت پر فخر نہیں کرنا چاہئے۔

آپ کے مخالفین پر قیامت تک سزا کا آنا

ہر قوم کے لئے رسول

حق کی تقریر و نبی نفع نقصان کے خیال سے پاک ہو۔

قوموں کی زندگی اور

۵۰ قُلْ ارَيْتُمْ اِنْ اَسْكَمُ عَلَابُهُ بَيَانًا اَوْ نَهَارًا مَآذٍ اَيَسْتَجِلُّ مِنْهُ الْجُرْمُونَ

کہو تو اؤ اگر اس کا عذاب رات یا دن کو تم پر آجائے اور نہ کیا ہے جس کے لئے مجرم جلدی کر رہے ہیں ۱۲۰۶

۵۱ اَمْ اِذَا مَا وَقَعَ اَمْنٌ لِّكُمْ بِهِ الْاَنْ وَ قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَحِلُّونَ ۝ تَمَّ

اور کیا پھر جب وہ آہی جائے گا ہر ایمان لاؤ گے اب ایمان لاتے ہو اور دیکھو اسکے لئے جلدی بچاتے تھے پھر انہیں

قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ اِلَّا بِمَا كُنْتُمْ

جنہوں نے ظلم کیا تھا کہا جائے گا وہ پھر عذاب چکھو تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر وہی جو تم

۵۲ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اَحَقُّ هُوَ قَوْلِي اِنِّي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا اَنْتُمْ

کھاتے تھے اور تجھ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہوں میں میرے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اور تم (اشد کو)

۵۳ بِمُجْحَمِينَ ۝ وَلَوْ اَنْ لِّكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى الْاَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهٖ وَاَسْرُو النَّفَاةَ

عاجز نہیں کر سکتے ۱۲۰۷ اور اگر ہر شخص کیلئے جس نے ظلم کیا وہ (سب کچھ) جو زمین میں ہو تو اسکے ساتھ قیدی دینا چاہیگا اور جب تک

۵۴ لَمَّا رَاَوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

دیکھنے کو ندامت کو چھپانے اور ان کے درمیان انصاف فیصلہ کیا جائیگا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا ۱۲۰۸ دیکھو ان کی جگہ پر جو کچھ ان کے

۱۲۰۶ رات کے وقت غافل لوگ عیش و عشرت میں مصروف ہوئے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ دن کے وقت اپنے

کاروبار کی مصروفیت میں خدا سے دور پڑ جاتے ہیں۔ یہی اشارہ دن اور رات کے وقت عذاب کے آنے میں ہو۔ فرمایا جب

عذاب خود ہی آنے والا ہو پھر جلدی مانگنے سے کیا حاصل ہو +

۱۲۰۷ ای۔ حرف جواب اور تصدیق ہے جس کے معنی نعم ہیں یعنی اُن اور اس کا استعمال اس طرح پر قسم کیسا قہ خاص ہو

پھر اسی عذاب کے متعلق سوال ہو کر کیا ایسا سچ ہو گا۔ جب ایک قوم طاقت کے نشہ میں ہو تو اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ

اس کے لئے بھی کوئی وقت آنے والا ہو جب اس کی طاقت ناکود کر دی جائے گی۔ یہ بار بار کے سوال اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں

۱۲۰۸ است۔ وا۔ یہاں اور اسلاف اعلان ہو رہا اور علانیۃ (البقیۃ ۲۷۴) اور یہاں وہ بات ہو جو دل کے اندر چھپا

ہوئی ہو اور اسما کے معنی انہوں نے چھپا یا۔ مگر بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں ظاہر کیا۔ کیونکہ دوسری جگہ ان کا قول منقول

ہے یٰلَیْقِنَا نَزْدَ وَلَا تَكْذِبْ بَا یٰاَت دینا (الانفا ۲۷) مگر وہ ندامت صرف اسی قدر نہیں جس کا یہاں اشارہ ذکر ہو رہا

اسما رجب دوسرے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر ظاہر کرنا اور اس کے غیر سے چھپانا اور اسما البقیۃ الی بعض اذہب

حدیثنا (التحریم ۳) واسی دت لہم اسمہ (ار نوخ ۹) کو یا ایک رنگ میں اظہار اور ایک رنگ میں اخفاء، اور بعض اہل

نفت نے اسمہ کو اخفا میں سے قرار دیا ہے یعنی اس کے معنی ظاہر کرنا بھی ہیں اور چھپانا بھی (فت) +

ندامت کو چھپانے سے مراد یہ ہو کہ بڑے لوگ اپنے متبعین سے ندامت کو چھپانے کے تکیذ میں جس عذاب کا وعدہ تھا

۱۲۰۶ رات کے وقت غافل لوگ عیش و عشرت میں مصروف ہوئے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ دن کے وقت اپنے

کاروبار کی مصروفیت میں خدا سے دور پڑ جاتے ہیں۔ یہی اشارہ دن اور رات کے وقت عذاب کے آنے میں ہو۔ فرمایا جب

عذاب خود ہی آنے والا ہو پھر جلدی مانگنے سے کیا حاصل ہو +

۱۲۰۷ ای۔ حرف جواب اور تصدیق ہے جس کے معنی نعم ہیں یعنی اُن اور اس کا استعمال اس طرح پر قسم کیسا قہ خاص ہو

پھر اسی عذاب کے متعلق سوال ہو کر کیا ایسا سچ ہو گا۔ جب ایک قوم طاقت کے نشہ میں ہو تو اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ

اس کے لئے بھی کوئی وقت آنے والا ہو جب اس کی طاقت ناکود کر دی جائے گی۔ یہ بار بار کے سوال اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں

۱۲۰۸ است۔ وا۔ یہاں اور اسلاف اعلان ہو رہا اور علانیۃ (البقیۃ ۲۷۴) اور یہاں وہ بات ہو جو دل کے اندر چھپا

ہوئی ہو اور اسما کے معنی انہوں نے چھپا یا۔ مگر بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں ظاہر کیا۔ کیونکہ دوسری جگہ ان کا قول منقول

ہے یٰلَیْقِنَا نَزْدَ وَلَا تَكْذِبْ بَا یٰاَت دینا (الانفا ۲۷) مگر وہ ندامت صرف اسی قدر نہیں جس کا یہاں اشارہ ذکر ہو رہا

اسما رجب دوسرے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر ظاہر کرنا اور اس کے غیر سے چھپانا اور اسما البقیۃ الی بعض اذہب

حدیثنا (التحریم ۳) واسی دت لہم اسمہ (ار نوخ ۹) کو یا ایک رنگ میں اظہار اور ایک رنگ میں اخفاء، اور بعض اہل

نفت نے اسمہ کو اخفا میں سے قرار دیا ہے یعنی اس کے معنی ظاہر کرنا بھی ہیں اور چھپانا بھی (فت) +

ندامت کو چھپانے سے مراد یہ ہو کہ بڑے لوگ اپنے متبعین سے ندامت کو چھپانے کے تکیذ میں جس عذاب کا وعدہ تھا

۱۲۰۶ رات کے وقت غافل لوگ عیش و عشرت میں مصروف ہوئے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ دن کے وقت اپنے

کاروبار کی مصروفیت میں خدا سے دور پڑ جاتے ہیں۔ یہی اشارہ دن اور رات کے وقت عذاب کے آنے میں ہو۔ فرمایا جب

عذاب خود ہی آنے والا ہو پھر جلدی مانگنے سے کیا حاصل ہو +

۱۲۰۷ ای۔ حرف جواب اور تصدیق ہے جس کے معنی نعم ہیں یعنی اُن اور اس کا استعمال اس طرح پر قسم کیسا قہ خاص ہو

پھر اسی عذاب کے متعلق سوال ہو کر کیا ایسا سچ ہو گا۔ جب ایک قوم طاقت کے نشہ میں ہو تو اسے کبھی خیال نہیں آتا کہ

اس کے لئے بھی کوئی وقت آنے والا ہو جب اس کی طاقت ناکود کر دی جائے گی۔ یہ بار بار کے سوال اسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں

۱۲۰۸ است۔ وا۔ یہاں اور اسلاف اعلان ہو رہا اور علانیۃ (البقیۃ ۲۷۴) اور یہاں وہ بات ہو جو دل کے اندر چھپا

ہوئی ہو اور اسما کے معنی انہوں نے چھپا یا۔ مگر بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں ظاہر کیا۔ کیونکہ دوسری جگہ ان کا قول منقول

ہے یٰلَیْقِنَا نَزْدَ وَلَا تَكْذِبْ بَا یٰاَت دینا (الانفا ۲۷) مگر وہ ندامت صرف اسی قدر نہیں جس کا یہاں اشارہ ذکر ہو رہا

اسما رجب دوسرے کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر ظاہر کرنا اور اس کے غیر سے چھپانا اور اسما البقیۃ الی بعض اذہب

حدیثنا (التحریم ۳) واسی دت لہم اسمہ (ار نوخ ۹) کو یا ایک رنگ میں اظہار اور ایک رنگ میں اخفاء، اور بعض اہل

نفت نے اسمہ کو اخفا میں سے قرار دیا ہے یعنی اس کے معنی ظاہر کرنا بھی ہیں اور چھپانا بھی (فت) +

ندامت کو چھپانے سے مراد یہ ہو کہ بڑے لوگ اپنے متبعین سے ندامت کو چھپانے کے تکیذ میں جس عذاب کا وعدہ تھا

الآن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ۵۴ ۵۴

دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وہ زندہ کرتا ہے اور سزا دیتا ہے اور اپنی طرف

ترجعون ۵۵ ۵۵

وٹانے جاؤ گے اسے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آگئی ہو اور اس کے لئے جو سینوں میں ہے

الصدور له وهدى رحمة للمؤمنين ۵۸ ۵۸

شفاء اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت دآئی ہے اللہ کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر اسے ہی پہنچا

فایمروا هو خير مما يجمعون ۵۹ ۵۹

کہ فرما دو اس (دولت) سے بہتر جو وہ جمع کرتے ہیں نہ اس کا کوئی دیکھتا ہے اللہ نے تمہارے لئے رزق سے اتنا دیا ہے

فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون ۶۰ ۶۰

پھر تم اس سے حرام اور حلال ٹھہراتے ہو کہو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہو یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو ۱۳۱

اسی کا یہاں ذکر ہے۔ وہ دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے گو کمال طور پر قیامت میں ظہور پزیر ہوگا +

۱۴۰۹ صد در صد رسینہ کو کھتے ہیں اور اسی کے بعض حکما کا قول نقل کیا ہے کہ جہاں قلب کا ذکر ہو تو اشارہ عقل اور علم کی طرف ہے

ان فذلک لندکھى لمن کان له قلب ذق ۳۷ اور جہاں صد کا ذکر ہو تو اس کی طرف اور تمام قوی شہادت ہو غضب وغیرہ

کی طرف ہر دغ، پس شفاء لما فی الصد ود سے مراد ہوئی کہ سب قوی کی اصلاح ہو +

تکذیب کے انجام بد سے ڈرا کر اور کھلی آباغ میں یہ بتا کر کہ واقعی طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور جو برہنہ

ہیں وہ خوب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا اور سزا دیتا ہے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تم تکذیب میں کیوں جلدی کرتے ہو

قرآن تو تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ ہے اور وعظ رد کننا ہے اس طرح کہ بدی کے بد انجام سے ڈرایا جائے دوسری بات فرمائی

کہ انسان کو جو کچھ قوی دیئے گئے ہیں ان کیلئے یہ دوا ہے یعنی ان کی اصلاح کرتا ہے تیسری بات ہدایت ہے کہ ان کو صحیح راہ پر لگاتا ہے اور چوتھی رحمت

کہ اس سے اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں یعنی اخلاق فاضلہ کی بلند ترین منازل پر پہنچاتا ہے جو دنیا کیلئے موجب رحمت ہیں +

۱۴۱۱ یہاں اسی بات کو واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے فیض اور رحمت ہے جو تم کو بلند مقامات پر پہنچاتا ہے اور اس مال

و دولت سے جس کے جمع کرنے کی فکر میں تم اس کی تکذیب کرتے ہو وہ بہت بہتر ہے گویا سمجھایا ہے کہ اخلاق فاضلہ دولت سے بھی

چیز ہے۔ قرآن کریم تم میں وہ اخلاق فاضلہ پیدا کرتا ہے کہ تم دولت کے جمع کرنے کیلئے بڑی کوشش کرتے ہو لیکن ان اخلاق کے لینے لینے

کیوں متوجہ نہیں ہوتے۔ دولت سے انسان غرت اور راحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر دولت سے یہ چیزیں بھی نہیں

اور جو غرت اور راحت ہمیشہ کیلئے اخلاق فاضلہ سے ملتی ہے وہ دولت سے عارضی طور پر بھی نہیں مل سکتی +

۱۴۱۲ ذوق جاری کو کہتے ہیں دینی ہو یا اخروی۔ اور مال اور جاہ اور علم سب رزق میں داخل ہیں (غ) +

ایک معنی تو ظاہر ہے کہ مشرک بعض قسم کی چیزوں کو حرام قرار دے لیتے تھے لہذا کافراہم و حدیث ہجر (الانعام ۱۳۵) لکھتا

صد اور قلب

قرآن سے کیا ملتا ہے

اخلاق اور مال

ذوق

۶۰ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ

اور جو اللہ پر جھوٹ افتر کرتے ہیں ان کا قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال ہو۔ یقیناً اللہ بزرگوں پر

۶۱ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۝ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا

فضل کرتا ہو۔ لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور تو جس حال میں بھی ہو اور جو کچھ اس کے

مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

شعق قرآن سے پڑھے اور جو کچھ بھی تم عمل کرو ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں

فِيهِ وَمَا يُزْبِعُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

معدود ہوتا ہو اور تیرے رب کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہو اور آسمان میں

وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے ۱۲/۱۲

وسابق کے لحاظ سے یہ مراد معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اخلاق سے بھی رزق دیا ہے اور قیامت جسم کے لئے بھی پھر تم اس رزق سے جو اخلاق سے تعلق رکھتا ہے اپنے آپ کو بکلی محروم رکھ کر اسے گویا حرام ٹھہرا رہے ہو۔ ہر خیر و مایہ جہوں سے بھی محروم ہوتا ہو انکی آیت بھی اس معنی کی سوید ہے کیونکہ فرمایا کہ یہاں تو اس رزق سے تم دن کاٹ لو گے مگر قیامت کے دن کی نسبت جہاں یہ رزق ساتھ نہیں ہو گا۔ تمہارا کیا خیال ہو یعنی اس کے لئے کیوں کچھ بھی تیاری نہیں کرتے۔

۱۲/۱۲ شَأْن - حال اور معاملہ کو کہتے ہیں جو واقع ہوا اور جو سنوارا ہوا ہو۔ اور یہ لفظ صرف بڑے اسم حوال اور امور پر بولا جاتا ہے، نفیضون - افاض فی الحیثیت کے معنی ہیں بات کو پھیلایا یا اس میں کثرت سے لگ گئے (دل) دیکھو ۱۲/۱۳ اور یہ موصوفی کے ہم معنی بھی ہو رہے جس کا اکثر استعمال مذمت کے مقام پر ہو

یعنی غائب۔ عارضہ وہ شخص ہے جو چارہ کی تلاش میں اپنے دل سے دور نکل جائے (دغ) اس لئے غائب یعنی غائب یا بچد ہے یعنی غائب ہوا یا دور ہوا۔

کتاب - کتاب سے مراد ہمیشہ لکھے ہوئے اوراق نہیں ہوتے۔ بلکہ بعض وقت اس سے مراد ہوتی ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اندازہ کیا ہو اور بعض وقت مراد اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کا ایجاب اور اس کا حکم ہوتا ہو (دغ) اور یہاں کتاب مبین سے مراد علم الہی ہے اور مبین اس کو اس لحاظ سے کہا کہ نتائج اعمال ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

جب کفار کو یہ توجہ دلائی کہ وہ بجائے تکذیب کے قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ اس میں شفا اور ہدایت ہے تو اب یہ بتایا کہ یہ قرآن اپنی پیروی کرنے والوں کو کن مقامات عالیہ پر پہنچاتا ہے۔ اور اس پہلی آیت میں تلاوت قرآن کا ذکر کیا خواہ خطاب خاص نبی صلعم سے لیا جائے یا عام۔ اور آپ کے سچے متبعین کی ساری شائیں ہی وہی ہیں مگر تلاوت قرآن کا بالخصوص ذکر کیا۔ منہ میں ضمیر اسی شان کی طرف ہے اور یہ اللہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا قبل الذکر ضمیر

۱۲/۱۲
میں کچھ مقامات عالیہ

شَأْن
افاض فی الحیثیت

غائب

کتاب

کوئی اچھا ضابطہ نہیں

الْآنَ اُولِيَاءُ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝۶۳

سن کو کہہ دے کہ وہ لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم ہو گا ۱۴۱۳ھ عکین ہوئے جو ایمان لائے

وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۝ لَا

اور تقویٰ اختیار کرتے تھے ان کیلئے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہو

تَبْدِيْلٍ لِّكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَلَا يَحْزَنُ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ ۝۶۵

کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہ بڑی بھاری کامیابی ہے ۱۴۱۴ھ اور ان کی گفتگو تھے عکین نہ کرے

وقف لازم

قرآن کی طرف ہو اور خطاب واحد کے بعد خطاب کو جمع کر کے بنا دیا کہ اصل خطاب سب سے ہی ہو اور مانعوں من عمل میں سب کو مراد میں جو کسی کام میں لگے ہوں تو ان کو خوشخبری دی ہو کہ تمہارا کوئی نیک عمل ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہو اور افاضہ کے اصل معنی چونکہ کثرت یا زور سے کسی بات یا کام میں لگتا ہیں اس لئے یہ معنی بھی درست ہیں اور بعض نے اذقیضون فیہ میں مراد مخالفین کو دیا ہو کہ قرآن کے بارے میں جھوٹ کو شائع کرتے ہو مگر پہلے معنی ہی قابل ترجیح ہیں (ج)، اور انکی آیت میں صفائی سے اولیاء اللہ کا ذکر کر کے بتا بھی دیا کہ یہاں مراد وہی لوگ ہیں جو نبی صلعم کے اتباع میں اعمال صالح میں لگے رہتے ہیں +

۱۴۱۴ اولیاء اللہ - وہی کے معنی کے لئے دیکھو علیہ السلام اولیاء اللہ کہنے سے یہ منشا ہو کہ وہ اللہ کے دین کی نصرت کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کا ناصر ہوتا ہو +

اولیاء اللہ

تلمذ کر کے والوں کے مقابلہ پر یہاں انصاف اللہ کا ذکر کیا جن کو یہاں اولیاء اللہ کے نام سے پکارا ہو اور انکی آیت میں بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں پس اس کے بعد جو نصرت دین کرتے ہیں وہی اولیاء اللہ ہیں۔ ان کا اس مقام بلند پر پہنچ جانا یقینی بیان کیا ہو جو نجات کامل کا مفہوم ہو کہ نہ ان پر خوف ہو نہ وہ عکین ہو گئے اور یہ بلند مقام ہے جس پر انسان اس دنیا میں پہنچ سکتا ہو حقیقی راحت انسان کو اسی وقت میسر آتی ہو اور یہی وہ مقام ہے جس پر پہنچ کر انسان ہمیں جنت کو پالیتا ہو +

قرآن کس مقام بلند پر پہنچاتا ہو

۱۴۱۵ البشراۃ - بشارة اور بشرای - اس خبر کو کہا جاتا ہو جو خوش کرنے والی ہو۔ ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرای (العنکبوت - ۳۱) بالبشرای هذا غلام (یوسف - ۱۹) اور بشیر وہ ہے جو ایسی خبر دیتا ہو فلما ان جاء بالبشرای (یوسف - ۹۶) اور ہر بات کو بھی مبشر کہا ہو برسل الربایح لبشرات (النہم - ۴۶) اور آنحضرت صلعم نے فرمایا انقطع الوحی ولصیتی الا لبشرات اور وہ روایت صحیحہ ہے جو ہر من دیکھتا ہو یا جو اس کے لئے دکھائی جاتی ہیں (غ) +

بشرای

لبشرای

لبشرای

اولیاء اللہ کو اگر ایک طرف یہ خوشخبری دی تھی کہ ان کے لئے خوف و حزن باقی نہ رہے گا تو اب دوسری طرف یہ بھی بتا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارتیں ہوں گی۔ اور یہی وہ بلند ترین مقام ہے جس کو قرآن کریم نے فوز عظیم کے نام سے موسوم کیا ہے۔ حدیث صحیح میں اس کی تصحیح مروجہ ہے جہاں فرمایا لصیتی من النبوة الا البشرات یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان جو سفارت کا کام نبیا کرے تھے اس میں سے اب صرف بشارت باقی رہ گئی ہیں جو مومنوں کو ملتی رہیں گی۔ نوحۃ یا سفارة تو کئی ایک چیزوں کے مجموعہ کا نام تھا مثلاً بشارت کے علاوہ کتاب کا ملنا جیسا کہ وائزل معہم الکتاب (البقرة - ۲۱۳) سے ظاہر ہو یا کسی نمونہ کا ظاہر کرنا وغیرہ۔ اس سفارت میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی

اولیاء اللہ کو بشارت دی جاتی ہیں

لصیتی من النبوة الا البشرات

إِنَّ الْغُرَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

عزت سب اللہ کے لئے ہو وہ سننے والا جاننے والا ہے ۱۴۱۵ھ

تائیدات اور ضرورتوں کی خوشخبری اس کے بندوں کو پہنچائی جائے سو وہ حصہ باقی رہ گیا یعنی کل میں سے ایک جزو اور بظاہر اس اصل پیغام کے جو اللہ تعالیٰ کی راہوں کا بتانا اس کے اوامر اور نواہی کا پہنچانا وغیرہ میں اسے نبوت کا صرف چالیسواں اور چھالیسواں یا ساٹھواں حصہ قرار دیا ہو اور بشارات کی تشریح حدیث میں روایات صحابہ سے کی ہو اور اس میں الہام بھی داخل ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو جو بذریعہ روایا کشف یا الہام انسان تک پہنچایا جاتا ہو منقولہ حجاب میں داخل کیا ہو۔ اور حدیث سے بظاہر کثرت کے جو رویا کو حاصل ہو اسی کو اصل قرار دیا ہو پس یہ آیت بھی جس کی تفسیر یہ حدیث کرتی ہو ختم نبوت پر دلیل ہو کیونکہ اس کی رو سے صرف بشارات باقی رہ گئی ہیں اور متعدد حدیثوں میں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد روایات صحابہ ہو دیکھو ابن جریر اور ابن کثیر۔

بشارات چالیسواں
جزو نبوت ہے

انقطاع نبوت انقطاع
مقامات عالیہ میں

یہاں آیت کے آخر یہ لفظ لاکر ذلک هو الفوز العظيم یہی بڑی بھاری کامیابی ہو اس طرف اشارہ کیا ہو کہ یہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر انسان پہنچ سکتا ہو اس سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ اور یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ اب نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ حدیث میں ہو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسل آتوا بالنبوة قد انقطع ولرسول بعدی ولا نبی قال فشق ذلک علی الناس فقال ولكن البشارات یعنی رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی اور میرے بعد کوئی رسول نہیں اور نہ کوئی نبی ہو تو یہ بات لوگوں پر شاق گزری تو آپ نے فرمایا لیکن بشارات باقی ہیں جس میں یہی ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام و مخاطبہ جو اصل نعمت ہو وہ باقی ہو۔ کیونکہ وہ معرفت الہی کا ذریعہ ہو اور اسی طرف اشارہ ہو بشارت یکتون من غیر ان یكونا بنیاء میں ہاں نبوت کی اصل غرض چونکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں کا ظاہر کرنا تھا اور مکمل دین کے بعد اس کی ضرورت نہ رہی اس لئے اب نبوت نہیں مگر مقامات عالیہ تک پہنچنے کی سب راہیں موجود ہیں بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر چنانچہ احمد اور ابن ابی ماسم اور یحییٰ نے روایت کی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ عباداً لیسوا بنبیاء ولا شهداء یعطیہم النبوة واللہم علی ما لیسہم وقرہم من اللہ (د) یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جو نبی اور شہید نہیں لیکن نبی اور شہیدان کے مرتبہ اور ان کے اللہ تعالیٰ کے قرب پر رشک کریں گے اور جو ہر برہ سے اسی کی مثل روایت ہو ان من عباد اللہ عباداً یعطیہم الانبیاء والشہداء اور جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آپ نے ان کے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے یہی آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون (یونس) (۶۲ ج) اور ایسی ہی روایت ابو داؤد میں ہے (د) اور ان روایات کا حاصل یہی ہے کہ قرب الہی کے مراتب اسی طرح لوگوں کو ملنے رہیں گے۔ اور انقطاع نبوت سے مقامات عالیہ سے محروم نہیں کئے جائیں گے۔

۱۴۱۵ھ مومنین کے ان درجات عالیہ کو کفار کیا سمجھ سکتے تھے جن کی نظریں دنیا تک محدود تھیں اور جنہیں مال و دولت دنیوی اور حکومت ظاہری پر ناز تھا۔ اس لئے تسلی کے طور پر فرمایا کہ ان باتوں سے غمگین مت ہو۔ عزت و ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو۔ مومن اگر اس وقت دنیوی طوبہ پر سبکی کی حالت میں ہیں تو یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں اصل عزت سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہو وہ ان کو بھی دے دیگا سمیع علیم میں ان کے اعمال حسنہ کے نتائج کی طرف اشارہ کیا۔

۶۲ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ

سزا شد کیلئے ہی ہے جو کوئی آسمانوں میں ہر اور جو کوئی زمین میں ہر اور وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ کے سوا

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ

دوسرے، شرکیوں کو پکارتے ہیں وہ صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور زنا جھوٹ بولتے ہیں ۱۴۱۶

۶۳ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

وہی ہے جس نے تمہارے لئے ملت بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشنی دینے والا دنیا، یقیناً اس میں ان لوگوں

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ ۝ قَالَ وَاَتَاخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ

کے لئے نشان ہیں جو سنتے ہیں ۱۴۱۷ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا وہ اس سے پاک ہے وہ بے نیاز ہے اسی کا ہے

مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُولُوْنَ

جو کچھ آسمانوں میں ہر اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر

۶۴ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ قُلْ اِنَّ الدِّیْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْکَذِبَ لَا يَفْلَحُوْنَ

دھوٹا کہتے ہو جو تم نہیں جانتے ۱۴۱۸ کہو وہ جو اللہ پر جھوٹ بناتے ہیں کامیاب نہیں ہو گئے

۶۵ مَتَاعٌ فِی الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَیْہِمْ رَجَعُہُمْ ثُمَّ نَدٰی یَقْرٰءُ الْعَذَابَ الشَّدِیْدَ بِمَا کَانُوْا یُکْفِرُوْنَ

دنیا کا سامان ہے پھر ہماری طرف انہیں لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اسلئے کہ وہ کفر کرتے تھے۔

الثلثة

۱۴۱۶ پہلی آیت کے مضمون کو اور واضح کیا ہے کہ حکومت اور بادشاہت سب اللہ کی ہی اور کسی کو خدا کا شریک سمجھ کر پکارنا

اس خیال سے کہ اس سے کچھ نفع پہنچے گا بے سود ہے اس لئے کہ یہ صرف جھوٹ اور دھرم کی پیروی ہے حقیقت میں وہ کوئی شے نہیں جس کی وہ پیروی کرتے ہیں مایتم الذین یعنی اسی شے یقیناً یہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں گویا وہ کچھ بھی نہیں خود کے معنی کیلئے لکھو

۱۴۱۷ رات کا آرام انسان کو کام کے قابل بناتا ہے اور دن کی روشنی میں وہ کام کرتا ہے یہ دن اور رات اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں

پس نفع نقصان کا مالک وہی ہے جو سامانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یا یہ اشارہ ہے کہ جس طرح رات جہانی سکون کا موجب ہے اسی طرح

روحانی سکون کا موجب بھی ہے کیونکہ رات کی عبادت سے خصوصیت سے شکلیں قلب حاصل ہوتی ہیں اور ایسا ہی دن جس طرح جہانی

طور پر روشنی دیتا ہے ایسا ہی روحانی طور پر بھی +

۱۴۱۸ جب شرک کا ذکر کیا تو اس سے بڑے شرک کا بھی ذکر کیا جو دنیا میں پھیل جانے والا تھا اور یہ بھی بتایا کہ اس شرک کی بھی کوئی دلیل

انکے ہاتھ میں نہیں اور آیت ۶۵ میں ان کی ظاہری حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے سامان اگر انہیں بتائے گئیں

تو یہ عارضی اور چند روزہ بات ہے حقیقی راحت کے سامانوں سے وہ محروم ہیں اس لئے انجام دکھ ہی دکھ ہے +

شرک اتحاد و لد

تفسیر
۱۶
درج دوم کی کتاب

۱۱ وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ مَّا اذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ اِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي

اور ان پر نوح کی خبر پڑھے جب اس نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا

وَتَذَكِّرِيْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلِيَ اللّٰهُ تَوَكَّلْتُ فَاَجْعَلْ لَّكُمْ وِشْرًا كَمَا كُنْتُمْ لَا اِيْكُمْ

اور میرا اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا برا معلوم ہوتا ہے اور میرا اللہ پر تو اپنے خدا کو اپنے شریک کی ساتھ پختہ کرلو پھر تمہارا ساتھ

۱۲ اَمْ كُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةٌ تُمْ اَقْضُوا اِلَيَّ وَلَا تَطْرُقُوْنَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُمْ

تم پر مشکوک نہ رہے پھر میرے ساتھ (وہ بات) کر گزرو اور مجھے ہمت نہ دو ۱۲ پھر اگر تم پھر غماؤں میں تم سے کوئی اجر

مِنْ اَجْرٍ اَنْ اَجْرِيْ اِلَّا عَلَيَّ اللّٰهُ وَاَمَرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

نہیں مانگتا میرا اجر صرف اللہ پر ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے رہوں۔

۱۳۱۹ اَمْ كُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةٌ تُمْ اَقْضُوا اِلَيَّ وَلَا تَطْرُقُوْنَ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَاَلْتُمْ

مقام کو میرا اللہ سے درمیان نہ نہیں برا معلوم ہوتا ہے اور میرا اسم مکان لیکر اس سے ایسا اپنے نفس کی طرف ہو سکتا ہے

اجمعوا امراکم واجمعوا کذا الکثر اس موقع پر پولا جاتا ہے جہاں جمع سے کسی امر کی طرف اجتماع فکر سے پہنچا مراد

فاجمعوا اکیدکم (ظلمہ ص ۶) اور اجمع المسلمون علی کذا اسے مراد ہے کہ مسلمانوں کی رائیں اس امر پر مجتمع ہو گئیں۔ اور ان

الناس قد اجعوا الکثر (العمان ص ۲۰) میں راؤں کا اجتماع بھی مراد ہو سکتا ہے اور لشکروں کا بھی اور افسر جاعل اس

عظیم الشان امر کو کہتے ہیں جس کے لئے لوگ اکٹھے ہو جائیں و اذا کا فاعل علی امرا جمع (النور ص ۶۲) (غ) اور جمع امرا

اور اجمعۃ کے معنی ہیں عزم علیہ یعنی اس پر عزم کر لیا اور اجمعوا امرا کثر و شرا کا کثر میں و بعض مع ہے یعنی اجمعوا امرا

مع شرا کاع کثر اور بعض نے وادعوا شرا کاع کثر مراد لیا ہے

غمة غم کے اصل معنی ڈھانکنا ہیں۔ اور امرا غمة اس امر کو کہتے ہیں جو بہم اور مشکوک ہو دل

اقضوا الی۔ قضاء کسی امر کا فیصلہ کر دینا ہے قول سے ہو یا فعل سے اور یہاں قضاء فعل سے ہے یعنی اس نے اپنے

فیصلہ کو میرے متعلق میں نے آؤ فاذا قضیتہم مناسککم البقرة ص ۲۰۰) اور ایما الاجلین قضیت بالقض

۲۸ میں بھی قضائے فعلی ہی ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا ذکر تھا۔ اسی میں قرآن کریم کے مومنوں کو مقامات عالیہ پر پہنچانے کا ذکر آیا۔ اب پھر

اصل مضمون کی طرف رجوع کیا ہے اور مثال کے رنگ میں پہلے انبیاء کی تکذیب اور اس کے نتائج کو پیش کیا ہے مگر اصل ذکر تکذیب

کا مقصد وہ ہے اور آپ کے ہی مخالفوں کو ان الفاظ میں خطاب ہے کہ تم جو کچھ طاقت رکھتے ہو میرے خلاف کر گزرو۔ میری ہلاکت

کا عزم کرو۔ کوئی اشتباہ باقی نہ رہے ہمت بھی نہ دو اور جو کرنا چاہتے ہو فوراً کر گزرو۔ اس شدید مخالفت کے اندر اور کفار کے

اس جوش کے اندر جو ان میں پہلے ہی پھیلا ہوا تھا ان الفاظ میں دشمنوں کو یہ کہنا کہ تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے میری مخالفت پر زور

لگاؤ اور میری تباہی کے سامان کرو انسان کا کام نہ ہو سکتا تھا چاروں طرف دشمن ہی دشمن چند بے بس دوست ہیں وہ گھر

سے غل چکے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر جس قدر ایمان ہے کہ یہ پیغام پورے زور کے ساتھ دشمنوں کو پہنچاتے ہیں۔

اللہ رسول کو بھیج

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَضْنَا الَّذِينَ

پر انہوں نے اسے جھٹلایا سو ہم نے اسے اور انہیں جو اسکے ساتھ کشتی میں تھے نجات دی اور انہیں جانشین بنایا، اور انہیں غرق کر دیا

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ

جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ تو دیکھ لو کہ جو ڈراے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا پھر ہم نے اس کے بعد اپنی (اپنی)

رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَّبَ قَوْمِ كِهْلَافٍ رَسُولٌ بَعِثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مَوْسَىٰ

رسولوں کو اپنی قوموں کے ساتھ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف بھیجا پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے ہم نے ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے

فَمَا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السَّحَرُ مَبِينٌ ۝ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ

حق کہہ رہے ہو جب وہ تمہارا پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو گر کا یہاں کیا نہیں ہوتے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اسے آیا

لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُغْنِي السَّاحِرُونَ قَالُوا الْيَجْتَنِبُ الْتَلَفَتْنَا عَمَّا

دیر، کہتے ہو جب وہ تمہارا پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادو گر کا یہاں کیا نہیں ہوتے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اسے آیا

وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا خُنْكُمْ أَمْ مَوْمِنِينَ

کہ ہمیں اس (راہ) سے پھیرو جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا اور تم وہ لوگ کیلئے نکالیں بلاتی ہو اور ہم تم دونوں پر ایمان لایا کرتے ہیں

۱۳۲۲ الی قومہم میں بتایا کہ ہر ایک رسول کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا۔ ان رسولوں کا ذکر چھوڑ دیا ہے حضرت فرعون کی بعثت بھی عام نہ تھی جیسا کہ انا اور سلیمانؑ اور صالحؑ الی قومہ (فرعون) سے ظاہر ہے اور اس کا سارا خطاب اپنی قوم سے ہی پایا جاتا ہے۔ اور جو فرمایا کہ جس بات کو پہلے جھٹلایا اس پر ایمان نہ لائے تو مطلب یہ ہے کہ ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے کیساں سلوک کیا یعنی پہلے ہی بغیر سوچے سمجھے جھٹلایا پھر مخالفت اور تکذیب پر اڑ گئے کیونکہ دلوں میں نفرت اور بغض بیٹھ گیا +

۱۳۲۱ التلفت۔ لغت کے معنی صراف ہیں یعنی پھیر دیا۔ اسی سے التفتات ہی ایک طرف سے ہٹ کر دوسری طرف متوجہ ہونا

ان آیات میں سحر اور ساحر دھوکہ اور دھوکہ باز کے معنی میں ہی ہے +

ہر رسول ایک قوم کی طرف

لغت التفتات

۸۹ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اسْتَوْنِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقُوا

اور فرعون نے کہا ہر ایک علم والے ساحر کو میرے پاس آؤ سو جب ساحر آئے موسیٰ نے انہیں کہا ڈالو

۹۰ مَا أَنْتُمْ مُقْتُونَ ۝ فَلَمَّا الْفُؤَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهَا

جو تم ڈالنے والے ہو قوجب ڈال چکے موسیٰ نے کہا جو تم لاتے ہو وہ دھوکا ہے اور اللہ اسکو ابھی باطل کر دکھائیگا کیونکہ

۹۱ اللَّهُ لَا يَصْلِحُ عَمَلُ الْفَاسِقِينَ ۝ وَيُحَقِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

اللہ فاسقوں کے کام کو نفع نہیں دیتا اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھائیگا گو مجرم ہا منائیں ۱۲۲۲

فرعون کی ۱۲۲۲

۸۳ فَمَا أَمَّنَ مُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةَ مَنْ قَوْمَهُ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَتَيْتَهُمْ

تاہم موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم کے کچھ لوگ (ادبیہ) فرعون اور ان کے سرداروں کو وقتہ دیکھا کہ انہیں کھدیگا

۸۴ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَى

اور فرعون یقیناً ملک میں سرکش تھا اور وہ یقیناً خطا کاروں میں سے تھا ۱۲۲۳ اور موسیٰ نے کہا

يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ

اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو

موسیٰ کا غلبہ نہ ہوئی

۱۲۲۲ یہ آخری الفاظ بتاتے ہیں کہ احقاق حق بذمیر ان کلمات کے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو سکھائے تھے اور یہی بات

حضرت موسیٰ کے آخری غلبہ کا موجب ہوئی *

۱۲۲۳ ذریعہ مذکور بالا اور اس میں باپ بیٹے اولاد و عورتیں سب شامل ہیں انا حملنا ذریعہم فی الفلک المشعورین

(۴۱) دل اور حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے کسی جنگ میں ایک عورت کو قتل ہوا دیکھا تو اپنے فرمایا کہ اس کے ساتھ

جنگ کرنا نہ چاہئے تھا۔ اور پھر آپ کے خالہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم دیا کہ قتل ذریعہ دلا عسیلاً جہاں ذریعہ کی تشریح میں ابن

لکھتے ہیں بیچہ نسل الانسان من ذکما وانثی (دن) یعنی ذریعہ سے مراد نسل انسان ہو مرد اور عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں

ذریعہ من قومه میں مراد بعض نے قوم بنی اسرائیل اور بعض نے قوم فرعون لی ہے مگر ترجیح قول اول کو ہے (۲) اسباق عبارت

یہی چاہتا ہے۔ کیونکہ آگے ذکر موسیٰ کی قوم کا ہی چلتا ہے اور ذریعہ سے مراد یہاں ابن عباس کے نزدیک قبیل ہے یعنی تھوڑے

لوگ اور بعض نے اولاد و مرد و بیوی یعنی ان کے باپ مدت گزار جانے سے مرچکے تھے اور ملا تھم میں ضمیر ذریعہ کی طرف بجا

معنی جاتی ہے یا تو فرعون کی قوم کے سرداروں کو بنی اسرائیل کے سردار کہا جس لئے کہ بنی اسرائیل حکومت

اور ملا تھم سے مراد واقعی بنی اسرائیل کے بڑے لوگ ہیں کیونکہ فرعون انہی لوگوں کے ذریعہ سے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا تھا

جیسا کہ دوسری جگہ قارون کا ذکر صاف الفاظ میں ہے اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خود غرض لوگ اپنے ذاتی رسوخ اور

مالی فائدہ کے لئے اپنی ہی قوم کی جڑیں کاٹنے کیلئے مستعد رہتے ہیں جیسے آج کل بھی بہتیرے مسلمانوں کی یہ حالت ہے

بنی اسرائیل کے بڑے لوگ اور قوم کی بچھڑ

فَعَلَيْكُمْ تَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ○ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم فرانیدوار ہو تو انہوں نے کہا اللہ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں اسے سزا دیں

فَتَنَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۖ وَجَنَّبَا رَحِمَتَكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ

ظالم لوگوں نے ظلم کا تختہ مشق نہ بنا لیا اور اپنی رحمت سے ہمیں کاغذ لوگوں سے نجات دے اور ہم نے موسیٰ اور اس کے

أَخِيهِ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ مِمَّا بَعْضُهَا فَأَصْرَفْنَا وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ قِبْلَةً وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ

بھائی کی طرف سے جی کی کہ اپنی قوم کیلئے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو مسجدیں بناؤ اور نماز کو قائم کرو اور مومنوں کو

الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

خوشخبری دو ۱۴۲۵ھ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اسکے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں کسان کا سامان بہت مال و دولت سے سیر کیا ہے

کہ کوئی عہدہ ان کو حکومت میں ملتا ہو یا کسی عنت کی خواہش ہوتی ہو تو اپنی ہی قوم کی بیچگنی کو اس کا ذریعہ بناتے ہیں پس مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے بھی بہت سے لوگ فرعون اور اپنے نمبرداروں کے خوف سے حضرت موسیٰ پر ایمان نہ لائے اور یہ ابتداء کا ذکر ہے اور یہاں قوم فرعون کا ذکر نہیں۔ گو ان میں سے بھی چند ایک لوگ جیسے خود ساحر اور جمل مومن مذکورہ سورت المؤمن حضرت موسیٰ راہبان لائے تھے +

۱۲۲۲ | فتنہ کے اصل معنی دکھ اور عذاب ہیں اور یہاں مراد فتنہ کا محل، یہ کہ گیا اس عذاب اور تکلیف سے نجات مانگی ہے جو رسول کی طرف سے ان کو پہنچتا تھا +

۱۷۳۵۔ قبتہ سے مراد یہاں محاذِ نازکی جگہ یا مسجدِ ہر جیسے دوسری جگہ مصلیٰ یا نازکی جگہ سے مراد قبتہ ہی دیکھو ۱۵۸۔

بنی اسرائیل مصر میں تو رہتے ہی تھے اس لئے حضرت موسیٰ کو یہ وحی کرے گا کیا مطلب ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کو فرعون کے بچے سے چھڑا لاؤ چنانچہ حضرت موسیٰ کا پہلا مطالبہ فرعون سے یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو فارسل معی بنی اسرائیل (الاعراف - ۱۰۵) لیکن فرعون نے اس کی اجازت نہ دی اور اپنے شاہد اور ظالم کو بنی اسرائیل پر اور سخت کیا اور چونکہ فرعون بنی اسرائیل بھی عرصہ دراز تک محکومیت کی حالت میں رہنے سے ان اخلاق فاضلہ سے عاری ہو چکے تھے جن سے قوم کو بادشاہت مل سکتی ہے اس لئے حکم ہوا کہ ابھی کچھ مدت ملک مصر میں رہنا ہو گا مگر یہ تمہارا دینا بیگانہ نہ ہو بلکہ انہی گھروں کو مسجد بنانا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں لگنا اور ناز کو قائم کرنا کہ تمہارے اندر اخلاق فاضلہ پیدا ہوں گی کہ دوسری جگہ بھی فرمایا استغنیوا باللہ (الاعراف - ۱۲۸) یہی ان کی مشکلات کا علاج تھا۔ قوموں کے اندر جب ان کی حالت گرج چکی ہوا اخلاق فاضلہ کا پیدا کرنا آسان امر نہیں ہوتا ایک عرصہ دراز کو چاہئے کہ آج مسلمان اس صحیح تعلیم قرآن کی پروا نہ کریں کرتے اور حکومت اور بادشاہت کو اپنا پہلا اور آخری نصب العین بنا کر راہ صواب سے اوجھڑا دھڑکھٹک رہے ہیں اور اپنی قوم کی اصلاح اس طریق سے کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جس طریق سے ایسے ہی حالات کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کی اصلاح کا حکم دیا تھا۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو ہوتی تھی۔ اور یہاں ذکر بھی دو

بقی اسرائیل کی نجات کا
سلمان

حکومت، اصل قضیہ

ٹارون کو وحی

رَبَّنَا يُضْلِلْهُ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا

۱۸ ہمارے رب یہ تجھ پر کہہ دے تیرے رستے سے ہٹا دے جس کے ہمارے سب انکے مالوں کو ہربا و کر دے اور انکے دلوں پر حاکم کر سودہ ایمان

يَوْمَئِذٍ يَرُوهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۖ قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتَكُمْ فَاستَقِيمُوا وَلَا

۱۹ بلائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھیں ۱۲۶۱ فرمایا تم وہ دن کی دعا قبول ہوئی سو تم وہ دن ثابت قدم ہو اور ان

تَبَيَّنَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَيْنَهُمْ فِرْعَوْنُ

۲۰ لوگوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے اور ہم بنے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا پھر فرعون اور انکے لشکر

وَجُنُودُهُ بَنِيَاءُ وَعَدُوا الْحَقَّ إِذَا أَذْرَكَ الْغَرَقُ ۖ قَالَ أَمُتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ

۲۱ نے زیادتی اور ظلم کے لئے ابھی بچھا کیا یہاں تک کہ جب اسے فرق ہونے لگا آیا کہ میں ایمان لایا کہ انکے سوا کوئی معبود نہیں جس پر میری اس

بَنُو إِسْرَءِيلَ ۖ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۖ أَلَمْ تَرَ أَنَا قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْفَاسِقِينَ

ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں ۱۲۶۲ کیا اب ایمان لانا ہے اور پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد کرنے والوں میں تھا۔

باقوں کا ایک حصہ میں اقامت کرنے کا دوسرا نماز کا اور نماز کی اقامت کا کام حضرت نرون کے سپرد تھا۔

۱۲۶۱ لےضلو میں لام عاقبت کا ہے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مال اس لئے دیا تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں بلکہ مال دینے

کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا۔

اشد۔ شد کے معنی مضبوط یا بڑھنا ۱۲۶۲ دنا اسمہم والی لہا۔ ۲۸۸ فشد والو ثاق (دھکل۔ ۴) (غ) او

شد علیہ کے معنی ہیں تحمل علیہ اس پر حملہ کیا دن،

حضرت موسیٰ کی دعا
فرعون کی تباہی کیلئے

حضرت موسیٰ کی یہ دعا اس وقت کی ہو جب فرعون کے سامنے ہر قسم کے نشان اور دلائل دینے جا چکے ہیں اور بار بار

نشان دیکھ کر اور ایمان لانے کا وعدہ کر کے وہ اس سے انحراف کر چکا ہو اور بنی اسرائیل بچتی ہو اور ہلکا ہوا یا ہو لٹن کشف

عنا الموجز لمن لث (الاعراف۔ ۱۳۴) جب چھوٹی چھوٹی تکلیف سے انسان اپنی اصلاح نہیں کرتا تو پھر بڑی تکلیف

اس پڑتی ہے۔ اسی کی طرف آیت کے آخری الفاظ میں اشارہ ہو فرعون کو جس چیز نے حق سے روکا وہ مال ہو اس لئے اس کی

تباہی کی دعا کی گویا جس مال نے حق سے روکا تھا وہ بھی باقی نہ رہے ۱۲۶۱ شد د علی قلوبہم کے معنی عموماً مفسرین نے یوں کئے ہیں کہ انکے

دلوں پر مہر کر دے یا ان کے دلوں کو سخت کر دے مگر شد کا صلی علی ہو تو اس کے معنی حملہ کرنے کے لغت میں آئے ہیں اور دلوں

حملہ کرنے سے مراد دلوں کی محبوب چیزوں کو الگ کر دینا ہے گویا وہ چیزیں جن کی محبت نے انہیں حق سے پھیرا ہے ان چیزیں

کی جاہیں اور اگر دلوں کو سخت کرنے کے معنی ہی۔۔۔ لئے جاہیں تو یہ دعا چونکہ ان کی نذر کے لئے ہو اس لئے ایسے اعدائے حق کیلئے

ایسی دعا بھی قابل اعتراض نہیں گو اس میں سختی کا پہلو غالب ہے۔

فرعون کا رجوع موت
کے وقت

۱۲۶۲ فرعون کی توبہ یا مرنے وقت ایمان لانے کا ذکر بائبل میں نہیں مگر قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہو اور اس کو ایک

دوسرے امر کے ساتھ وابستہ کیا ہو یعنی اس کی لاش کے باہر پھینکنے سے دیکھو انگلی سے اٹکی آیت اس کا ذکر بھی کسی تاجر نہیں

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ۹۲

سوتج ہم تیری لاش کو باہر نکال دینگے تاکہ تو ان کے لئے جو تیرے پیچھے ہیں نشان ہو اور یقیناً بہت سے لوگ ہمارے

آيَتِنَا الْغُلُوفُ ۝ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبُوءًا صَدَقَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۹۳

نشانوں سے پیچڑیں ۱۴۲۸ اور بلاشبہ ہم نے بنی اسرائیل کو اعلیٰ مقام میں جگہ دی اور ان کو ستمی چیزوں سے رزق دیا

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا

تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ انکے پاس علم آیا تیرا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گی جن میں

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ ۹۴

وہ اختلاف کرتے تھے ۱۴۲۹ اے یونس اگر تجھے اس کے متعلق شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا تو ان لوگوں سے پوچھ

مگر آج واقعات اس کو صحیح ثابت کر کے اس دوسرے امر کی صداقت پر بھی ہر گناہی ادویوں بنادیا کہ قرآن کریم بائبل سے

نہیں لیتا اور عجیب بات یہ ہو کہ گوبائل میں یہ ذکر نہیں مگر مالمود میں خرچ ۱۴:۹ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ اعتراف کیا گیا کہ

کہ فرعون نے توبہ کی تھی *

۱۴۲۸ تجھ کو بدن نکال نجات کے ساتھ بدن کے لفظ کو اس لئے بڑھایا تاکہ معلوم ہو کہ یہ لاش بلا روح تھی جہاں قرآن کریم

کی صداقت کے عظیم نشان نشانوں میں سے یہ ایک نشان ہو کہ اس بات کا پتہ دیا جس کا اس زمانہ میں کسی کو علم نہ بھی نہ

تھا۔ لیکن آج واقعات اسے صحیح ثابت کرتے ہیں بلکہ اس کی صحت کا ایسا پختہ ثبوت ملتا ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہو

زبائیل میں نہ اور کسی کتاب میں فرعون کی لاش کو باہر پھینکنے کا ذکر ہے۔ مگر قرآن کریم نے یہ ذکر ایسے کھلے الفاظ میں کیا ہے کہ

ان الفاظ کے یہی معنی تمام مفسرین کرتے آتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے باہر نکال پھینکا تھا۔ حضرت موسیٰ

کے مقابل میں جو فرعون تھا اسکا نام تاریخ کے عیسس ثانی ثابت ہوا اور اسکو پیڑیا بری ٹینیڈا میں مسمون تھی کے نیچے دکھا ہے کہ

رعیسس ثانی کی لاش آج تک ان لاشوں میں محفوظ ہو جو مصالحو وغیرہ کے ذریعہ سے رکھی جاتی ہیں آج ان الفاظ لتکون لمن

خلفك آیت کی شوکت کے سامنے دنیا کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے کہ یہ کلام صرف خدا نے عالم الغیب کا ہو سکتا تھا۔ آج سے

تیرہ سو سال پیشتر ایک عرب کے اُمی کی زبان سے ایک بات کا اظہار کیا جاتا ہے جس سے دنیا بے خبر تھی اور آج واقعات اسے

صحیح ثابت کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے آیات اللہ سے بے خبر ہوئے ہیں بھی اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانہ

تک بے خبر رہنے کے بعد دنیا کو یہ پتہ ملے گا۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب اس قسم کا بین ثبوت خدا نے عالم الغیب کی طرف سے

ہونے کا پیش نہیں کر سکتی *

۱۴۲۹ مَبُوءًا صَدَقَ - مَبُوءًا جو اے مکان کے معنی میں ہو اور صدق کے مقام سے مراد اچھا مقام ہے دیکھو ۱۴۲۸ اور

خلیل کا قول ہو کہ ہر کال چیز کو صدق کہا جاتا ہے اور مَبُوءًا صدق کے معنی کتب میں منزل صالح (دست) یعنی ایسا مقام جو طرح

کی صلاحیت رکھتا ہو *

آیت کے پہلے حصہ میں یہ ذکر ہے کہ فرعون کے ہاتھ سے نجات دلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مقام صدق عطا فرمایا

۱۰

مکذیب کے رک جانے پر
خدا سے اسکا چر

فرعون کی لاش اور
قرآن کریم کا معجز

مَبُوءًا صدق

بنی اسرائیل پر نجات
ان کی نجات صرف

يَقْرُؤُا الْكِتٰبَ مِنْ قِبَلِكْ لَقَدْ جَاكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنُ مِنَ الْمُنْتَوِيْنَ

جو کچھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یقیناً تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہو پس تو جھگڑا کر نیا لوں میں سے نہ ہو ۱۳۲

اور مقام یا جگہ کا کمال یہ ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ہر طرح کے فائدہ حاصل ہوں اور وہ اچھی سے اچھی جگہ اور اعلیٰ مقام ہو اور یہاں اشارہ ارض مقدس کی طرف ہے جہاں نہ صرف وہ دوسری قوم کی غلامی سے آزاد تھے بلکہ ان کو عمدہ سے عمدہ چیزیں بھی دلاں میر تقی میر اور طبیات کے رزق میں بادشاہت بھی شامل ہو اور علوم بھی جو بذریعہ انبیاء ان کو دیئے گئے اور دوسری جگہ اس کی تصریح ہے قرآنی ہوا ذکرہ وانفعہ اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وانکم بالمریوت احد امن العلمین (المائدہ ۲۰) کیونکہ رزق کا لفظ وسیع ہے یہ تو ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام تھا دوسرے حصہ آیت میں ان کی موجودہ حالت کا ذکر کیا جب باوجود علم کے انہوں نے اختلاف کیا اور اختلاف سے مراد رسول اللہ صلعم کے معاملہ میں اختلاف یا آپ کی مخالفت ہے اور یہ ۱۳۳ شک کسی شخص کے نزدیک دو امور کا جو ایک دوسرے کے نفیض ہیں یکساں اور سادی ہونا شک ہے اور یہ یا اس ہوتا ہے کہ اس شخص کے نزدیک دونوں میں یکساں نشانات پائے جاتے ہیں یا دونوں میں یکساں نشان نہیں پائے جاتے اور شک کبھی تو کسی شے کے متعلق ہوتا ہے کہ وہ موجود ہے یا نہیں اور کبھی اس کی جس کے متعلق ہوتا ہے کہ یکس جس میں سے ہو اور کبھی اس کی بعض صفات میں ہوتا ہے اور کبھی اس غرض میں ہوتا ہے جس کے لئے وہ چیز وجود میں لائی گئی ہو اور شک ایک قسم کی جمالت ہے مگر جمالت عام ہے اور یہ خاص اور ہر ایک شک جمالت ہے جو ہر جمالت شک نہیں (غ)۔

شک

آنحضرت صلعم کو قرآن کریم کے متعلق کبھی شک نہ تھا نہ ہو سکتا تھا۔

یہاں خطاب کس سے ہے؟ یہ ایک ایسا مین امر ہے کہ جس پر چنداں بحث کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم میں بسا اوقات خطاب عام ہوتا ہے جو مخاطب واحد ہو اور ہر مخاطب واحد بنی صلعم نہیں بلکہ بعض جگہ نبی کے نام سے بھی خطاب ہو تو مراد عالم ہوتی ہے یا یہاں البنی اذا طلقت النساء (الطلاق ۱) یہاں ایسے مخاطب کا ذکر ہے جس کو قرآن کے بارہ میں شک ہے اور شک کے معنی اوپر بیان ہو چکے کہ دو نفیض باتوں میں مساوات اور اعتدال مثلاً شک اس شخص کو ہو گا جو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے یا اقرا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ نبی صلعم کو ایسا خیال ہوتا قطعی طور پر ناممکن ہے یہاں تک کہ بڑے بڑے مخالفین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رسول اللہ صلعم اپنے آپ کو سچائی پر یقین کرتے تھے اور ان کی زمانہ کے متعلق جب کی یہ سورت ہے یا بخود یہ اعتراف اکثر عیسائیوں کو ہے۔ پھر قرآن کے بارہ میں آپ کو شک ہونا بالکل بے معنی بات ہے۔ اگر نعوذ باللہ من ذلک آپ اقرا کر رہے تھے تو بھی آپ کو علم تھا کہ میں اقرا کر رہا ہوں اور اگر اقرا نہیں کر رہے تھے تو بھی علم تھا کہ میں اقرا نہیں کر رہا ہوں قرآن کے متعلق کسی دوسرے کو شک ہو سکتا ہے خود رسول اللہ صلعم کو دونوں صورتوں میں شک نہیں ہو سکتا یعنی خواہ دشمن سچے ہوں یا جھوٹے آپ کو شک کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ شک جمالت کا نام ہے اور آپ کو علم ہے کہ یہ کیا ہے شک کا لفظ انہی لوگوں کے متعلق ہو سکتا ہے جو ایک درمیانی اور تذبذب کی حالت میں ہیں۔ نہیں جانتے کہ اسے سچا کہیں نہ یہ کہ اسے جھوٹا کہیں کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری پھر جس شخص کے اندر اس قدر قوت یقین بھری ہوئی ہو کہ سینکڑوں دلوں کے اندر ایسا یقین پیدا کر دے کہ وہ موت کے منہ میں جانا قبول کر لیں مگر قرآن کو نہ چھوڑیں کیا اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ اس کو شک ہو اور اس سے انکلی آیت نے یہ بالکل واضح کر دیا کیونکہ وہاں فرمایا کہ تو جھٹلائے والوں میں سے نہ ہو۔ یہاں بھی خطاب واحد ہے اگر شک کرنے والے نعوذ باللہ بنی صلعم ہیں تو جھٹلائے والے بھی وہی ہونگے جو ایک ایسی بدیہی باطل بات ہے کہ اس کے لئے کوئی دلیل بکار نہیں آوے اور اس سے بھی زیادہ صفائی سے آیت ۱۰ میں فرمایا یا ایہا الناس ان کنتم فی شک من دینی اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے متعلق کچھ شک ہے جس سے معلوم ہوا کہ وہی لوگ جن کو یہاں بصیغہ واحد خطاب کیا ہے وہاں بصیغہ جمع خطاب کر کے بات کو صاف

وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ ۹۵

اور توان لوگوں میں سے نہ ہو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں درود تو قصاص اٹھانے والوں میں سے ہو گا وہ لوگ

حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَقًّا يَرَوُا ۹۷

جن پر تیرے رب کی بات پوری ہو گئی ایمان نہیں لائے اور لوگوں کے پاس ہر ایک نشان آجائے یہاں تک کہ

الْعَذَابُ الْأَلِيمُ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ۹۸

در دناک عذاب کو دیکھیں ۱۴۳۱ تو کیوں کوئی جتنی جتنی نہ ہوئی کہ ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دینا اس قوم کی قوم تھی، جب وہ

أَمْنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَجَّيْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ۱۰۰

ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ان کو ایک وقت تک سامان دیا ۱۴۳۲

کر دیا جو کہ شک کرنے والے دوسرے لوگ تھے اور اسی آیت کے آخر پر ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مومنوں میں سے ہوں پس آپ ہی شک کرنے والے کس طرح ہو سکتے ہیں اور مہم انزل لیا ایک اس کے خلاف نہیں کیونکہ قرآن شریف میں بار بار قرآن کریم کی طرف نزول کا ذکر ہے یا یہاں اللہ تعالیٰ جہاں کمر بھان من دیکھو اور انزلنا الیکہ نورا مبینا (النساء ۱۷۵) اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں +

بعض مفسرین نے غلطی سے فَسْخَلُ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكُتَابَ مِنْ قَبْلِكَ میں عبد اللہ بن سلام کا ذکر کر دیا ہے حالانکہ وہ مدینہ میں ایمان لائے اور یہ سورت ملی ہو اور وہ رسول اللہ صلعم کی صداقت پر ایمان لانے تھے نہ کہ رسول اللہ صلعم ان کے دریافت کر کے اپنی صداقت پر ایمان لانے تھے اور یہ غلطی خود اس سے ظاہر ہے کہ ابن جریر میں کئی روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلعم نے نہ کبھی شک کیا اور نہ سوال کیا بلکہ بعض روایتوں میں یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلعم علیہ وسلم نے فرمایا لا تشک ولا اسئل ذہب شک کرتا ہوں اور نہ سوال کرتا ہوں جس میں صاف طور پر یہ سمجھا دیا کہ میرے متعلق یہ آیت نہیں بلکہ اس میں خطاب دوسرے لوگوں سے ہے۔ اور یہ امر واقعات تاریخی میں سے ہے کہ نبی کریم صلعم نے کبھی کسی اہل کتاب سے کسی امر کے متعلق اس عرض سے سوال نہیں کیا کہ وہ کسی حقیقت کو آپ پر شکستہ کر دے +

۱۴۳۱ اللہ تعالیٰ کا وہ کونسا کلام تھا جو ایسے لوگوں کے حق میں پورا ہوا۔ ظاہر ہے کہ وہ وہی سزائے گلاب ہے جس کا ذکر مل رہا ہے اور پچھلی آیت میں اس تکذیب کا ذکر پھر بھی کر دیا ہے +

۱۴۳۲ پوہن۔ بائبل میں یہ نام یوناہ ہے اور ان کی ایک مختصر کتاب بائبل کے مجموعہ کتب انبیاء میں موجود ہے۔ ان کا زمانہ ٹھوہی صدی قبل مسیح ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس کا ذکر علاوہ اس مقام کے الا انعام ۸۷۔ الانبیاء ۸۷۔ الصفات ۳۹۔ ۴۰ تا ۴۱۔ القلم ۸ تا ۱۰ میں ہے اور ان کا پیغام اہل مینوہ کی طرف تھا اور مینوہ اس زمانہ میں ایک ایسی عظیم الشان سلطنت کا دار الحکومت تھا جو دنیا کے بڑے حصہ پر محیط تھی +

جہاں انبیاء کے مکذبین کی ہلاکت اور تباہی کا ذکر کیا ایک ایسے نبی کا بھی ذکر دیا جس کے مخالفین باوجود نہ ماننے کے آخرت پر کہ عذاب الہی سے بچ گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف حضرت یونس کو بھیجا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت یونس نے

عبد اللہ بن سلام

یونس

اہل مینوہ اور غارب

۹۹ **وَلَوْ كُنَّا رَبُّكَ لَأَمَنَّكَ مِنَ الْإِثْمِ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى**

اگر ہمارے پاس قدرت ہو تو اس وقت تک تو اس کو چاہتا تو زمین میں جس قدر لوگ ہیں سب ایمان لے آتے تو کیا تو لوگوں کو مجبور کر رہا ہے یا نہ

۱۰۰ **وَأَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَوْفَّيْتُمُ الْإِلَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجِئِلُ الرَّحْمَةِ**

اور اگر وہ ایمان لے آئیں ۱۷۳۳ اور کسی شخص کو یہ حاصل نہیں کہ سوائے اللہ کے اذن کے ایمان لائے اور وہ پلیدی کو اپنی

۱۰۱ **عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝ قُلْ أَنْظِرُوا مَا ذِئَابِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ**

اور وہ علم والوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے ۱۷۳۴ کہہ دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے

۱۰۲ **فَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذِيرُونَ ۝ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ**

سو جان اور ڈرانے والے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں آتے جو ایمان نہیں لاتے تو یہ صرف ایسے ہی دلوں کا انتظار

۱۰۳ **أَلَمْ يَخْلُقْنَا أَمْ لِيَالَمِ الدِّينِ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ**

کرتے ہیں جیسے ان پر آئے جو ان سے پہلے گزر چکے ۱۷۳۵ کو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں

اہل نبی کو عذاب سے ڈرایا مگر انہوں نے نہ مانا تب یونس ان کے درمیان سے چلے گئے تاکہ عذاب کے مقام سے الگ ہو جائیں، تب ان لوگوں نے..... اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دور کر دیا پھر وہ گروہ ہیں ایک کہتے ہیں کہ ان سے صرف عذاب دینا دور کیا گیا اور عذاب آخری نہیں دگیا وہ فی الواقع ایمان نہ لائے تھے صرف عذاب کے خوف سے کچھ رجوع کیا اور دوسرے کہتے ہیں کہ عذاب آخری بھی ان سے دور کیا گیا اور وہ ایمان لے آئے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندازی پیشگوئیاں مل بھی جاتی ہیں۔ حالانکہ ایک نبی کی زبان سے وہ ظاہر بھی کر دی گئی ہوں اور گو رجوع کال ہو جس میں ایمان صحیح ہو یا ناقص ہو کہ صرف عذاب کے خوف سے رجوع کیا جائے +

حضرت یونس کے اس ذکر میں جو خصوصیت سے مکذبین کے انجام میں لایا گیا یہی اشارہ ہے کہ آپ کے مخالفین بھی آخر رجوع کرینگے اور وہ تباہ نہ کئے جائینگے اسی مخالفین پر رحم کیا جانے کی طرف ہی اشارہ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے جو نبی اکرم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس مجھے یونس کی فضیلت مت دو +

۱۷۳۶ یہ تو کی زمانہ ہے اس لئے یہ شک پیدا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلعم تلوار سے لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے۔

مطلب صرف یہ ہے کہ ایمان کا معاملہ تو خوشی کا ہے اس لئے جو ایمان لانے میں لائیں +

۱۷۳۷ اذن سے کیا مراد ہو دیکھو ۱۲۱ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ

۱۷۳۸ (ابن کثیر) مگر فرمایا کہ کفر کی پلیدی اور ناپاکی انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سو جب ایک

انسان عقل سے کام نہ لےگا تو اللہ کا اذن بھی اس کے متعلق نہ ہوگا +

۱۷۳۹ ایام کے لئے دیکھو ۵۲۴ مراد واقعات ہیں جو پہلوں پر گزرتے ہیں جیسے مصائب ان پر آئے یہاں فرمایا کہ یہ ایام بھی آئینگے انتظار کرو انکی آیت میں رسول اور مومنوں کے نجات پانچا جانے کو پھر بطور پیشگوئی واضح الفاظ میں بیان فرمایا +

مقامی پیشگوئی

اذن اللہ

۱۱
ع
۱۶
آئی فیصلہ

ثُمَّ نَحْنُ رُسُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَحْمَدُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَكْفُرْ

پھر ہم اپنے رسولوں کو اور انہیں جو ایمان لائے نجات دیتے ہیں اسی طرح ہم پر بھی ہے ہم مومنوں کو نجات دینگے ۱۲۳۶

النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ كَمَا مِنْ

لوگو اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے کو چھوڑ کر

دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأَمُرُّ أَنْ أَكُونَ مِنْ

عبادت کرتے ہو لیکن میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہوں

الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

میں سے مومنوں میں سے ۱۲۳۷ اور کہ تو اپنی توجہ کو راست روی کرتا ہو اور دین کیلئے مضبوط رکھ اور مشرکوں میں سے نہ ہو ۱۲۳۸

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ

اور اللہ کو چھوڑ کر اسے نہ پکار جو نہ تجھے نفع دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے سوا کہ تو کرے

۱۲۳۶ جب پھیلی آیت میں عذاب کے انتظار کے لئے کہا تو اب بتایا کہ جب عذاب آتا ہے تو رسول اور اس کے ساتھ مومن نجات پا جاتے ہیں یعنی دشمنوں کے ظلم سے رٹائی حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی۔ اور دوبارہ فرمایا اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دینگے یعنی اعدائے دین کے ظلم سے چھڑانا صرف رسول سے مخصوص نہیں بلکہ جب کبھی مومنوں پر مصائب آئیں گی تو اسی طرح ہم ان کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ بلکہ درمیان میں حقا علیہا لا کرے اور بھی سو کہ کیا ہو اس قدر تاکید کے باوجود آج کس طرح مسلمان ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں مصائب میں گرفتار ہیں مگر کیوں؟ اس لئے کہ مومن نہیں بنتے۔ اگر مسلمان سچے دل سے مومن بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مصائب کو خود دور فرما دے +

۱۲۳۷ اللہ تعالیٰ کی توحید کے مضمون کو قرآن شریف نے بار بار رد فرمایا ہے اس صراحت کے ہوتے ہوئے کسی کو آپ کے دین میں کیا شک ہو سکتا تھا یا اب پھر وضاحت کر دی جن کی تم عبادت کرتے ہو اسکی میں عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے اس خاص صفت کے اختیار کرنے میں ایک تو یہ اشارہ ہے کہ جن انسانوں کو تم نے خدا یا خدا کی طرح سمجھا ہوا ہے وہ بھی آخر مرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ تمہارا کوئی معبود تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا +

۱۲۳۸ اس آیت میں خطاب پھر بدل گیا ہے اور پر کی آیت میں تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہوں اور یہاں ہے کہ تو اپنی توجہ کو دین کے لئے مضبوط رکھ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جس سے صاف ظاہر ہے کہ دوسرا مخاطب مراد ہے اگلی آیت اور بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ۱۰۴ آیت تک یہی عام خطاب ہو اسی لئے آیت ۱۰۸ میں پھر دوبارہ فرمایا قل +

۱۰۷ فَإِنَّكَ إِذْ مِّنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ يَسْسَكَ اللَّهُ بُصِيرَ فَلَاكَ شَفَ لَهٗ الْآهَوُ

تو اس وقت تو ظالموں میں سے ہوگا اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کے دور کرنے والا کوئی نہیں

وَأَنْ يُرَدَّ كَيْبُخَيْرٌ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ

اور اگر وہ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو روک کر دینا کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پہنچاتا ہے

۱۰۸ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكُمْ

اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کہو اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف حق آچکا

فَمَن اهْتَدَىٰ فَإِنبَاء يَهْتَدَىٰ لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلَّ عَلَيْهِمَا وَمَا

سو جو کوئی ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اپنی جان کی بھلائی کیلئے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال ہی پر ہوتا ہے

۱۰۹ أَنَا عَلَيْنَكُم بَوَكِيلٌ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَخْضَعُ اللَّهُ لَهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

میں تم پر داروغہ نہیں ہوں اور اس کی پیروی کرو جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے

۱۲۳۹ اس رکوع میں مومنوں اور کافروں کو الگ کر کے آخر پر فرمایا کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کئے جاؤ

مشکلات سے اللہ تعالیٰ خود باہر نکالے گا اور دونوں گروہوں میں فیصلہ کر کے دکھا دے گا کہ حق پر کون ہے۔ ایسی صریح آیات کا جن میں حق کی آخری کامیابی کو روز روشن کی طرح ظاہر کیا گیا ہو یہ اثر تھا کہ جب کفار کی مخالفت فتح مکہ کے ساتھ ٹوٹ گئی تو گروہوں کے گروہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے *

سُورَةُ هُوَ مَكِّيَّةٌ هِيَ اَمْرٌ ثَلَاثٌ عَشْرُونَ اٰيَةً عَشْرٌ كُوْنًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

الرَّحْمٰنُ اَحْكَمُ اٰیَتُهُ ثُمَّ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِیْمٍ خَبِیْرٍ ۱

یسا اللہ دیکھتا ہوں۔ یہ کتاب جبکی آیتیں پر حکمت بنائی گئی ہیں پر کھول کر بیان کی گئی ہیں حکمت والے خبر والے (خدا) کی طرف سے جو ۱۲۳

اس سورۃ کا نام ہود ہے اور اس میں دس رکوع اور ایک سو تیس آیتیں ہیں گو اس میں حضرت نوح اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہو مگر اس کا نام ہود اس خصوصیت کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے کہ حضرت ہود پہلے نبی ہیں جو عرب میں ہوئے *
خلاصہ مضمون یہ سورۃ پچھلی سورۃ سے ملتا جلتا ہے اور یہ دونوں ایک ہی مضمون کی تکمیل کرتی ہیں مگر یہاں زیادہ مثالوں سے مطلب کو واضح کیا ہے پہلے رکوع میں حق اور اس کے مخالفین کا ذکر ہے دوسرے میں بتایا کہ بعض لوگ صرف دنیا کی طلب میں لگ جاتے ہیں اور ان کے مقابل پر طالبان حق کا ذکر کیا ہے تیسرے اور چوتھے رکوع میں حضرت نوح کا ذکر ہے پانچویں میں حضرت ہود کا ہے چھٹے میں حضرت صالح کا ساتویں میں حضرت ابراہیم اور لوط کا آٹھویں میں حضرت شعیب کا نویں میں شعیب اور سجدہ دونوں گروہوں کا الگ الگ ذکر کیا اور ان کا انجام بتایا اور دسویں میں نبی کریم صلعم اور آپ کے ساتھیوں کو عظیم الشان مصائب میں مبتلا دی *

یہ سات سو تیس یعنی یونس سے لے کر اخیل تک قریباً ایک ہی مضمون پر ہیں یعنی صداقت وحی پر پچھلی سورۃ میں زیادہ تر علمی بحث تھی اس میں گزشتہ انبیاء اور ان کے مخالفین کی مثالیں دے کر سمجھایا ہے *

زمانہ نزول اس سورۃ کا وہی ہے جو سورۃ یونس کا ہے۔ اس بات سے کہ یہاں دس سو تیس کے مقابل میں لڑنے کی تھی اور سورۃ یونس میں ایک سورۃ کی جو اس میں تھی یہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ ہود بطور نزول سورۃ یونس سے پہلے کی ہے ۱۲۳ احکمت۔ آخر حکم۔ اور حکم کے ایک معنی آتے ہیں مَنَعَهُ عَنِ الْفَسَادِ یعنی اسے بگڑنے سے محفوظ کیا۔ اور اس سے یہاں ایک معنی کئے گئے ہیں باطل سے اسے محفوظ کیا۔ اور آخر حکم الامار کے معنی ہیں اَنْفَعَتْهُ یعنی اسے مضبوط کیا۔ اور اَحْكَمَتْهُ الحِجَابِ کے معنی ہیں تجزیوں نے اسے حکیم یعنی صاحب حکمت بنا دیا دل اس کی آخری معنی ہیں لفظ اَحْكَمُ کا استعمال یہاں ملتا ہوتا ہے اس لئے کہ احکمت آیات کے مقابلہ پر اشد تمنا کی کا اسم حکیم اور فصلت کے مقابلہ پر خبیرون لایا گیا ہے *

پچھلی سورۃ میں صرف اکتاب حکیم فرمایا تھا یہاں تفصیل آیات شاید اس اشارہ کے لئے بڑھایا ہو کہ اس سورۃ میں اسی مضمون کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور احکام سے اصل مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف سارا پر حکمت کا لفظ اور اس کی شانہ علم پر ہے اور دوسری طرف اس میں تمام تفصیلات ضروری سوجو ہیں۔ ضروریات انسانی کا کوئی پہلو نہیں جس پر اس میں بحث نہ ہو جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا تھا لَنْ تَنَالُوا الْكُلَّ شَيْئًا (النحل: ۸۹) گویا اس کے اصول بھی کامل ہیں اور فروع بھی *

۸
فی اور ایک مخالف

خلاصہ مضمون

تعلق

زمانہ نزول

احکام

قرآن میں اصول و فروع کا تفریدی علم

۳ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي كُنتُ مِنْهُ نَذِيرٌ وَلِتُنذِرُوا إِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ

کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو یقیناً میں اس کی طرف سے تمہارے ڈرانے والا اور غفری نبی والا ہوں اور کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر

تُوکُوا إِلَيْهِ يَغْتَعِظْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ

اس کی طرف لوٹا تو وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھے سامان سے خاندہ پہنچا دیتا اور ہر ایک بزرگی والے پر اپنا

۴ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَىٰ اللَّهِ

فضل کرے گا اور اگر تم پھر جاؤ تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے کا ڈر ہے ۱۷۲۱ اللہ کی طرف ہی

۵ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا

تم لوٹ کر جانا ہی اور وہ ہر چیز پر قادر ہے سنو یہ اپنے سینوں کو دھرا کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپے

مِنْهُ الْأَحْيَيْنَ يَسْتَخْفُونَ بِهَا بِهِمْ لَا يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

رہیں سبوج یہ اپنے کپڑے لپیٹ لیتے ہیں وہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں

عَشْرًا
الْحُزْنَ وَالْثَانِي

۶ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

کیونکہ وہ سینوں کی بات کو جاننے والا ہے ۱۷۲۲ اور زمین میں کوئی جاندار نہیں مگر اللہ کے ذمہ ہی اس کا رزق آوے۔

۱۷۲۱ پہلے حصہ میں بیان فرمایا کہ اگر تم گناہوں سے استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف رجوع کرو تو اس

سے تمہاری دنیا بگڑ نہیں جاتی بلکہ اس زندگی میں بھی اچھا سامان ملتا ہے۔ اور دوسرے حصہ میں ذی فضل سے مراد

عمل صالح میں زیادتی والا ہے اور فضلہ میں ضمیر یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل عظیم سے اسے دیتا

ہے اور یا ضمیر اسی ذی فضل کی طرف ہے اور مراد اس کے فضل یعنی عمل صالح کی جزا ہے۔

۱۷۲۲ یَتَّبِعُونَ ثنی الشی کے معنی ہیں اس کے ایک حصہ کو دوسرے پر لوٹا یا یا یہ کیا۔ اور مراد یہی اسکے معنی آتے

ہیں۔ اور یَتَّبِعُونَ صُدُورِهِمْ کے معنی ہیں کہ محبت ظاہر کرتے ہیں اور سینوں میں بغض چھپاتے ہیں (د) اور مجاہد نے مراد

شک اور امتزاج لیا ہے (ج) اور یا اس سے مراد حق سے اعراض ہے کیونکہ جو شخص ایک چیز کو لیتا ہے اس کا سینہ اس کے ساتھ

ہوتا ہے۔ اور جو اعراض کرتا ہے وہ اس پر پیچھے پھیر لیتا ہے (د)۔

لِيَسْتَخْفُوا مَذہ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنی اس عداوت کو جو حق سے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چھپا چاہتے

يَسْتَخْفُونَ بِهَا بِهِمْ کے معنی ہیں کپڑوں کو لپیٹتے ہیں اور مراد اس سے یا تو یہ ہے کہ اپنے کانوں پر لپیٹ لیتے ہیں

گو یا سننے سے اعراض کرتے ہیں اور یا یہ دوڑ جانے سے کناہ ہے جس طرح شتم ذلیلہ اور لقی ثوبہ دوڑنے سے کناہ

(غ) دانی کلماء دعوتہم لتغفم لہم جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستخفوا بتیابہم رفع۔ میں ہی دو معنی مراد ہو

ہیں اور یہ جو اس سے مراد لی گئی ہے کہ سونیکے وقت کپڑے اڑھ لیتے ہیں (د) تو یہ یعنی اس موقع پر چھپان نہیں اور یا مراد صرف چھپنا

يَسْتَخْفُونَ بِهَا بِهِمْ

وَلَعَلَّكُمْ مُسْتَقَرًّا هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

اور وہ اس کے ٹھکانے کی جگہ اور اس کے سونپا جانے کی جگہ کو جانتا ہے سب ایک کھلی کتاب میں ہیں ۱۴۲۳ اور وہی ہے جس نے آسمان

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ

اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر ہوتا کہ تمہیں آزمائے ۱۴۲۳ کون تمہیں

أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْلِ لَمُوتٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اچھ عمل کریں والا ہو اور اگر تو کہے کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے ۱۴۲۳ تو جو کافر ہیں کیسے

إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ

یہ تو صریح جادو ہے ۱۴۲۳ اور اگر ہم ان سے عذاب کو ایک مقررہ مدت تک

۱۴۲۳ دایہ کے معنی کے لئے دیکھو ۲۰۲ اور مستقرا اور مستودع کے لئے ۹۸۹۔

تمام جانداروں کا رزق اللہ کے ذمہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے سبب سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ بھیلپ نہیں کہ انسان کو معاش یا رزق کی فکر نہیں کرنی چاہئے بلکہ آیت ۳ کے مضمون کی طرح اس کا مضمون ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انسان سے دینکے سامان چھن نہیں جاتے بلکہ رزق تو ہر حال میں پہنچ سکتا ہے نیکی کے اختیار کرنے سے رزق نہیں رک جاتا ہے وہ زمانہ ہے جب کفار طرح طرح کی افیتیں مسلمانوں کو پہنچاتے تھے اور اس سے قبل شعب ابی طالب میں بھوک کے سامان خوراک وغیرہ بھی ان تک پہنچنا بند کر دیا تھا پس جب پھیلی آیت میں کفار کی عداوت کا ذکر کیا تو یہاں مسلمانوں کو تسلی دی کہ وہ رزق کے سامان کو ترس سے نہیں چھین سکتے۔ اس کے معنی لینا کہ گھر بیٹھے رہو وہیں رزق پہنچ جائے گا ورنہ نہیں ہر ایک جاندار اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ چاہے وہ چوٹی بھی رزق کی تلاش میں نکلتی ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے سامان ان کیلئے بھی پیدا کر رکھے ہیں انسان کے لئے بھی اور یہاں پر دہانت یعنی جاندار کا ذکر ہوا اور جاندار و ریحان میں جیسے نباتات وغیرہ امتیازیہ ہو کہ جانداروں کو اپنا رزق اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے سامانوں سے تلاش کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنایا ہے کہ وہ چلیں اور پھریں اور نباتات وغیرہ اپنا رزق اسی حالت میں پلیتی ہیں جس حالت میں وہ ہوتی ہیں اور یہ جو فرمایا کہ اس کا مستقر اور مستودع جانتے ہو۔ تو اس میں دونوں زندگیوں کی طرف اشارہ ہے جس کی تصریح اگلی آیت میں فرمائی ہے۔

۱۴۲۳ اچھ یوم ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے لئے دیکھو ۱۴۹۵ بن جریسے ضحاک اور کعبے روایت کی ہے کہ یہ یوم ہزار سال کا تھا۔ مگر اصل حقیقت وہی ہے جو دہاں بیان ہوئی ہے کہ مراد چھ ایام سے ہے حال میں ہیں اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ ہر حال میں کتنا وقت نکلا۔

کان عرشہ علی الماء۔ عرش کے لئے دیکھو ۱۴۹۵ مفسرین نے یہ مراد لی ہے کہ خلق سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اور مسلم میں ہے کان اللہ تعالیٰ ولہ یومین معہ شئ کان عرشہ علی الماء جس کی تشریح میں ابن الکمال لکھتے ہیں کہ اس کے عرش سے مراد اس کی حیثیت ہو اور ماء میں اشارہ صفت حیات کی طرف ہے (د) جہاں تک عرش کا سوال ہو ۱۴۹۵ میں دلائل قطعیہ سے دکھایا جا چکا ہے کہ جس طرح کوسی سے مراد علم ہے۔ عرش سے مراد قدرت ہے پس عرش کے یا نفاذ قدرت کے پانی پر

اللہ تعالیٰ کا رزق
پیدا کرنا اس کا ہر

کان عرشہ علی
الماء کے مراد

لَيَقُولَنَّ مَا يَجِئُهُ الْيَوْمَ بِآيَاتِهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ تَاكَاؤُهُ

تو کہیں گے اسے کس چیز نے رک رکھا ہے سنو جس دن ان پر آئینکا پھران سے ٹیکنا نہیں اور وہ چیز ان کو گھیرے گی جس پر یہ

۹ يَسْتَهْزِءُونَ وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مَنَاخِحَةَ نَزَعْنَاهُمْ مِنْهُ عِرَاقَهُ

ہنسی کرتے تھے ۱۲۴۵ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے لے میں تو وہ

۱۰ لَيُؤْسُ كُفُورًا وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

میں نا افسوسگرا ہر جاتا ہو اور اگر ہم اسے دکھ کے بعد جو اسے پہنچا ہو سکھ چکھائیں تو کہتا ہے سب تخفیفیں

۱۱ السَّيِّئَاتِ مَعْنَى اِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورًا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مجھ سے جاتی ہیں یقیناً وہ اتارنے والا شیخی خور ہے ۱۲۴۶ اسوائے انکے جو صبر کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں

ہونے سے کیا مراد ہے؟ دوسری جگہ قرآن شریف میں ہے جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء: ۳۰) ہر ایک زندہ چیز کو پانی سے بنا
اور یہاں اس سے پہلی آیت میں دانتہ یعنی جانداروں کا ذکر نہیں فرمایا تھا جو کہ جب آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا
تو جانداروں کی پیدائش کا بھی ذکر کیا اور اس سے انسان کی زندگی کی طرف اشارہ کر کے آئے فرمایا لیبیلو کہ ایک احسن علاج جس کی
تقدیر بعض مفسرین نے بھی یوں نکالی ہے وخلقناکم لیبیلو کہ یعنی تمہارے پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ اس بات کو انجام کار ظاہر کر
کہ اچھے عمل کون کرتا ہے پس عوشہ علی الماء میں انسان کی زندگی کی ابتدا کی طرف اشارہ ہے اور یہ حقیقت آج تمام سائنس دانوں
کے نزدیک مسلم ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی اور فصل غرض یہ بتانا ہے کہ جو پہلی زندگی کو اس قدر باریک ملاحظوں سے وجود
میں لایا اس کے اس ارشاد پر کہ موت کے بعد بعث ہوگا اور ایک دوسری زندگی ہوگی کیوں اس قدر تعجب کرتے ہو کہ اسے سحر میں
کہتے ہو۔ اور یہاں سحر میں کسی معجزہ کو نہیں کہا۔ بلکہ اس بیان کو کہ موت کے بعد بعث ہوگا سحر میں کہا ہے جس سے مراد یہ ہو کہ یہ
محض دھوکہ ہے ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟

۱۲۴۵ آیت کے لئے دیکھو ۱۲۴۶ مگر علاوہ اس معنی کے اور بھی ہمت سے معنوں میں یہ لفظ آتا ہے اس کے ایک معنی وقت بھی ہیں
گویا وہ ایک امت یا جماعت کے رہنے کا زمانہ ہے (۱) یہی معنی یہاں ہیں اور بعض نے امة معدودۃ سے مراد لوگوں کی جماعت ہی
لی ہے یعنی اس جماعت سے پیچھے ہٹا کر دوسری جماعت تک اسے ملتوی کر دیں مگر معاندین کو چھوڑ کر دوسروں پر لانا یہ سنت اللہ
عذاب ہے یہاں صریحاً عذاب دینا ہی مراد ہے بعض نے اسے جنگ بدر کا عذاب کہا ہے مگر آخر تک جو کچھ کفار کی حالت ہوئی
وہ سب ہی مراد ہے +

۱۲۴۶ فخرج - فخرج وہ خوشی ہو کر لذت عاجلہ کی وجہ سے ہو یعنی جلد آنے جانے والی سے اس لئے اس کا اکثر استعمال لذات
بدنی میں ہے ولا تفرحوا بما آتاکم الرحمن (۲۳) و فرحوا بالحیوة الدنیا (الہمل: ۲۶) فرحوا بما عندہم من العلم -
(المومن: ۸۳) اور فخرج کے معنی اس طرح خوش ہونے والا اور صرف دو جگہ پر فخرج کی رخصت دی گئی ہے فخرج لا فخرج لا فخرج
(یونس: ۵۸) ویومئذ یفزع المؤمنون (الروم: ۴) (غ) اور فخرج بمعنی بطناً یعنی حد سے زیادہ خوش ہوا اور تکبر کیا یا
آشیہ یعنی ڈینگ ماری بھی آتا ہے دل فخر کے لئے دیکھو ۱۲۴۷ +

أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ فَلَمَّا تَرَكَ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ ۚ

یہی ہیں جن کے لئے مغفرت اور بڑا اجر ہے تو کیا تو اس کا کچھ حصہ جو تیری طرف وحی کیا جاتا ہے چھوڑ دینا اور تیرا سینہ بھر

صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ

تنگ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس پر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا تو صرف ڈرانے والا ہے

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۚ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۚ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ ۚ

اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے کیا کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بنایا ہے؟ گو کہ پھر اس جیسی دس سورتیں بنائی

مَفَاتِرٍ وَأَدْعُوا مَنَ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

اگر تم سچے ہو

ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلاؤ

دنیا طلب انسان کی فطرت کی کا ذکر کیا ہے پہلی آیت میں یہ کہ ذرا سکھ کے بعد دکھ آنا تو پھر چاروں طرف سے نا اُمید ہو بیٹھنا اور دنیا
نعمت کی بھی ناشکری کرنا ہے اور اس میں یہ کہ دکھ کے بعد سکھ ملنا ہے تو خوشی میں پھولا نہیں سماتا اور اس پر اترتا ہے اور دوسروں پر بھڑ
کرتا ہے اور یہ سمجھا یا ہو کہ دنیا کے دکھوں اور تکلیفوں کے آئے پر نہ تو خدا کے فضل اور رحمت سے نا اُمید ہونا چاہئے اور نہ ان کے چلے جانے پر نا
چاہئے گویا دنیا کے مال اور دارم کو عارضی چیزیں سمجھو۔ یہ زندگی کی غرض نہیں انکی آیت میں بتایا کہ اخلاق انسانی میں اہل چیز صبر
اور زندگی کی غرض اعمال صالحہ سے پوری ہوتی ہے۔ اور دنیا طلب کے مقابلہ پر اعمال صالحہ کرنے والوں کا ذکر کیا +

۱۲۴۷ اَعْلَٰك تَارِكٌ ۚ لَعَلَّٰ يَمَّا تَرْتَقِي ۚ لَمْ يَكُنْ بَلَكُمْ تَجِدُ لَوْ يَكُنْ بِمَعْنٰی یہ امر عجیب ہے کہ تو ایسا کہے الفاظ و دیگر تو ایسا نہیں کر
اور یا مستغنا م اٹھاری ہے اور بعض نے ترقی مراد لیکر معنی شاید یعنی بیکریہ کہا ہے کہ یہ ترقی دوسرے لوگوں کی طرف سے ہو جو غلط ہیں یعنی کاف
چاہتے ہیں یا ایسی آرزو رکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کا کچھ حصہ چھوڑ دیں (د) +

ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ دیکھو ۱۳۵۹ امراد یہاں معلوم ہوتا ہے کہ غم سے بھی سینہ تنگی پیدا ہوتی ہے +

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مَا كَانَ وَرَاسَ الْكَافِرَاتِ كُنَّ تَارِكَةً ۚ وَالَّذِينَ يَمْكِنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (التوبة ۳۴)

اور اس کے معنی مال عظیم یا خزانہ ہیں (ع)

دنیا داروں کے خیالات دنیوی زندگی تک ہی محدود ہوتے ہیں اس لئے کہتے ہیں نبی یا صلح اخلاق آتے تو وہ بھی خزانہ
لائے حالانکہ اس کے آئے کی غرض یہ ہے کہ مال دنیا کو اپنا محبوب نہ بنائیں پس مال دنیا کی محبت کو وہ کم کرنے آتا ہے مسلمان بھی آج
ایسا ہی صلح چاہتے ہیں جو ان کو بہت سا دنیا کا مال دیکھے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرشتہ ساتھ ہو گو یا رو حانیات کو بھی ادنیٰ
رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں فرشتے تو نبی کریم صلی علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے۔ مگر ان کے دیکھنے کے لئے دوسری آنکھیں چاہتیں۔ ایسے
ایسے اعتراض سن کر نبی کریم صلی علیہ وسلم کے دل پر کیا کیا غم نہ گذرنا ہو گا تو فرمایا کہ ان باتوں پر غم مت کرو کی ان باتوں کی وجہ سے
تم نے وحی کو ترک کرنا ہی نہیں +

۱۲۴۸ ایساں دس سورتوں کے مقابلہ میں لائے کی تحدی ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت سورہ یونس سے پہلے کی نازل شدہ
کیونکہ سورہ یونس میں ایک سورت کے لائے کا مطالبہ ہوا اس سے بھی پہلے کل دواں کی مثل لائے کا مطالبہ سورہ نبی اسرائیل میں ہے +

جہانی دکھ اور سکھ

لعل

صیق - صدر

کنز

دنیا داروں کے مطالبات

قرآن ائمہ انسان نہیں

۱۵ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ

١٤ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَوْنَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

۱۷ وَحِطْ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطِلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَسِحْرٌ كَانَ عَلَىٰ يَدَيِّكَ فَرِحَ

رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مُّؤْتَمِدٌ ۚ بِيَمِينِهِ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۚ فِي يَمِينِهِ رِجَالٌ لَا غِيَابُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَوَاقِدِ ۚ وَرِجَالٌ لَّا تُلَاقُوا بِالسَّيْفِ أَفْوَاجًا ۚ وَقُلْ إِنِّي لَأَمَّا أُورَثُهُ رِجَالٌ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ وَالْجِبَالُ وَكُنُوزُهُمْ أَسْفُلًا ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلْنَا بِالْحَقِّ وَنُفِثَ بِهِ السَّيْفُ الْأَمِيرُ ۚ قُلْ يَأَيُّكُمْ أَلَمَّا أَتَاهَا فَلَا جُنُودَ لَهَا وَلَا هِزَابَ ۚ وَقُلْ مَنْ يَمْلِكُ بِالسَّيْفِ أَنْ يُقَاتِلَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۚ

اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهٖ ۖ مِنَ الْاَحْزَابِ ۖ فَالنَّارُ مَوْعِدٌ ۚ

فَلَا تَكُ فِي بَرِيَّةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

۱۲۶۹ | یعنی اگر وہ لوگ جنہیں تم مدعو کئے بلاتو وہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں یا اس کا جواب نہ دیں یعنی وہ سوسو قین قرآن

۱۲۵۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا ہے کہ شخص جس راہ پر اپنے آپ کو ڈالتا ہو اسی میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتا ہو۔ اسلئے جو لوگ دنیا کی زندگی کو غرض بنا لیتے ہیں انہیں دنیا کی زندگی میں بہتیرا کچھ مل جاتا ہے مگر آخرت میں اور انجام کا یہ باتیں کچھ فائدہ نہیں دیتیں حرص و دنیا کو بڑھانے کا انجام آگ ہے۔ یہاں کے عمل و اہل جہط ہیں یعنی نئے نتیجہ اس سے جہط اعمال کے مفہوم کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اس جہطی زندگی میں آسائش کیلئے جو کچھ کیا تھا وہ وہاں کچھ کام نہیں دے گا یہ ان اعمال کا جہط ہے +

۱۲۵۱۔ تلی کے معنی پیر کی یا عاقل کیا ویکو ۶۷ و ۱۵۳۔ یہاں ہی معنی مراد ہیں یقیناً ہی یہ دیکھ کر اس کی پٹری کرتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو۔ اور تیلوہ میں ضمیر لفظ معنی بینہ کی طرف جاتی ہو کیونکہ بینہ سے مراد قرآن شریف ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَ ۱۸

اور اس بڑا ظالم کون ہو جو اللہ پر جھوٹ بنائے یہی لوگ اپنے رب کے سامنے لائے جائیں گے اور

يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

گواہ کہیں گے یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا سزا اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے ۱۹

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ يُبْعَثُونَ ۚ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۱۹

جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسکے لئے کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی منکر ہیں

احزاب - حزب کی جمع ہو اور وہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں شدت ہو (حزب الشیطان (المجادلة ۱۹۰) حزب اللہ (المجادلة ۲۲) ای الحزین احصی لما لبثوا امدا (المکھن ۱۲) لما دأ المؤمنون العذاب (الاحزاب ۲۲) +

یہاں اور اس کی زینت کے طالب کے مقابل پر یہاں ایک دوسرے فرق کا ذکر کیا ہو جن کا مقصد زندگی بہت بلند ہوا

کان علیٰ بینة من ربہ عام ہے جس سے لوگوں پر اور بینة من ربہ قرآن کریم ہے جس کو دوسری جگہ بینات من اللہ

فرمایا ہو (البقرہ ۱۸۵) اور ایک جگہ بینة کہا ہو حتی تا یثبتم البینة (البینة ۱) جس سے مرد و عورتوں کو معلوم ہو سکتے ہیں

اور قرآن کریم بھی اور ہر نبی کے حق میں اس کی وحی بینة ہی جیسا کہ آگے حضرت نوح صراح وغیرہ کے ذکر میں آتا ہو اور شاہد

متہ یا اللہ کی طرف سے گواہ رسول اللہ صلعم ہیں جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں اور شاہد

اور شہید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے نبی ہی ہوتے ہیں اور بیٹوہ کے معنی دونوں طرح پر ہو سکتے ہیں اس قرآن کو پڑھنا

ہو یا اس قرآن پر عمل کرتا ہو۔ اور دوسرے معنی قابل ترجیح ہیں کیونکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہو کہ مومن کے ہاتھ میں صرف ایک

بینة یعنی کتاب یا روشنی ہی نہیں بلکہ اس کے لئے ایک کامل نمونہ بھی موجود ہو جو اس بینة پر عمل کر کے اس کے رستہ کو باطل

صاف کر دیتا اور اس میں بھی اس کتاب پر عمل کرنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہو۔ تو کہاں وہ دنیا طلب انسان جس کی بہت کی

غایت دنیا کا مال اور اس کی زینت ہو اور کہاں یہ حق پرست انسان۔ آئی مقابلہ کو ظاہر کرنے کے لئے کہی کی آخری آیت

میں فرمایا مثل الفریقین کالاحی والاموات والسمیع والسمیع +

اور یہ جو فرمایا ومن قبلہ کتاب موسیٰ اما ما درجہ یعنی اس سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب کی پیروی کی جاتی تھی

اور وہ رحمت تھی تو اس میں یہ بتانا مقصود ہو کہ اسی طرح پر کتابوں کو نازل کرنا اور انبیاء کو ان کتابوں کی تعلیم عامی کا منہ نہ بنانا

یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت رہی ہو تاکہ لوگ دنیا کو اپنی زندگی کی غرض و غایت نہ بنائیں یہی وجہ ہے کہ آگے جن انبیاء کا

ذکر آتا ہے وہ سب اپنی امتوں سے یہی خطاب کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک بینة پر ہیں اور رحمت کے پر تو ہیں

کیونکہ ہر نبی کی وحی اس کے حق میں بینة ہی ہو۔ مگر اس میں ایک دوسری غرض یہ بھی ہو کہ یہ بینة یعنی قرآن اور اس صاف ہو

کہ اس کی شہادت حضرت موسیٰ کی کتاب اور پہلی کتابوں میں بھی ہو +

۱۳۵ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پر جھوٹ افتر کرنے والے اعدائے حق ہوتے ہیں اشہاد سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں کیا

دوسری جگہ فرمایا کیف اذا جئنا من کل امة بشہید (النساء ۴۰) اور ان کا افتراء و طرح پرست ایک افتر کرنے والوں کو

راہ حق سے روکتے ہیں دوسرے دین حق میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں صراحت کر دی +

حزب

بینة قرآن ہے

شاہد نبی ہے

رسول کا اسوہ

موسیٰ کی کتاب

ہر نبی کی بینة ہو

۲۰ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُجْرِبِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ

یہ زمین میں (خدا سے) بھگا نہیں سکتے اور نہ ان کیلئے سوائے اللہ کے کوئی مددگار ہونگے

يُضَعِفُ لَهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ○

ان کیلئے عذاب دو چند کیا جائیگا وہ نہ سننے کی تاب لاتے تھے اور نہ بصیرت سے کام لیتے تھے ۱۲۵۳

۲۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ○ لَأَجْرَمَ اللَّهُ

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھائے میں رکھا اور جو وہ افتر کرتے تھے ان سے جاتا رہا ضرور ہے کہ وہ آخر

۲۲ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ○ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاجْتَبَوْا

میں رہے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اور اپنے رب کے

۲۳ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○ مَثَلُ

آگے عاجزی کرتے ہیں وہی جنت والے ہیں وہ اسی میں رہیں گے ۱۲۵۴ ان دونوں

الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْنَى وَالْأَصِمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ

گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسا اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور نہ سننے والا کیا دونوں کی حالت یکساں

۲۵ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ

۱؎ کیا پھر تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ ۱۲۵۵ اور یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرلنے

۲۶ مُبِينٌ ○ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ إِلَهِمِ

والا ہوں کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرو کیونکہ میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب (کے آئے) سے ڈرتا ہوں

۱۲۵۴ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ حضرت ابن عباس سے اس کے معنی مروی ہیں کہ وہ حق کو نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے ایسے طریق

جس کا کوئی نمونہ ہو نہ اور ہر اہل بیت (ع) اس لئے کہ وہ کفر میں مشغول رہتے تھے (ج) اور ظاہر ہے کہ جب ایک شخص دن رات ایک بات کی غما

میں لگا رہے تو اس میں حق بات کے سننے کی بھی تاب باقی نہیں رہتی اور یہی یہاں مراد ہے +

۱۲۵۵ اخْبِتُوا اخْبِتْ پست زمین کو کہتے ہیں اس لئے اجنات کے معنی زمی اور تواضع اختیار کرنا ہیں اور محنت نرمی اختیار کرنے

والا یا جھک جانے والا ہے وبشر الخبتین (الحج ۳۴) (ع) +

۱۲۵۵ یہاں دنیا طلب دنیا طلبی کو اپنی غرض بنا لیا اور اس شخص کا جو زندگی کی اصل غرض و غایت کو سمجھ چکا ہو کھلے نظروں میں

مقابلہ کیا ہو ایک کی مثال اندھے اور دوسرے کی مثال بصیر و سمیع کی ہے +

وقف لازم

۳
فتح اور اس کے معنی

خبت - اجنات

دنیا طلب اور حق
طلب کا مقابلہ

نَقَالَ لِلْمَلَأِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَجْعَلُ

تو اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ ہم تجھے اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تیری پیروی

إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَكْثَرُ لَنَا بَادِيَ الرَّأْيِ فَمَا نَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ

سچان لوگوں کے کسی نے کی ہو جو ہم سے زیادہ ذلیل ہیں (اور وہ بھی) سرسری نظر سے اور ہم تم میں اپنے اور کوئی فضیلت نہیں پہچانتے ہیں۔ (۱۲۵۶)

۱۲۵۶ اِذْ ذَلَّ - اِذْ ذَلَّ لِي جَعَلُ اِذْ ذَلَّ a

ذلیل۔ اِذْ ذَلَّ

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ اِذْ ذَلَّ اِذْ ذَلَّ a

بادی الرأی

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

بَادِيَ الرَّأْيِ - بَادِيَ الرَّأْيِ اِذْ ذَلَّ a

۲۸ قَالَ يَقُومُ اِنَّ يَتَمَنَّوْنَ اَنْ يَنْتَظِرُوْنَ رَّبِّيْ وَاتَّبَعْنِيْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِيْ فَتَمَيَّتْ

کساے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب سے ایک کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی جنابت مجھے رحمت عطا فرمائی ہو پھر وہ تم پر

۲۹ عَلَيْكُمْ اَنْ تَلْزَمُوْهُمَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَرِهُوْنَ ۝ وَيَقُومُ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَآهٖ

مشتبہ رہ گئی ہو کیا تم سے تمہارے گھمے باندھ سکتے ہیں حالانکہ تم سے ناپسند کرنے والے ہو گئے اور اسے میری قوم میں اس کے بدلے تم سے مال نہیں مانگا

اِنْ اُجْرِيَ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدٍ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ هُمْ مُلَقَوْنَ اِيَّاهُمْ

میرا اجر صرف اللہ پر ہی اور میں انہیں نکل نہیں سکتا جو ایمان لاتے ہیں وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں

۳۰ وَلٰكِنِّيْ اَرَاكُمْ قَوْمًا يَّجْتَمِعُوْنَ ۝ وَيَقُومُ مِّنْ يَّبْصُرِنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُمُ

لیکن میں تمہیں ایسی قوم دیکھتا ہوں جو جاہل ہو اور اسے میری قوم کو ان کے مقابلہ میں میری مدد کر سکتا ہو اگر میں نہیں

۳۱ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ

تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے اور میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں

۱۲۵۷ جمعیت یعنی بصر یعنی آنکھ اور بصیرت یعنی راستے کی روشنی کا جائز رہنا اور دونوں معنی میں قرآن شریف میں بکثرت

اس کے مشتقات کا استعمال ہوا ہے جاء کا الاعمی (عبس - ۲) پہلے معنی میں ہے صم بکم عی (البقرة - ۱۸) فخذوا حذرکم

(المائدة - ۷۱) دوسرے معنی میں ہے اور دونوں معنوں کو لاتعی الابصار و لیکن تعی القلوب (الحج - ۲۶) میں اکٹھا کر دیا

اور تعی علیہ کے معنی ہیں اس پر وہ بات مشتبہ ہو گئی گویا اس کی نسبت وہ اعمی کے حکم میں ہو اسی معنی میں یہاں ہوا و عطاء

باول اور جالت کو بھی کہتے ہیں اور حدیث میں جو آتا ہو کہ آپ کو چھ لگیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے ہمارا

رب کہاں تھا تو آپ نے فرمایا فی عطاء فتحہ عطاء و فوقہ عطاء تو یہ اشارہ ہر ایسی حالت کی طرف جو انسان کی سمجھ سے باہر ہو

اور وہ اس پر واقف نہیں ہو سکتا (ع) +

نلزم - گنہگار کسی چیز کا بہت لینے زمانہ تک ٹھہرنا ہو گویا وہ دوسری چیز سے لگ گئی (فسوف یكون لزاما لا لفظ)

۷۷ یعنی لازم ہو جائے گا یا ساتھ لگ جائیگا والہم کلمۃ التقوی (الفجر - ۲۶) (ع) +

شرع سورت میں طالب دنیا اور طالب حق کا مقابلہ جس رنگ میں دکھایا تھا کہ ایک دنیا کی زندگی اور اس کے سامان

کو ہی اپنا مقصد بنا لیتا ہو اور دوسرا اپنے رب کے مینہ پر ہوتا ہے اسی کی مثال اب سب انبیاء میں دی ہو اور بتایا ہو کہ وہی بات

جو نبی اور اس کے پیروں کے لئے روشن دلیل ہو ان کے منکرین کو تاریک اور مشتبہ معلوم ہوتی ہو اس لئے کہ ان کے دلوں پر

طح طح کے پردے مال دنیا کی محبت کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ دلوں پر رنگ کی وجہ سے اس روشنی کو نہیں دیکھ سکتے جو ایک

صاف دل انسان کو نظر آتی ہو ان کی فطرت کے آئینہ پر رنگ لگ چکا ہوتا ہو اور دوسری فطرت کا آئینہ صاف ہوتا ہو +

۱۲۵۸ تمام انبیائے عالم کی ایک ہی شان نظر آتی ہے کہ دنیا کے مال کی ان کے دلوں میں کچھ عظمت نہیں ہوتی اور نہ ہی

جو عظمت اور خدمت قوم کی یا نسل انسانی کی وہ کرتے ہیں اس کا کوئی معاوضہ لیتے ہیں ایک نمایاں شان ان کی یہ ہوتی

جمعی

عطاء

اللہ تعالیٰ کا عطا ہونا

لزوم

دنیا پرست اور دنیائی

انبیاء کی بے نفسی

وَلَا أَقُولُ لَكُمْ مَالًا وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ

اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ میں ان کی نسبت جنہیں تمہاری نظریں حقیر دیکھتی ہیں کہ تمہارے ان کے امان کو بھلائی

خَيْرًا ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ۚ إِنِّي أَذْأَلِ الْظَّالِمِينَ ۝ قَالُوا يَنْوحُ قَدْ

نہیں دیکھا اندر خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہو اس صورت میں بیشک میں ظالموں میں سے ہوں گا ۱۴۵۹ انہوں نے کہا اسے نوح تو نے

جَادَلْتَنَا فَكُثِّرَتْ جَدَلْنَا فَاتَّبَعْنَا مَا تَتَّبَعُونَ ۚ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

ہم سے جھگڑا کیا اور ہم سے بہتیرا جھگڑا کر چکا تو جس کا تو وعدہ دیتا ہو وہ آگے اگر تو سچوں میں سے ہو

قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۚ وَلَا يَتَّبِعُكُمْ نَصِيحِي ۚ أَزَادَتْ

اس نے کہا اس (عذاب) کو اللہ ہی لے آئیگا جب وہ چاہیگا اور تم (میں سے) عاجز نہیں کر سکتے اور میں میری نصیحت نفع نہیں دے سکتی اور میں

أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

۱۴۶۰ کہتماری خیر خواہی کروں اگر اللہ کا ارادہ ہو چکا ہو کہ وہ تمہیں ہلاک کرے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹنے جاؤ گے

کہ وہ ایسا را اور بے نفی کا کمال ترین نمونہ انسانوں کے لئے ہوتے ہیں جو کچھ مال ان کے ہاتھ میں ہو وہ بھی مخلوق خدا کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں اور مال کمائے کی ان کو قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی یہ نمونہ بھی اپنے کمال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نظر آتا ہے اور درحقیقت تمام انبیاء کے تذکرہ میں اصل غرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بلند کی طرف توجہ دلانا ہے جس سے مخاطب روشنی حاصل کر سکتے تھے ہاں بھی انبیاء کا نمونہ ہی ہوتا ہے کہ وہ مال نہیں چاہتے اور نہ دنیا داروں اور صاحبان مال و دولت سے انہیں کچھ افس ہو تا ہے بلکہ ان کے تعلقات انہی لوگوں سے ہوتے ہیں جو اخلاق اور روحانیت کو مد نظر رکھتے ہوں اس لئے فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کے ملنے والے ہیں یعنی مال دنیا کی جگہ اللہ تعالیٰ کے تھا کو اپنی زندگیوں کا مقصد اور منتہا ٹھہراتے ہیں وہی اس بات کے اہل ہیں کہ نبی کے پاس رہیں دنیا داروں کی خاطر ان لوگوں کو نبی کس طرح جواب دے سکتا ہے +

۱۴۵۹ تنہا ددی - اس کا اصل ذوق ہے اور ذوقِ عظیم کے معنی ہیں میں نے اس پر عیب لگایا - اور اذراء اس سے باب انتقال ہے جس کی تا وال سے بدل گئی ہو - اور تزدری اعیُنکم کے معنی ہیں تمہاری آنکھیں ان پر عیب لگاتی یا انہیں حقیر قرار دیتی ہیں - یا وہ تمہیں حقیر معلوم ہوتے ہیں +

یہ باتیں اس لئے کہی جاتی ہیں کہ کسی قسم کے دنیوی لالچ کو مد نظر رکھ کر کوئی شخص اس تعلیم کو قبول نہ کرے رسول کے فیض میں مال و خزانے نہیں ہوتے کہ اپنے قہر میں کو مال مال کر دے نہ وہ غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے ساتھ جو کچھ غیب دانی سے تخلیق ہے بجائے دودھ خود ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ ہی حوالہ بشری سے پاک ہو - ہاں جنہیں دنیا کے لوگ حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کے پاس بہت مال ہے یا وہ بڑے مرتبہ پر نہیں - ان کے متعلق وہ بھلائی کا امیدوار ہوتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھ کر اس کے مطابق ان کو اجر و ثواب دے گا ۱۴۶۰ لیکن اس کے لئے دیکھو ۱۴۵۹ انسان کی خیر خواہی دوسرے کے کام نہیں آسکتی جب وہ خود غلط راہ پر قدم مارتا ہوا اتنی دور غل جاتے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گراہ ہونے کا یا ہلاکت کا حکم لگا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم اسی وقت لگاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ

دعوت انبیاء کا دنیوی مال و جاہ کے لالچ سے بڑھ جانا +

محکم
حضرت علیؓ کے بیان میں
کی ہلاکت

۳۶ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ فَرَيْتُمْهُ فَعَلَيْكُمْ اِجْرَائِيْ وَ اَنَا بِيْرٍ مِّمَّا يَكْفُرُوْنَ (۱۳۶) وَاَوْحٰى اِلَى نُوْحٍ

کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بنا لیا ہے۔ کہو اگر میں نے یہ جھوٹ بنا یا تو میرا جرم بھیج دو میں اس سے بی ہوں جو تم جرم کہتے ہو۔ اور نوحؑ کو

۳۷ اِنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ (۱۳۷) وَصَيَّرَ الْفُلَاكُ

کہ تیری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہی جو ایمان لا چکا ہو تو اس کے سب سے علم نہ کر جو وہ کہتے ہیں ۱۳۷ اور ہماری حفاظت

۳۸ يٰۤاٰمِنُنَا وَجِنَانَا وَلَا تَحْطَبُنِيْ فِي الدِّينِ ظُلُمًا اَلَمْ تَعْرِفُوْنَ (۱۳۸) وَيَصْنَعُ الْفُلَاكُ

میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا اور ان کے بارہ میں کچھ نہ کہنا جو ظالم ہیں کیونکہ وہ غی کے جائیگے ۱۳۸ اور وہ کشتی بنانے لگا

کہ ایک شخص اپنی اصلاح کسی صورت میں نہیں کرتا +

۱۳۶ اجرام۔ جرم کے معنی قطع یعنی کاٹ دینا ہیں و رخت کے کاٹنے پر بولا جاتا ہے اور شہدۃ جبریتہ کہے ہوئے و رخت کو
آجرام کہتے ہیں اور آجرام کے معنی ہیں حان جدامہ یعنی اس کے کاٹنے کا وقت آگیا۔ اور جرم گناہ کو کہتے ہیں (ل) اور مادہ کے معنی
کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جرم وہ گناہ ہے جو قطع کر دیتا ہے یعنی ایسا سخت گناہ جو اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کر دیتا ہے
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں اجرام اور مجرم سخت گناہوں پر بولا گیا ہے۔ اس جگہ اجرامی سے مراد اللہ تعالیٰ پر اقرار کر لیا
گناہ اور مجرموں سے مراد مخالفین حق کے وہ گناہ ہیں جو وہ حق کو نیست و نابود کرنے کے لئے کرتے ہیں +

اس آیت میں خطاب کو بدل دیا ہے اور ذکر آنحضرت صلعم کے مخالفین کا ہے +

۱۳۷ تبئیس ماس کا اصل بؤس یا بائس ہے جس کے معنی شدت و مکروہ ہیں اور اس کے معنی ہیں لَا تَلْتَرِعُمُ الْبُؤْسُ وَ
لَا تَحْزَنُ بؤس کو لازم نہ کر اور غم نہ کر (غ)

حضرت نوح کو قوم کی سخت دلی دیکھ کر سخت غم ہوتا تھا اور بھی انبیاء کو ہوتا ہے آنحضرت صلعم کے متعلق ہے لعلک باختم
الایکونامو منین (الشعراۃ ۱۳) ان حالات میں اطلاع دی ہو کہ یہ قوم اب ہلاکت کے قابل ہی ہے۔ حضرت نوح کی دعا رب لا تقدر
علی الارض من الکافرین دیا دار (نوح ۲) اس وحی کے بعد ہی معلوم ہوتی ہے +

۱۳۸ یاعیننا۔ عین آنکھ ہے لیکن جو شخص کسی کی حفاظت کرے اسے بھی عین کہہ دیا جاتا ہے اور فلان یعنی میں تم
اس کی حفاظت اور نگہداشت کرتا ہوں اور عین اللہ علیہ السلام کے معنی ہیں تم اللہ کی حفاظت اور اس کی حمایت میں رہو۔ اسکی
یہ محاورہ ہے۔ دوسری جگہ ہے مجری یاعیننا (الفہرۃ ۱۴) یعنی کشتی ہماری حفاظت میں چلتی تھی اور حضرت موسیٰ کے متعلق ہے و
لتصنع علی عینی (طہ ۳۹) یعنی میری حفاظت میں پرورش پائے (غ) +

تخاطبونی۔ خطب اور مخاطبۃ بات کا ایک دوسرے کی طرف لوٹنا ہے (غ) اور اللہ تعالیٰ سے مخاطبت یہ ہے کہ اس کا حکم
سن لینے کے بعد کہ ایک قوم ہلاک کی جائے گی پھر اس کی سفارش کی جائے +

چونکہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سیلاب سے تباہ کرنا تھا اس لئے حضرت نوح کو پچھلے سے کشتی بنانے کا حکم دیا پس کشتی وحی
آئی کے مطابق بنی اور اپنی حفاظت کا ذکر اس لئے فرمایا کہ دشمن بہت تھے پہنچلی وحی کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے +

خطب۔ مخاطبۃ

وَكَلَّمَآرَعَلَيْهٖ مَا لَمْ يَنْصَحْهُ قَوْمُهُ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ

”جب بھی اس کی قوم کے سردار سپرگزرتے اس پر ہنستے کہا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں

كَمَا تَسْخَرُوْنَ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ مَنْ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّجْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ ۳۹

جیسے تم ہم پر ہنستے ہو ۱۴۶۴ سو تم جان لو گے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کس پر قائم رہنوا

عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۚ اِذَا جَآءَ اَقْرَبًا وَّ فَارَ التَّنُوْرُ ۚ قُلْنَا اِحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ ۴۰

عذاب اُترتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور زمین پر پانی اُنے جوش مارا ہم نے کہا اس میں ہر ضرورت کی شے تھے

ذَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ يُّسْقٰ عَلَيَّ الْقَوْلُ ۚ مَنْ اَمِنَ وَمَا مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ ۚ

و مادہ دو دوسوار کرو اور اپنے اہل کو سوائے اس کے جس کے متعلق پہلے حکم ہو چکا اور انکو بھی جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ تھوڑے ہی ایمان لائے

۱۴۶۴ التنویر منکم۔ حضرت نوح یا موسیٰ کا واقعی ہنسی کرنا مراد نہیں اس لئے کہ استنزامن کی شان نہیں۔ یہ محض ان کے فعل کے مقابل پر ذکر ہو جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلاً میں اور کثافت نے اس کے معنی استجمال لئے ہیں کیونکہ استنزامن کا اصل سبب جہالت ہے تو محض یہ سے مراد اس کا سبب لیا ہے کہ یا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے ہم پر ہنستے ہو مگر ہم تمہیں جاہل سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اصل حقیقت کی نہیں خبر نہیں +

۱۴۶۵ فار کے معنی ہیں جاش یعنی جوش میں آیا۔ لڑائی کے اُبال پر آدمی کے غضب میں آئے پر۔ مشک کے پھیل جانے پر فار بولا جاتا ہے۔ اور پانی جب پھوٹ کر چشمہ سے نکلے تو اس پر بھی فار بولا جاتا ہے فاد الماء من العین اور فادۃ وہ جگہ ہے جہاں پانی پھوٹ کر نکلے منبع الماء اور پانی کے حوض کو بھی فادۃ کہا جاتا ہے (د) +

تنویر۔ کو بعض نے فارسی سے عرب کہا ہے اور بعض نے اس کا مادہ تنویر یا نار قرار دیا ہے۔ اور تنویر کے ایک معنی تو مشہور ہیں جس میں ہماری زبان میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یعنی جہاں روشنی پکائی جاتی ہے اس کے دوسرے معنی جو تلج العروس میں دیتے ہیں وجہ الارض یعنی سطح زمین ہیں اور یہ معنی حضرت علی اور ابن عباس سے مروی ہیں اور پھر لکھا ہے کہ قُلُّ مَقْعَرٍ مَّاءٍ تَنْوُرٌ یعنی ہر ایک پانی پھوٹنے کی جگہ کو تنویر کہا جاتا ہے محفل ماء الوادی یعنی وادی کے پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنویر کہتے ہیں اور قنادہ سے ہے کہ بلند اور اشرف زمین کو تنویر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی سے ایک یہ معنی بھی مروی ہیں کہ فاد التنویر سے مراد یہاں صبح کا پھوٹنا ہے۔ اور ہر وہی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ ایک پانی کا مشہور چشمہ ہے (د) +

یہاں اس سیلاب کے آنے کا ذکر ہے جو طوفان نوح کے نام سے مشہور ہے۔ عام طور پر یہ خیال ہے کہ اس کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ ایک تنویر سے پانی پھوٹ نکلا۔ لیکن قرآن شریف نے خود دوسری جگہ یوں فرمایا فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ فَاَمَّا مِنْهُمْ (الفجر۔ ۱۱) یعنی اوپر سے بہت پانی برسایا۔ اور دیکھا کہ طوفان کو ٹھہرانے کا وقت آتا ہے تو حکم ہوتا ہے یا سماء اقلی (۴۴) اے بادل ختم جا جس سے معلوم ہوا کہ بادلوں سے پانی برسا شروع ہوا تھا۔ اور یہ جو زمین کے اسی آیت میں پانی جذب کر لینے کا حکم ہے تو ظاہر ہے کہ پانی زمین میں ہی جذب ہو کر اوپر سے خشک ہوتا ہے۔ تنویر کے لفظ سے یہ غلط استدلال کیا گیا ہے کہ پہلے تنویر سے

مومنوں کی کفار پر ہنسی سے مراد

فور

فوادۃ

تنویر

طوفان نوح

فاد التنویر سے مراد

وَقَالَ اٰتٰكِبُوا فِيْهَا لِيَسْمِيَ اللّٰهُ هَجْرًا وَّمِنْ سَمٰهَا

اور اس نے کہا اس میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹکڑا دلنا ہو

پانی پھوٹ کر نکلا۔ تنور کے معنی برتنے اور پر بیان ہو چکے ہیں ابن جریر نے جو اقوال بیان کئے ہیں ان میں اول حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ تنور کے معنی وجہ الارض ہیں۔ اور حضرت نوح کو حکم ہوا تھا اذا رايت الماء على وجه الارض فاركبا اور ابن عباس کہتے ہیں العراب شتمی وجہ الارض تنور الارض و سر قول حضرت علی کا منقول ہے کہ اس سے مراد تنویر الصبح یعنی صبح کی روشنی ہے تیسرا قول قتادہ کا منقول ہے کہ اس سے مراد بلند اور اشرف زمین ہے۔ اور چوتھا قول روٹی کے تنور سے پانی نکلنے کا ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پے درپے بارش شروع ہوئی نہ آسمان کھلتا تھا نہ بارش بند ہوتی تھی۔ اور اسکی تائید میں انہوں نے آیت ففتحنا ابواب السماء جاء منہم مّثل النّور کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کر کے لکھا ہوا ای صارت الارض عیوناً تنور و حتی فار الماء من التنا نیر یعنی ساری زمین پر پانی ہی پانی بہ نکلا یہاں تک کہ تنوروں سے بھی پانی بہ نکلا پس قرآن کریم سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کثرت بارش سے اتنا بڑا سیلاب آیا جس میں قوم نوح کی ساری بستیاں بگئیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان بستیوں کے اوپر پہاڑ بھی تھے جیسا کہ سناوی الی جبل سے ظاہر ہے اور پہاڑوں کی بارش سے وادی میں پانی کا زور اور بھی زیادہ ہو گیا۔

حضرت نوح نے کشتی میں کیا کیا کیا۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہر شے کے زوجین لے لو تو ہر شے سے مراد یہ نہیں کہ تمام روئے زمین پر پھر کر جانوروں کو اکٹھا کر دیا گیا بلکہ ایک بنی کے سپروکڑے معنی بات ہے کہ وہ ساری زمین پر پھر کر ہر قسم کے جانداروں کے زوجہ لیتا پھرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر انسان حاوی کہاں ہو سکتا ہے۔ اور یہ فرض کر لینا کہ ایک ایک جوڑے کو خدا اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی کہ وہ زمین کے تمام گوشوں سے بھاگ کر حضرت نوح کے پاس جمع ہو گئے اور باقی اسی نوح کے جانوروں کو وحی نہ کی تو طوفان کے آنے سے پہلے اتنا بڑا ہجرہ دیکھ کر کہ درندہ چرند پرند درخت سب حضرت نوح کے پاس جمع ہوئے تھے لوگ کہیں ایمان نہ لے آتے یہ تمام بے ضرورت اور بے سند باتیں ہیں جو ایک غلطی سے تراشی ہوئی ہیں۔ کل سے مراد یہاں ہر اپنی ضرورت کی شے ہے جیسا جب قرینہ کا تفصیل کل شعی (دوست) ۱۱۱) کہا تو مراد اس سے اس وقت کی ضرورت ہے یا ایک ملکہ کے متعلق کہا او تبت من کل شعی (الغزل) ۲۳۲) تو مراد تمام عالم کی اشیاء نہیں بلکہ اس کی اپنی ضرورت کی اشیاء ہیں اسی طرح یہاں ہے اور نوح چونکہ جوڑے کے ہر فرد کو لے جاتا ہے اس لئے زوجین سے مراد ایک نر اور ایک مادہ ہے اور انہیں میں اسی کی تفصیل ہے۔ اور بعض نے لفظ کل کو وسیع کر کے اور پھر اس خیال کے نیچے کہ یہ طوفان کل روئے زمین پر محیط تھا نہ صرف درندہ پرند کا ساتھ لینا بیان کیا ہے۔ بلکہ درختوں کے مختلف اقسام کا ساتھ لینا بھی مندرج کر لیا ہے اور پھر اس پر عجیب قسم کی کہانیاں بنائی ہیں مثلاً یہ کہ چوبیس نے جب کشتی کے رسوں کو کاٹنا شروع کیا تو حضرت نوح نے دعا کی تو شیر کی چھینک سے بلیاں پیدا ہو گئیں۔ اور بلیاں ہی جب غلاظت بڑھ گئی تو لاغی کے چھینکنے سے سڑ پیدا ہو گئے۔ اور شیر سے بچاؤ کے لئے اللہ تعالیٰ نے شیر کو تپ چڑھا دیا۔ ایسے ہی اور بہت سے فضول قصے جمع کر دیئے گئے ہیں جن کی کوئی اصابت نہیں مثلاً یہ کہ شیطان بھی گدھے کی دم پکڑ کر چڑھ گیا تھا۔ قرآن و حدیث ان تمام لغویات سے پاک ہیں یہ ساری مصیبتیں اس لئے پیش آئیں کہ بائبل کے بیان کو صحیح سمجھ کر یہ فرض کر لیا گیا کہ طوفان کل روئے زمین پر آیا تھا۔ حالانکہ قرآن شریف صاف الفاظ میں فرماتا ہے کہ قوم نوح کے لئے آیا تھا۔ قرآن شریف نے کہیں نہیں فرمایا کہ حضرت نوح کو کل دنیا کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بلکہ بار بار یہی کہا کہ ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا اور پھر یہی فرمایا کہ مذبذوبوں کو غرق کیا گیا۔ اور ابھی اوپر آچکا ہے انہ لکن یؤمن من قولک الا من قدامنا یہاں صرف حضرت

طوفان نوح کل روئے زمین پر نہ تھا

۴۲ اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَهِيَ تَجْرِي فِي مَوْجٍ مَّالِكٍ اَلْبَحَالِ وَنَادَى نُوْحًا ابْنَهُ

یقیناً میرا رب بخاطر کثرتِ الاع کثیراً لاہور ہے اور وہ انہیں پہاڑ جیسی بلند لہروں میں چلی جا رہی تھی اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا

۴۳ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يُبْنِي اَرْكَبَ مَعْنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ قَالَ سَاوِمِي اِلَيَّ

اور وہ الگ رہتا اسے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ مت ہو ۱۴۶۶ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر

جَبَلٍ يَّعَصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اَلَا مَنِ تَحِبُّوْا

پناہ لینا تجھ کو مجھے پانی سے بچائے۔ کہا آج اللہ کی منزل سے کوئی بچائے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم کرے اور

۴۴ حَالٍ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ وَقِيلَ يَا رَضُّ اَبْلُغِيْ عَاِلَكَ وَبِسْمَاءُ

ایک لہر انکے درمیان حائل ہوئی اور وہ ان میں سے ہو گیا جو ڈوب گئے اور کہا گیا اسے زمین اپنا پانی جذب کرے اور اسے بادل

اَقْلَبِيْ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ اَلْمَرْوُ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ

ختم جا اور پانی خشک ہو گیا اور معاملہ کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی، جودی پر ٹھہر گئی اور کہا گیا ظالم قوم کے لئے دوری ہو ۱۴۶۸

کی قوم کا ذکر ہو نکل عالم کا اور الارض کا لفظ عام ہو کسی حصہ ارض پر یا کسی ملک پر بھی بولا جاتا ہے حضرت نوح کی قوم کل دنیا پر آباد تھی بلکہ خاص قطعہ زمین میں تھی نہ ایک اکیلا آدمی کل روئے زمین پر پھیر سکتا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کل عالم کی طرف مبعوث کیا تو آپ کی تبلیغ بھی بذریعہ آپ کے متبعین کے آہستہ آہستہ دنیا میں پہنچی مقدر ہوئی اگر یہ ممکن ہوتا کہ کل روئے زمین پر ایک ہی شخص ایک دفعہ پھر سکے اور اس کی تلمذ پر فوراً ساری دنیا ہلاک ہو جاتے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہونا چاہئے تھا نہ حضرت نوح کے لئے جو صرف ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے یہ بھی ان مقامات میں سے ایک ہے جو ان کی کہیں بابل کی غلطی کی اصلاح کی ہو +

۱۴۶۹ اَحْبَرِيْ - یہاں یا جودول کی آواز سے پڑھا جاتا ہے یعنی مجھے ۱۰ اور اس کا اصل جبری ہے جس کے معنی ہیں تیری سے گزرتا جیسے پانی - جنات تجوی من تحتہ الانہار - فیہا عین جادۃ (الغاشیہ - ۱۳) اور کشتی کے چلنے پر بھی بولا جاتا ہے اور کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہو یعنی اس کی اعانت یا اس کی قدرت یا اس کے امر اور اذن سے +

۱۴۷۰ مَعَزِل - مَعَزِل کے معنی علیحدہ ہونا اور کان فی مَعَزِل سے مراد یہ ہے کہ حضرت نوح سے علیحدہ تھا یعنی مومنوں میں سے دھنسا - حضرت نوح نے چاہا کہ اسے بھی ایمان لے آئے - یا مراد یہ ہے کہ کشتی سے دور رہنا +

۱۴۷۱ اَبْلُغِيْ - بِلَغ کے معنی ہیں جڑے یعنی گھونٹ گھونٹ کر کے یا تھوڑا تھوڑا کر کے نکل لیا دل، اور یہاں اس لفظ کو اس لئے استعمال کیا کہ زمین بھی پانی کو آہستہ آہستہ جذب کرتی چلی جاتی ہو +

اَقْلَبِيْ - قَلَم کے معنی ہیں جڑے اکیڑ پھینکا اور اَقْلَم کے معنی کسی چیز سے رک گیا اور اَقْلَمُ الْعَالَمِ کے معنی ہیں بادل سے کسی رک گیا

غِيْض - غَاض کے معنی ہیں نَقْض ایک چیز کم ہو گئی یا دوسرے نے اسے کم کر دیا - یا تَقْضِیْ الاَوْحَا م (الوعدہ - ۸) یعنی تم اسے خراب کر دیتے ہیں یا ان کی حالت ایسی کر دیتے ہیں جیسے زمین پانی کو نکل جاتی ہو +

الربع

جبری - مجوی

عزل -

بلم

قلم

غاض

۴۵ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ

اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو

۴۶ اَحْكُمُ الْحَكِيمِينَ قَالَ يٰ نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا

سب فیصلہ کرنے والوں کو بتا دیا کہ اسے نوح وہ تیرے اہل سے نہیں ہے کیونکہ وہ بد عمل ہے سو مجھ سے

۴۷ تَسْأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ

ایسا سوال نہ کریں کہ تجھے علم نہیں میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادان و احمقوں میں سے نہ ہو ۱۴۶۹ کہا

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ بِكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا أَتَعْفَرُنِي وَتَرْجُمَنِي أُنْكِرُ

اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال نہ کروں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو میری حفاظت نہ کرے اور مجھ پر جرم نہ کرے

۴۸ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يٰ نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ

نقصان ٹھانڈیوں میں سے ہو گا کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر پڑو دعا بخیر پر اعلان جماعت کی دعوت ہو گی جو ہر گز گمراہ نہ ہو

جودی۔ قیل ہوا ہم جہنم جہنم بین الموصیل والجزیرۃ وهو فی الاصل منسوب الی الجود دغ، یعنی کہا گیا ہے کہ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصل اور جزیرہ کے درمیان ہے اور وہ اصل میں جو یعنی بخشش کی طرف منسوب ہے +

جب وہ بستیاں ہلاک ہو چکیں تو بینہ قائم کیا اور زمین نے پانی کو جذب کر لیا اور کشتی جودی پر ٹھہر گئی۔ ابن جریر میں بعض روایات میں ہے کہ شہنشاہ الجبال تو وضع جس کے معنی یہ سمجھ گئے ہیں کہ دوسرے پہاڑوں نے تکر کیا اور جودی نے تواضع اختیار کی مگر شہنشاہ کے اصل معنی بلند ہونا ہیں اور وضع کے معنی پست ہونا۔ اور مراد صاف یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ سرسے پہاڑ بلند تھے جو فرق نہیں ہوتے اور جودی پست تھا یعنی کوئی چھوٹا ٹیلا تھا جس پر کشتی آئی +

۱۴۶۹ اِنَّہ عمل غیر صالح۔ میں ضمیر سوال کی طرف نہیں بلکہ اس بیٹی کی طرف ہے اور مراد ہے وہ عمل یعنی وہ غیر صالح یا بُرے کام کرنے والا ہے جیسا وَلٰكِن الْبَرِّ مَنْ اٰمَنَ میں مراد راستبازی نہیں بلکہ راستباز ہے۔ دیکھو ۲۱۵ +

ان آیات میں ظاہر الفاظ کے لحاظ سے بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ حضرت نوح کا بیٹا نہ تھا۔ بلکہ حضرت نوح کی بیوی کا کسی بچے کاوند سے بیٹا تھا۔ یہ فی الواقع صحیح ہو یا نہ ہو۔ یہاں یہ مراد نہیں بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح کے اہل کو جو بچائے کا وعدہ تھا تو حضرت نوح نے ظاہر الفاظ کو مدنظر رکھتے ہوئے عرض کیا کہ اہل میں تو وہ داخل تھا یعنی بجا ط نسب اس لئے وہ دیگر مطابق وعدہ نہ بچایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحبین کے اہل صرف بجا ط نسب نہیں ہوتے بلکہ بجا ط عمل بھی۔ چونکہ وہ بد عمل ہے بُرے کام کرتا ہے اس لئے وہ تمہارے اہل میں داخل نہیں +

اور یہ جو فرمایا کہ ایسا سوال نہ کریں کہ تجھے علم نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ دعا ایسے امور کے لئے کرنی چاہئے جن کے متعلق یہ علم ہو کہ ان کا حصول درست اور حکمت الہی کے مطابق ہے۔ ایک عورت یہ دعا کرے کہ میں مرد بن جاؤں تو یہ جثت ہے کفار کے ایمان کا بارہ میں یا ان کی مغفرت کیلئے دعا اس وقت تک کی جاسکتی ہے جب تک کہ ان کے ایمان لانے کا موقع باقی ہے۔ جب وہ شخص حالت

کسی دعا ذکر کی چاہئے

وَأَمِّ سَمِيعَتِهِمْ ثُمَّ تَمَسَّهُمْ مِنْ أَعْدَابِ الْيَمِّ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا ۴۹

اور ایسی امتیں بھی ہوگی جنہیں ہم کچھ سامان دیکھے بغیر انہیں کسی طرف درودناک عذاب پہنچاؤں گا یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف دی

إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا ۖ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ

کوئی ہے تو انہیں اس سے پہلے نہ جانتا تھا نہ تو اور نہ تیری قوم سو صبر کر کیونکہ انجام تقیوں

لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَالْإِلَٰهَ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقُومُ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۵۰

کے لئے ہے اللہ اور عادی طرف انکے بھائی ہود کو دیکھو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی اور نہیں

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۚ يَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي

تم صرف جھوٹ بناؤالے ہو اے میری قوم میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر صرف اس پر ہے جس نے مجھے

فَطَرَنِي أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ وَيَقُومُ اسْتَغْفِرُ وَإِلَيْكُمْ شِم تَوَوُّأَ إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ ۵۲

پیدا کیا تم کو یا تم عقل سے کام نہیں لیتے اور اے میری قوم اپنے رب کی بخشش مانگو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ وہ تم پر زور سے

عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّأْدٍ وَبِزَكْمِ قُوَّةٍ إِلَىٰ قَوْمِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْجُرِمِينَ ۚ قَالَ أَوَلَيْهِودُ ۵۳

برستار ہوا بادل بھیجے گا اور تمہاری طاقت کو برٹھا کر اور زیادہ طاقتور کرے گا اور مجرم ہو کر نہ پھرجاؤ ۱۴۶۲ انہوں نے کہا اے ہود

مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل نہیں لایا اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھے پر ایمان لانے والے ہیں

کفر میں غرق ہو گیا تو اس کے متعلق دعا ہے سو وہ بھی اس لئے اس سے روک دیا ۛ

۱۴۶۳ امم مین معک یعنی ایسی امتیں جو تیرے ساتھیوں میں سے بن جائیں گی جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت نوح کے ساتھ

تھے ان میں سے بھی آگے تو میں نہیں اور امم سفنتم میں بظاہر دوسری قوموں کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت دنیا میں

موجود تھیں یا انہی کی نسل میں سے پیچھے آنے والی امتیں مراد ہیں ۛ

۱۴۶۴ پچھلے رکوع کے آخر پر بھی انتقال مضمون آنحضرت صلعم کے اعدا کی طرف کیا تھا یہاں بھی کیا ہوا اور بتایا کہ نوح اور اس کے

مخالفوں کا قصہ رسول اللہ صلعم اور آپ کے مخالفوں کے لئے بطور پیشگوئی ہے اور یہی انباء الغیب ہیں جن کا یہاں ذکر ہے

جیسا کہ آخری الفاظ فاصبر ان العاقبة للمتقين سے ظاہر ہے ۛ

۱۴۶۵ امینہ برسانے سے مراد اللہ تعالیٰ کے افضال ہیں اگر ایک قوم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور ظلم اور زیادتی سے رک

جائے تو اللہ تعالیٰ کے افضال اس پر اور بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی قوت بجائے کھٹنے کے بڑھتی ہو ۛ

ان کے لئے بھی
چھوٹا جہنم
میں

حضرت ہود اور قوم

نوح کا ذکر بناؤ الغیب
کے معنی میں ہو

۵۴ اِنْ تَقُولُ اِلَّا اَعْتَرَيْكَ بِعَصِ الْهَيْتِ اِسْوَدَّ قَالَ اِنِّي اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُ اَنِّي

ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی محبوب نے تجھ پر مصیبت ڈال دی ہے اس سے کہنا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں

۵۵ بِرَبِّيْ مِمَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَاَيْدِيْ جَمِيْعَانَا لَا تُنْظَرُوْنَ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ

اس کی برائی ہوں جو تم اس کے سوائے شکر کرتے ہو ۱۴۷۳ اتو تم سب میرے لئے تدبیر کرو پھر مجھے نجات نہ دو میرا بھروسہ

عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَّا مِنْ اٰتِیٍّ اِلَّا هُوَ اَخَذْنَا صِدْقَهُ اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ

اللہ پر ہے جو میرا رب اور تمہارا رب ہے کوئی جاندار نہیں مگر وہ اکی پشانی کے بال پکڑے ہوئے ہے بیشک میرا رب سیدھے رستے

۵۶ مُسْتَقِیْمٌ ۝ اِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا

۱۴۷۴ اسو اگر تم پھر جاؤ تو میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جو مجھ کو دیکر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور میرا رب تمہارے لئے

۵۸ غَیْرُكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَہٗ شَیْءًا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ اٰفْرَا

حاکم نہ دیکھا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بخاؤ سکو گے میرا رب تمام چیزوں کا محافظ ہے ۱۴۷۵ اور جب ہمارا حکم آگیا

بَنِيْنَ اٰهَوْدَ وَاَیْنَ اَمْنًا مَّعَہٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَبِیْنِہُمْ مِّنْ عَدَاۤیٍ غَلِیْظٍ

ہم نے ہود کو اور انہیں جو اسکے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی

۱۴۷۶ اَعْرٰی کے معنی نکلا ہوا۔ اور عُرَیّان ننگے کو کہتے ہیں الا تجوع فیہا ولا تقوی (ظہا۔ ۱۱۸) اور عُرَاء میدان سے

یعنی جس کو کسی پردہ وغیرہ نے نہ ڈھکا تھا ہوا ہوا لہذا بالعداء (القلم۔ ۴۷) اور عُرَاء اور اعترانہ کے معنی میں قصداً عداء

اس کی جانب کا قصد کیا یا اس سے کچھ لینے کا قصد کیا اور یہاں مراد مصیبت کا وارو کرنا ہے مطلب ان کا یہ تھا کہ ہمارے

کسی محبوب سے تم کو مجنون بنا دیا ہے +

۱۴۷۷ اَخَذْنَا صِدْقَهُ پشانی کے بالوں کو کہتے ہیں۔ اور عرب اخذنا صیغہ کا استعمال اتہائے ذلت اور

عاجزی کے موقع پر کرتے تھے انکا مطلب اس سے ہوتا تھا کہ دوسرا شخص اسے جس طرح چاہتا ہے چلاتا ہے اور یہی ان میں و

تھا کہ ایک قیدی کو جب چھوڑنا ہوتا تو نشان کے طور پر اس کی پشانی کے بال کاٹ دیتے تھے مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ

تعالیٰ کے کمال تصرف میں ہیں اور رب کے صراط مستقیم پر ہونے سے یہ مراد ہے کہ وہ سب کے عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے

اچھے سے اچھا کرے سے ہوا +

۱۴۷۸ اَتَوَلَّوْا اٰہِلَیْہِمْ میں تَوَلَّوْا تو یہاں بعض نے خطاب کا انتقال کفار قریش کی طرف سمجھا ہے اور یہی درست بھی معلوم

ہوتا ہے اس لئے کہ ہود کے ذکر میں سمجھانا تو انہی لوگوں کو اصل مقصود تھا +

۴۳ قَالَ يَقَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّىْ وَاتَّبَعْتُمْ مِّنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِىْ

اس کما سے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کے کھلی دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے جسے جسے رحمت عطا فرمائی ہو تو کون اللہ کے خلاف میری مدد کرے گا

۴۴ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْ فَمَا تَزِيدُوْنِىْ غَيْرَ تَحْسِيْرٍ ۝ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰیَةٌ

اگر میں انکی نافرمانی کروں۔ تو تم سوائے گھمٹائیں پڑیے اور میری نہیں بڑھائے اور اسے میری قوم یہ تمہارے اللہ کی اونٹنی پر دیر، ایک نشانی

فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِىْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَسْوْءُ لَهَا سَوْءً فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ

سوائے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں جسے اور اسے کوئی دکھ نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں نزدیک ہی عذاب آپڑے گا

۴۵ فَعَقَّرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّحُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْنُوْبٍ ۝

گرا انہوں نے اسے مار ڈالا تو اس نے کہا اپنے گھر میں تین دن فائدہ اٹھاؤ یہ وعدہ ہر جو کبھی جھوٹ نہ ہوگا

۴۶ فَلَمَّا جَاءَ اَقْرَبُنَا جِئْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِذٍ

سو جب ہماری نرا آگئی تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور انکو جس کے ساتھ ایمان لائے تھے (اسی) نجات دی اور اس کی رسوائی کی

۴۷ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصَّيْثَةَ فَاصْبَوْا فِىْ دِيَارِهِمْ

بیشک تیرا رب طاقتور غالب ہے اور جو ظالم تھے انہیں ہولناک آواز سے آپکڑا سو وہ اپنے گھروں میں پڑے

۴۸ جِثْيٰنٍ ۚ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيْهَا اَلَا اِنَّ تَمُوْدَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ اَلَا بَعْدَ التَّمْوٰدِ

رہ گئے ۱۴۶۹ گو یا کہ ان میں سے ہی نہ تھے سو تودے اپنے رب کا انکار کیا سنا! تمہو کے لئے دوری ہو

کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ہر قسم کے باطل سے متنفر کھیل کو دے الگ ہر وقت خدمت قوی میں لگے ہوتے ہیں بعثت سے

پہلے شمال الیبتاحی عصیة لادزل ہیں غریبوں اور بکیوں کے مجا اور مادی ہیں۔ دن رات مخلوق خدا کی فکر ہوئی اور رہنمائی

ایسی مسلم کہ کوئی شخص آخر تک حرف نہیں رکھ سکا۔ حقیقت قرآن کریم نے جو مختلف نقشے انبیاء کے کھینچے ہیں وہ انحضرت

صلعم کے متعلق ہی توجہ دلانے کے لئے ہیں۔ مگر جب یہ لوگ ان ساری باتوں کے باوجود قوم کے اندر سے بدی کی جڑ کا

چاہتے ہیں تو شیاطین کا گروہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے *

۱۴۶۹ صیحة آواز بلند کرنے کا نام ہے (غ) جس کو یہاں صیحة کہا اسی کو الاعراف۔ ۷۸ میں ریضة یا زلزہ کہا

جس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی عذاب کی مختلف حالتوں کے یہ نام ہیں۔ زلزہ سے پہلے بھی خطرناک آواز آتی ہو یہاں قریباً

قریباً انہی الفاظ میں اونٹنی اور اس کے مارا جانے اور عذاب آنے کا ذکر ہے جیسے سورۃ اعراف میں۔ دیکھو

الاعراف۔ رکوع ۱۰ *

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالُوا إِنَّا نَبَأُكَ ۖ

۷۹

حضرت لوط اور ان کی قوم

اور ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لیکر آئے کہ سلامتی ہو اس کا سلامتی اور نہ ٹھہرا کہ

أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِينٍ ۚ فَلَمَّا رَاكِبًا يُدْعَىٰ لَمْ يَنْصَل إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ ۚ

بھڑا ہوا بچھڑا آئے آیا ۱۴۸۵ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں اٹھتے اس نے انہیں اجنبی سمجھا

حنین

ابراہیم کو بشارت دینے والی قوم لوط کے عذاب کا نعت

۱۴۸۵ حنین - دو گرم) پتھروں کے درمیان رکھ کر کیا بک کیا ہوا اور یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ اس سے رطوبت نکل جاتی

حضرت ابراہیم کا ذکر یہاں اس مقصود نہیں بلکہ مقصود حضرت لوط کا ذکر ہے لیکن چونکہ جو رسول لوط کی قوم پر عذاب کی خبر

لائے تھے وہی حضرت ابراہیم کے لئے بھی بشارت لائے تھے اس لئے قرآن کریم نے یہاں اور کئی اور قوموں پر جہاں قوم لوط

کے عذاب کا ذکر کیا ہے اسے حضرت ابراہیم کے ماں و زندگی بشارت سے شروع کیا ہے اس اکٹھے ذکر میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ

تعالیٰ انسانوں کی تباہی نہیں چاہتا بلکہ ان پر بڑے بڑے انعام کرتا رہتا ہے ان جب ایک قوم بدی میں حصے سے تجاوز کرتی

ہے تو نسل انسانی کو بچانے کے لئے اس کی تباہی ضروری ہو جاتی ہے اور حضرت ابراہیم کو قوم لوط کے عذاب سے پہلے اپنی ایک

عظیم نشان رحمت کی خبر دی اور بتایا کہ اگر ایک قوم تباہ ہوتی ہو تو تمہاری ہی نسل سے ایک دوسری قوم کھڑی کی جاتی

یہ رسول کون تھے ان کے آنے کی غرض بتائی انا اور سلیمان علی قوم لوط (۷۰) کون تھے روایات میں ہے کہ وہ فرشتے تھے

یہ رسول فرشتے تھے ان

اور ان کی تعداد بارہ سے لیکر تین تک بیان کی جاتی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ جبرائیل میکائیل اور عزرائیل تھے

بائبل میں پیدائش ۱۸ باب میں بھی یہی ذکر ہے اور وہاں بھی ان کو آدمیوں کی شکل میں فرشتے ہی قرار دیا ہے اور ان کی تعداد

بھی تین ہی لکھی ہو مگر تمام واقعات جن کا ذکر ہے انہیں انسان ٹھہراتے ہیں مثلاً ابراہیم کا ان کی ہمانی کرنا اور ان کا کھانا کھانا

پھر حضرت ابراہیم کا ان کے ساتھ چلنا وغیرہ اور وہیں حضرت ابراہیم کو ان کا بیٹے کی بشارت دینا اور پھر سدوم یعنی حضرت

لوط کی بستی کی طرف جانا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں صراحت سے یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ فرشتے تھے البتہ یہ ذکر ہے کہ جب حضرت

ابراہیم ان کے سامنے کھانا لائے تو انہوں نے کھایا نہیں مگر ان کے دوسرے سارے حالات انسانوں سے ملے ہیں

اور کھانا نہ کھانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں ممکن ہے اس وقت انہیں بھوک ہی نہ ہو یا دوزخ سے ہوں اور حضرت

صلعم کی کئی حدیث ایسی نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ فرشتے تھے نہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی تو یہ کوئی

عجیب بات نہیں کہ اس زمانہ میں کوئی ایسے صالح لوگ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہو اور انہوں نے اس کا

ذکر حضرت ابراہیم سے کیا حالانکہ حضرت ابراہیم کو اس سے پہلے خود بھی اولاد کی خوشخبری دی تھی مگر چونکہ حضرت اسمعیل کی

پیدائش سے وہ پیشگوئی پوری بھی ہو چکی تھی اس لئے ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم کا خیال یہ ہو کہ اب اور اولاد ان کے لائی ہوگی

تب اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے ذریعہ سے ان کو یہ خبر پہنچائی کہ سارے کے بطن سے بھی ان کے ماں اولاد ہوگی اور اصل میں

یہ حضرت لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جو ایک بدکار قوم تھی اور خلاف وضع فطرت انسانی افعال شنیعہ کا ارتکاب کرتی

تھی اور ان کو وہاں بھیجے کا منشا اس قوم پر اتنا محبت کے رنگ میں معلوم ہوتا ہے یعنی آپس میں تو ایسے افعال کرتے تھے

مگر جب مہمانوں پر دست و رازی کریں جو نہ صرف ان افعال بد کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ جن کی تکمیل لازم تھی تو اللہ

تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑک اٹھے۔ اگر یہ فرشتے ہوتے جن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام انسانوں کو پہنچاتا ہے تو پھر

اس کی صورت وہی ہونی چاہئے تھی جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے اور رسول رسولاً فیہی باذنتہ (اللہ تعالیٰ)

۱۷. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْتَفِ اِنَّا ارْسَلْنَا اِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَاَمْرَانَهُ

اور انکی طرف سے دل میں خوف کیا انہوں نے کہا نہ ڈر ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ۱۲۸۷ اور انکی بی بی

قَائِمَةً فَصَبَّحَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِاسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبُ

مکڑی بنتی سودہ خوش ہوئی تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق سے آگے (ایک پوتہ یعقوب کی خوشخبری دی ۱۲۸۸

یعنی ملک رسول کو بھیجتا ہو تو وحی کرتا ہو اور کلام وحی اور اس ملک کا آنا اس رنگ میں نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک دوسرے عالم میں آتا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبریل وحی لیکر آتا تو کوئی دوسرا شخص اسے نہ دیکھ سکتا نہ اس کے کلام کو سن سکتا۔ حالانکہ سب سے زیادہ پرزور اور پر شوکت وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہوتی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو وحی اس رنگ میں ہی پہنچتی تھی جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی۔ اور ان واقعات میں چونکہ وہ رنگ نہیں اس لئے ماننا پڑے گا کہ یہ کوئی صالح انسان تھے۔ جن کو بھر ایک نشان کے قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ اور اسی لحاظ سے ان کو رسول کہا گیا جیسا کہ ایک جگہ حضرت صالح کی اونٹنی کے متعلق بھی فرمایا کہ ہم نے اس اونٹنی کو بھیجا انا ما سلوا الناقة فتنه لهم والقہر ۲۷) +

حضرت ابراہیم کا فوراً بھنا ہوا بچہ اسے آنا بتاتا ہے کہ کس قسم کی مہمان نوازی اخلاق انسانی کو کمال تک پہنچانے کے لئے بکا رہے حضرت ابراہیم ان سے سوال نہیں کرتے کہ تم کھانا کھاؤ گے یا نہیں بلکہ فوراً ہنتر سے ہنتر غذا جان کی قدرت میں ہے لا حاضر کرتے ہیں گویا اس میں یہ تعلیم دی ہو کہ مہمان سے دریافت کرنا بھی مہمان نوازی میں ایک قسم کا نقص ہے حضرت ابراہیم پر تعظیم کرتے ہیں حالانکہ وہ مہمان کھانا کھاتے بھی نہیں۔ اور اس واقعہ کا ذکر اس غرض کے لئے کیا کہ کہہ نبی کی زندگی میں جس خاص خلق کا ذکر کیا ہو وہ بدرجہ اتم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا۔ اور خاص خاص اخلاق کی طرف توجہ دلائی غرض یہی ہو کہ سلام کا لفظ اختیار کر کے بتایا ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو ہمیشہ ہی رہا ہے یہاں تک کہ وہ قوم جس کو کچھ سوا گدڑ مارنگ اور گڈیو رنگ کے اور کچھ آتا ہی نہیں ان کی کتاب مقدس میں خود حضرت یسوع کا سلام جو انہوں نے حواریوں کو کیا یہی لکھا ہے "یسوع انہیں ملا اور کہا سلام" (متی ۲۸: ۹) +

۱۲۸۹ انکو۔ اُنْکُرْتُ اور اُنْکُرْتُ ایک معنی میں ہیں اور انکار عوفان یعنی بچانے کی ضد ہے اور انکو ہم اسی معنی میں ہو (غ) اس کی وجہ یہ ہو کہ جب ان کے ہاں مہمان آتا اور وہ کھانا نہ کھاتا تو سمجھتے تھے کہ یہ کسی بد ارادہ سے آیا ہو (ج) + اَوْجَسَ۔ وَجَسَ صوت غنی یعنی ایسی آواز کہتے ہیں جو سنی نہ جانے اور ایسا ایسی آواز کا اندر پانا ہو (غ) + حضرت ابراہیم نے ان کے نہ کھانے کو دستور ملک کے مطابق اس بات پر محمول کیا کہ ان کا ارادہ اچھا نہیں۔ اس لئے آپ نے دل میں ان سے خوف محسوس کیا جس کا جواب انہوں نے دیا کہ تمہارے لئے تو خوشخبری ہے۔ ہاں اگر ہم بُرائی کی خبر لائے ہیں تو وہ قوم لوط کے لئے ہے +

۱۲۹۰ اَضْحَكْتَ ضَحْكًا چہرہ کا انبساط ہو اور دانتوں کا ظاہر ہونا ہو چو دل میں خوشی پیدا ہونے سے ہو اور استعارة استہزاء یا تشہیر پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (المؤمنون - ۱۱۰) اور اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ (الزحزحہ - ۴۷) اور صرف خوش ہونے پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مِسْفَةً ضَاكَةً (عبس - ۳۸-۳۹) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا (التوبة - ۸۲) اور مجروح و تعجب پر بھی اس کا استعمال ہو (غ) +

وراء۔ اس کا مادہ وری ہے اور اس کے معنی دونوں طرح آتے ہیں دیکھو اور آگے گویا وہ وہ چیز ہے جو تم سے

عُثْنِ مہمان نوازی

صلی اللہ علیہ وسلم

نکیر

وَجَسَ اَوْجَسَ

ضَحْكًا

ضَاكَةً

وراء

قَالَتْ يَوَيْلَتِي اِلٰى وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَ اَبْعَلِي شَيْخًا طَرَانَهُ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ قَالُوا ۚ

اس نے کہا مجھ پر تعجب میں جنوں کی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے یہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے ۱۲۸۳ انہوں نے کہا

اَلْعَجَبُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحِمَتْ اللّٰهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ

کیا تعجب اللہ کے حکم پر تعجب آتا ہے اسے اہل بیت اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ترہم ہیں وہ تعریف کیا گیا ہے

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرُّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمِ لُوطٍ ۝

بزرگ ہو سو جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اسے خوشخبری پہنچی لوط کی قوم کی نسبت ہم سے جھگڑنے لگا ۱۲۸۴

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ ۝ اَوَاہٌ مِّنْ دِيْنِ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهٗ قَدْ جَاءَ اَمْرٌ رَبِّكَ ۝

یقیناً ابراہیم ہر دبا ہر نرم دل (اللہ کی طرف) رجوع کرنا لاقا ۱۲۸۵ اے ابراہیم اس سے اعراض کر کیونکہ تیرے رب کا حکم آچکا ہے

چھپی ہوئی ہوا آگے ہو یا پچھلے (دست) پس من ورا عاصحا ق کے معنی ہوئے اسحاق سے آگے یعنی اگلی نسل میں یا اسحاق کی اولاد گویا صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں بلکہ ایک قوم کے پیدا ہونے کی خوشخبری ہے اس نے بتایا کہ اس بیٹے کے بھی بیٹا ہوگا۔ اور تاج العروس میں ہے جو الوداء ایضاً ولد الولد یعنی بیٹے کے بیٹے کو بھی وراء کہا جاتا ہے یہی معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے امانتہ قائمہ میں بتایا کہ حضرت ابراہیم کی بی بی بھی مہانوں کی خدمت میں مشغول تھیں۔ اور ان کے صحبت سے مراد اگر غمنا یا خوش ہونا لیا جائے تو اس لئے ہو سکتا ہے کہ ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ لوگ ہمارے متعلق کوئی بڑی خبر نہیں لائے بلکہ قوم لوط کے لئے لائے ہیں اور اسحاق کی خبر یہ خوشی نہیں کیونکہ وہ خبر بھی بعد میں ملتی ہے اور یا صحبت بمعنی تعجب محض ہے اور تعجب انہیں اس بات پر ہوا کہ حالانکہ دونوں میاں بی بی ان کی خدمت میں مشغول رہے مگر انہوں نے کھانا نہ کھایا +

۱۲۸۳ یوئیل کے اصل معنی برائی ہیں۔ مگر یہ کلمہ یا دینا اہل عرب تعجب کے وقت بھی برائے ہیں (ج) +

۱۲۸۴ رُوْع - رُوْع دل کو کہتے ہیں حدیث میں ہے اِنَّ رُوْحَ الْقُدُّسِ نَفَثَ فِى رُوْحِی رُوْحُ الْقُدُسِ نے میرے دل میں ڈالا۔ اور رُوْع وہ چیز ہے جو دل کو پہنچے اور خوف کو جو دل میں ڈالا جائے رُوْع کہا جاتا ہے (غ) اور حدیث میں ہے اَللّٰہُ اَمِنْ رُوْعَاتِی اور رُوْعَاتِ رُوْعَاتِ کی جمع ہے یعنی ایک مرتبہ خوف (ل) +

یجادلنا فی قوم لوط یعنی لوط کی قوم پر جو عذاب کی خبر انہیں ملی تو اس کے ٹل جانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اسے مجاہد اس لئے کہا کہ راۃ اتی ظاہر ہو چکا تھا +

۱۲۸۵ مذنب - مذنب کے معنی ایک چیز کا بار بار لوٹ کر آنا اور نائبة حادثہ کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ لوٹ لوٹ کر آتا ہے اور نائبة یہ کہ توبہ اور اخلاص عمل سے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے خود الکاف و ناب (ص ۲۵) ولینبوا الی دیکھ (الزم ۳-۵) منیبین الیہ (الزم ۳۱-۳۱) +

یوئیل

رُوْع - رُوْع

نوب نائبة

انائبة

۷۷ وَانْتُمْ اَنْتُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لَوْطَا سَمِعَ بِرِّهٖمْ وَصَاقِ

اور ان پر وہ عذاب آنے والا ہی کسی طرح رو نہیں کیا جاسکتا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ بھی وجہ سے مغموم ہوا اور

۷۸ بِهٖمْ ذُرْعًا وَقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝ وَجَاءَهُ قَوْمُهٗ يَهْرَعُوْنَ اِلَيْهٖ ۝ وَهِيَ قَبْلُ

انکے معاملہ میں ہاتھ کو تنگ پایا اور کہا یہ دن بڑا سخت ہے ۱۲۸۶ اور اسکے پاس اسکی قوم دوڑتی آئی اور وہ پہلے سے

كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ ۝ قَالَ يَقَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِ هُنَّ اَطْهَرُ لَكُمْ فَاَنْتَقُوا

بڑے کام کرتے تھے اس نے کہا اے میری قوم میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے سب سے بڑھ کر پاک ہیں سو ان کا

۷۹ اَللّٰهُ وَلَا تَخْزَوْنَ فِیْ ضِیْفِیْ ۝ اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِیْدٌ ۝ قَالَوْا لَقَدْ عَلِمْتَ

تقوے کرو اور میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو کیا تم میں سے کوئی بھلا آدمی نہیں ہے ۱۲۸۷ انہوں نے کہا تو جانتا ہے

۱۲۸۶ اِسْمٰی بِہِمَّ سَمِعُوْا وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈالے (غ) اس لئے سبھی بہم کے معنی ہیں ان کی وجہ سے مغموم ہوا
ضاق بہم ذرعا ذراع ہے یعنی کہنی سے لیکر دریا کی انگی کے آخر تک ہر ذرعا سببوعون ذراعاً (الحاقۃ ۳۲)
اور ذرع کے معنی طاقت بھی آتے ہیں جس طرح بدن کے معنی طاقت ہیں اور ضاق بالامرا ذرعاً
طاقت اس معاملہ میں کمزور ہوئی (ل) +

عصیب عصیب پیٹھے کو کٹنے ہیں اور عصیب کا استعمال ہر سختی اور مضبوطی پر ہوا اور عصیب کے معنی سخت ہیں
جب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حضرت لوط کے پاس آئے ہیں تو ان کو اپنی قوم کی بدکاری کی وجہ سے یا اس
کہ ان کی قوم اس بات کو پسند نہ کرتی تھی کہ اجنبی لوگ ان کے پاس آکر ٹھہریں جیسا کہ اولئہنہک عن العالمین (الحجۃ ۱۰)
سے ظاہر ہے۔ ان کی حفاظت کی فکر ہوئی اور ان کو خوف ہوا کہ وہ ان مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں گے اسلئے وہ مغموم ہوئے
۱۲۸۷ اِہْرَعُوْنَ اِہْرَعُ اور اُھْرَعُ کے معنی ہیں اس کو سختی سے اور ڈر کر خوب چلا یا (غ) اور ابن جریر نے یہرعو
کے معنی میں یہ شاعر نقل کیا ہے فجا ذاکھما عون وھم اسادی + نقودھم علی دغم الا فوف جس سے اسی معنی کی تائید ہوتی ہے
کیونکہ قیدیوں کو سختی کے ساتھ اور ڈر کر چلایا جاتا ہے اور وہ ہیں جو کہ جب انسان سرور یا غضب یا بخار سے کانپتا ہو تو اس
بھی اُھج کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں ان کے تیز چلنے کو طلب فاحشہ سے منسوب کیا گیا ہے (ج) +

ضیف ضیف کے اصل معنی مہیل یعنی مائل ہونا ہیں پس ضیف وہ ہے جو تمہارے پاس ٹھہرنا ہوا تمہاری
طرف مائل ہو یعنی مہمان اور چونکہ اس کا اصل مصدر ہے اس لئے وہ احد جمع میں یکساں استعمال ہوتا ہے اور اسی سے ضیافۃ
ہے اور اضافۃ کا استعمال جو نہیں ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہو (غ) +

حضرت لوط کی قوم کے متعلق یہرعو کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ کسی خوف کے مارے دوڑے آئے اور لیکن ہر کہ وہ کسی
خوف سے آئے ہوں کہ حضرت لوط اجنبیوں کو اپنے پاس جمع کر رہے ہیں گواگئے الفاظ اس معنی کی تائید نہیں کرتے جہاں
ان کی پہلی بدکاریوں کا ذکر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب بھی وہ اسی ارادہ سے آئے تھے۔ اور اس قوم کی بیچائی اس حد تک
بڑھ چکی تھی کہ علی الاعلان اور مہمانوں کے ساتھ بھی بیچائی کے ارتحاب کی خواہش سے اندھ ہو گئے۔ اور کسی قسم کا لحاظ ان کو باقی نہ رہا

سوع
ذراع
ضاق بالامرا ذرعاً

عصیب عصیب

یہرعو۔ اھج

ضیف

إضافة

مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوَاتِّنْ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي ۸۰

بادا تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں اور تو خوب جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ۱۲۸۸ اس نے کہا کاش مجھ میں تمہارا دھماکا ہو تو طاقت

إِلَى رَكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا ايلُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۸۱

میں ایک مضبوط سہارا کی پناہ لیتا ہوں ۱۲۸۹ انہوں نے کہا اے لوط ہم تیرے رکبے بھیجے ہوئے ہیں وہ تجھ تک نہ پہنچ سکیں گے

ہٹو لاء بناتی تھیں اظہر لکھ اس کے ایک معنی قویہ کئے گئے ہیں کہ حضرت لوط نے اپنے مہمانوں کو بچانے کے لئے فرمایا کہ میری بیٹیاں ہیں تم ان سے نکاح کر لو۔ کیونکہ وہ لوگ پہلے حضرت لوط سے انکی بیٹیاں نکاح میں مانگتے تھے تو آپ انکار کرتے تھے۔ اپنے مہمانوں کی حفاظت کے لئے آپ نے اس بات کو بھی قبول کیا کہ وہ اپنی لڑکیاں ان کو نکاح میں دے دیں اور بعض کہتے ہیں کہ ان الفاظ سے صرف ان کو شرم دلانا مقصود تھا حقیقت میں نکاح میں دینا مقصود نہ تھا۔ اور بچا ہوا ورتقادہ ابن جریج وغیرہ روایتیں لکھو لاء بناتی میں اشارہ عورتوں کی طرف تھا کہ قصائے شہوت کے لئے تمہاری بیویاں موجود ہیں اور وہ تمہارے لئے پاکیزہ ہیں پس تمام حرام اور فاحش طریقوں کو چھوڑ دو اور عام عورتوں کو بناتی اس لحاظ سے کہا کہ نبی اپنی اہمت کے لئے باپ کے حکم میں ہوتا ہو (ج) یہ آخری تاویل کسی قدر گزرو ہو اس لئے کہ نبی کا باپ ہونا مومنوں کے حق میں ہوتا ہو نہ کفار کے مگر پھر بھی مجازاً بناتی سے مراد عام عورتیں ہی جاسکتی ہیں اور یہی معنی قابل جرح ہیں کہ آپ نے مرد اور عورت کے قدرتی اور پاکیزہ تعلق کی طرف توجہ دلائی۔ بائبل میں ایک نہایت فحش قصہ حضرت لوط کی بیٹیوں کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلا کر اس سے زنا کیا۔ انبیاء کے متعلق ایسے ناپاک قصے بیان کر کے بھی یہ کتاب مقدس کہلاتی ہے اور عیسائی اسے فرسے دنیا میں پھیلاتے ہیں کچھ ٹھوڑی سی جیا ہوتی تو اس قسم کے فحش قصوں کو ہی اس کتاب سے نکال دیتے +

۱۲۸۸ اس جواب میں کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تم دوسری قوم سے ہو اس لئے ہم تمہاری بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے یا یہ کہ تم ان کے متعلق پہلے انکار کر چکے ہو +

۱۲۸۹ دکن۔ ایک چیز کا دکن اس کی وہ جانب ہے جس سے وہ سکون بگڑتی ہو اس لئے استعارۃً اس کے معنی قوت ہے نبی سہا اور اسی سے دکن کے معنی ہیں ایک جانب مائل ہوا لا شتر کنوا الی الذین ظلموا دھود۔ ۱۱۱۳ اور عبادت کے اذکار ان وہ باتیں ہیں جن پر اس کی بنا ہو اور جن کے ترک کرنے سے وہ باطل ہو جاتی ہو (غ) +

پہلے اپنی کمزوری کا اعتراف ہو کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں تمہارا تمقا بل کر کے اپنے مہمانوں کو تم سے بچا سکتا لیکن چونکہ مجھ میں یہ طاقت نہیں اس لئے پھر فرمایا اوداوی الی دکن شدید بلکہ میں ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیستنا ہوں اور گو اس مضبوط سہارے سے بعض مفسرین نے مراد کتبہ لیا ہے مگر حدیث نبوی سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے چنانچہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ لُوطًا فَإِنَّهُ كَانَ يَأْوِي إِلَى دُكْنٍ شَدِيدٍ (ج) اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط پر رحم کیا کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارے کی پناہ لیتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی +

حضرت لوط کی بیٹیاں

بائبل کا فحش قصہ لوط کی بیٹیوں کے متعلق

دکن

دکن

دکن شدید سے مراد

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا تَاكًا إِنَّهُ

تو کچھ رات سے اپنے اہل کو لے کر چلے جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی نہ رہے گمیری بی بی کہ

مُصِيبُهُمَا مَا أَصَابَهُمْ طَرَانٌ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْرُ أَيْسَ الصَّبْرُ قَرِيبٌ فَلَمَّا

وہی مصیبت آئی تو جو جان پر آ رہی ہو ان کا مقرر وقت صبح ہو کیا صبح قریب نہیں ہے ۱۲۹۹ سو جب

جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا وَمَطَرْنَا عَلَیْهَا حَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مُنْضَوْدٍ

ہمارا حکم آگیا ہم نے اسے شہ و بالا کر دیا اور ہم نے اس پر سخت پتھر پے درپے برسائے ۱۲۹۹

۱۲۹۹ اس۔ سہمی اور آسہمی کے معنی ہیں رات کے وقت چلا قطع من اللیل رات کا کچھ حصہ ہے +

یلتفت۔ التفات کے لئے دیکھو ۱۲۹۹ حضرت ابن عباس سے یہاں لَا يَتْلَفُتْ معنی مروی ہیں یعنی نہ چھپے نہ ہو (د) اور بعض نے پھر کر دیکھنا مراد لیا ہے +

وہ لوگ اس وقت کس طرح اپنے ادا وہ میں کامیاب ہو سکے اس کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں دی بعض انا میں ہے کہ وہ اندھے کر دیئے گئے +

۱۲۹۹ عالی۔ سافل۔ سافل۔ علو کی ضد ہو اور اسفل۔ اعلیٰ کی (د) والربک اسفل منکم (الانفال ۲۶) میں مراد ایسی طرف ہو جو ہر ساحل سمندر کے قریب ہونے کے مابین سے بھی یعنی سطح سمندر سے اس کی بلندی کم تھی اذ جَاءَ مِنْ تَوَكُّمٍ وَمِنْ اسفل منکم (الاحزاب ۱۰) میں بھی یہی مراد ہو وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلیۃ (التوبۃ ۲۰) میں مغلوبیت مراد ہو ثم ردناہ اسفل سافلین (التین ۹) میں ذیل حالت مراد ہو +

سجیل۔ کوئنگ گل (یعنی مٹی کا پتھر) سے معرب خیال کیا گیا ہے لیکن اس لفظ کا مادہ سجیل زبان عربی میں موجود ہے اور اس کے مشتقات بکثرت زبان عربی میں استعمال ہوتے ہیں اس لئے سجیل کو معرب خیال کرنا جو غلطی ہو سجیل بڑے ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے بھرا ہوا ہو اور حدیث میں ہو الحراب بیننا سجیل یعنی کبھی ایک طرف کو غلبہ ہو تا کبھی دوسری طرف کو اور ایک حدیث میں سورت کی قرات کے متعلق ہو فسجیل یعنی اس کو ملی ہوئی قرات کے ساتھ پڑھا کیونکہ سجیل کے معنی ہیں گرائی ہوئی آتے ہیں اور اسجیل کے معنی یا اطلت آتے ہیں یعنی بھیجا اور چھوڑ دیا یا آزاد کیا۔ اور سجیل کتاب عہد کو کہتے ہیں۔ اور ابو عبیدہ کہتے ہیں من سجیل کے معنی ہیں کثیرۃ شدیدۃ یعنی بہت اور سخت اور بعض کے نزدیک سجیل اسجیل بمعنی ارسل سے ہو یعنی پھرو یا گویا وہ پھران پر بھیجے گئے یا چھوڑے گئے۔ اور یا سجیل سے مراد سجیل ہی یعنی لکھے ہوئے گویا وہ ان کے لئے مقرر ہو چکے تھے اور سجیل اور سجیل کے ایک ہی معنی ہیں اور سجیل بمعنی کتاب مرقوم قرآن شریف میں وَاذْنُکَ مَا سَجَّیْنِ کتاب مرقوم (التطییف ۸ و ۹) (د) اور ابن جریر نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ سجیل سے مراد سخت ہے +

منضود۔ نضد سامان کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنے پر ولا جانا ہو (د) اور منضود کے معنی ہیں یتبع بعضہ بعضاً (دج) ایک دوسرے کے پیچھے آتے تھے بالفاظ دیگر پے درپے برس جاتے اور قرآن کریم میں ہر ظلم منضود۔ (الواقعة ۲۹) اور ایسا ہی طلع نضید (نہ ۱۰) یعنی تہ بہ تہ +

نضد۔ منضود۔ نضد سامان کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنے پر ولا جانا ہو (د) اور منضود کے معنی ہیں یتبع بعضہ بعضاً (دج) ایک دوسرے کے پیچھے آتے تھے بالفاظ دیگر پے درپے برس جاتے اور قرآن کریم میں ہر ظلم منضود۔ (الواقعة ۲۹) اور ایسا ہی طلع نضید (نہ ۱۰) یعنی تہ بہ تہ +

الْبَصِيَّةُ
حضرت شعیب اور
اہل مدین

مَسْوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ نَبْعِيدٌ ۝ وَلِلَّهِ مَدِينٌ آخَاهُمْ ۝

یہ بکے ان نشان لگاتے ہوئے اور وہ ظالموں سے دور نہیں ۱۴۹۲ اور مدین کی طرف انکے بھائی

شعیبؑ قال يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۝ وَلَا تَقْصُوا الْيَكْيَالَ

شعیب کو دیکھو! اس نے کہا ہے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوائے کوئی معبود نہیں اور آپ اور تول میں کسی نہ

وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْكُمُ بَخِيرٌ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ۝ وَيَقُومُ ۝

کیا کرو میں تمہیں بھی حالت میں دیکھتا ہوں اور میں تم پر (چاروں طرف) گھیر لینے والا دن کے عذاب کے لئے سے ڈرتا ہوں ۱۴۹۳ اور میری

أَوْفُوا الْيَكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ

آپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور فساد پھیلانے سے زمین میں حد

مُفْسِدِينَ ۝ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ ۝

نہ بڑھو جو اللہ کے پاس باقی رہتا ہے وہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن بنو اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں ۱۴۹۴

سجھنا اعلیٰہا سا اعلیٰہا کی تفسیر میں مفسرین نے بعض آخاری کی بنیاد پر لکھا ہے کہ حضرت جبریل نے عین کے اس ٹکڑے کو اٹھا کر

اٹھا اور بچا کر کہا کہ انسان والوں نے مرغوں کی آواز اور کتوں کا بھونکنا سنا اور پھر اسے وٹاں سے پھینکا مگر کسی حدیث میں نہیں

اور اگر اس سے یہ مراد ہوتی تو پھر ساتھ پتھر برسائے کا ذکر ہے یعنی ہو کیونکہ جب زمین کے نیچے کا حصہ اوپر آگیا اور اوپر والا

نیچے چلا گیا تو پتھر کہاں برسے گا یا تران کریم نے پتھر برسائے کا ذکر کر کے خود بتا دیا کہ عالی کو سافل بنانے سے مراد نہ وہ بالا

کرنا ہے اور دوسری جگہ اس قوم کے عذاب کو کہیں صرف امطرنا علیہم مطرا (النمل ۵۸) کہا ہے اور کہیں انا اودسلنا

علیہم حاصبا (القمر ۴۵) گویا صرف پتھروں کی بارش کا ذکر کیا ہے پس یہی اصل عذاب تھا اور اسی کے ذریعے سے وہ زمین

نزدہ بالا کر دی گئی اور ظاہر ہے کہ پتھروں کی بارش آتش فشاں پہاڑوں سے ہوتی ہے اور پے در پے بھیجے سے بھی ہی فشاں

۱۴۹۲ پتھروں کو مسومۃ یا نشان لگاتے ہوئے اس لئے کہا کہ گویا وہ ان کے لئے مقدمہ ہو چکے تھے اور ماہی من

الظالمین ببعد میں یہ بتایا کہ وہ جگہ ان ظالموں سے جو اس وقت حق کی مخالفت کر رہے ہیں دور نہیں یعنی اسے

دیکھتے ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ہے کہ اس پر تم گزرتے ہو اور یہ مراد یہ ہے کہ ایسا ہی عذاب ان ظالموں کیلئے تیار ہے +

۱۴۹۳ اخیر وہ چیز ہے جس میں سب رغبت کریں اور اس کی ضد شمس اور ایک چیز کو دوسری کے مقابل میں بھی غیر

کہا جاتا ہے جیسے مال کثیر کو خیر کہا جاتا ہے اور یہاں مراد دنیوی نعمتیں یا آسائش کی حالت ہے باقی کیلئے دیکھو ۱۴۹۴ +

۱۴۹۴ بقیۃ اللہ بقاء کسی چیز کا پہلی حالت پر ثابت رہنا ہے اور اپنے نفس میں باقی رہنے والی صرف ذات باری

ہے باقی سب کا بقاء اسی کی ذات سے ہے ایسا ہی بقاء اہل جنت کا ہے اور البقیات المصالحات (الکہف ۴۶) وہ

اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کے لئے باقی رہتا ہے اور بقیۃ اللہ سے مراد بھی یہی ہے اور اس کی اضافت اللہ کی طرف

(غ) اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا اللہ تعالیٰ کا رزق بھی کہے ہیں (ج) +

لوط کی سہیلیاں کس طرح
تباہ ہوئیں

خیر

بقاء

بقیۃ اللہ

۸۷ قَالُوا يٰ شُعَيْبُ اَصْلُوْنَاكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرَكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَاَنْ نَفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا

انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نازی تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں جبکہ عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا اپنے مالوں میں جس طرح چاہیں

۸۸ مَا كُنَّا نَعْبُدُ اِلَّاكَ لَا نَتَّخِذُ اِلَّهَ اِلَّا الْوَلَدُ قَالَ يَقُوْمُ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ

دندہ کریں تو بیشک بڑا بڑا رسیدی راہ پر چلنے والا ہوں ۱۳۹۵ اس نے کہا اے میری قوم بتاؤ اگر میں اپنے رب کے ایک کھلی دلیل پہنچوں اور

رَبِّىْ وَرَزَقْنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَّاَرِيْدُ اَنْ اُخْلِىَ الْفَكْرَ اِلَىٰ مَا اَنْهٰكُمْ عَنْهُ

مجھے اپنی جانب سے اچھا رزق دیا ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہ کام کروں جس میں تم سے منع کیا گیا ہو

اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَاَتَوْفِىْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

میں سچا اصلاح کے لیے نہیں چاہتا جو تاں تک میری طاقت ہے اور مجھے توفیق ملنا اللہ کی مدد سے ہی ہے جو اسی پر میں سچا تکیہ کرتا ہوں

۸۹ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ وَيَقُوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَا

اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں ۱۳۹۶ اور اے میری قوم میری دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم پر ایسی ہی مصیبت اچھے جیسی

اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هٰوٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ

مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر پڑی اور لوط کی قوم بھی تم سے دور نہیں ۱۳۹۷

۱۳۹۵ بظاہر ان کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نازی پڑھتے ہو تو پڑھو ہماری باتوں میں دخل کیوں دیتے ہو۔ ہم اپنے پرانے

طریق پر عبادت کرتے ہیں جس طرح ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ اسے مال سودہ ہماری چیز ہے جس طرح پرچا ہیں

کریں کم دیں یا زیادہ دیں۔ اور یہ جو کہا کہ تم حلیم رشید ہو تو بعض نے اسے بطور تمکرمرا دیا ہے یعنی تم اپنے زعم میں حلیم

ور رشید ہو۔ مگر قرین قیاس یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب کی حلیمی اور رشید کے قائل تھے +

۱۳۹۶ رزق حسن سے مراد یہاں ثروت و حکمت ہو (د) کیونکہ یہی وہ رزق ہے جو انبیاء کو خصوصیت سے ملتا ہے اور

ان کی اس بات کا کہ ہماری باتوں میں دخل نہ دو یہ جواب دیا ہے کہ میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں اور یہ کہ میں خود اسے

اچھا سمجھتا ہوں اس سے ظاہر ہے کہ میں خود بھی اس پر عامل ہوں +

۱۳۹۷ یہاں کیسی صفائی سے بتا دیا کہ جس طرح ہوا اور صالح اور لوط کی قوم پر عذاب آیا اسی طرح حضرت نوح

کی بھی قوم پر عذاب آیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ طوفان نوح کا عذاب صرف قوم نوح کے لئے تھا نہ کل عالم

کے لئے سارے قرآن شریف میں جہاں جہاں حضرت نوح کا ذکر آتا ہے ان کی قوم کا اسی طرح ذکر ہے جس طرح

دوسرے انبیاء کی قوموں کا +

رزق حسن

طوفان نوح کل دنیا پر

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۝ قَالَ الشَّعْبُ مَا نَفْعُهُ ۹۱

اور اپنے رب کی بخشش مانگو پھر اس کی طرف پھرتو میرا رب رحم کرنے والا ہے اور دوست ۱۲۹۵ انہوں نے کہا اے شعیب ہمیں بہت سی

کثیرا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضِعْفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ ۹۲

وہ باتیں سمجھ نہیں آتیں جو تو کہتا ہے اور ہم تجھے اپنے اندر کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تیری باوری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تجھے نیکسار کر دیتے تو

عَبْدُنَا لَعَنَ رَبُّنَا ۝ قَالَ يَقَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذَ ثَمُودَ آلَافًا ۹۳

ہمارے خدا نے ہمیں لعن کر دیا اس نے کہا اے میری قوم کیا میری باوری کے لوگ تمہارے رب کی نسبت زیادہ عزت والے ہیں اور تم نے اسے کچھ

ظَهْرِيَاءُ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۹۴

پچھلے ڈال رکھا ہے میرا رب اس کا احاطہ کرنے میں ہے جو تم کرتے ہو ۱۲۹۶ اور اے میری قوم اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو میں بھی عمل کرنے والا ہوں

سَوْفَ تَعْمَلُونَ مِمَّنْ يُنَادِيهِ عَنَابُ يُحْرِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا ۹۵

تم جان لو گے کون وہ ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور کون جھوٹا ہے اور دیکھتے رہو

إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا نَسُفِيًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۹۶

میں بھی تمہارے ساتھ دیکھ رہا ہوں اور جب ہمارا حکم آگیا ہم نے شعیب کو اور انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی

۱۲۹۷ دود- دود کے لئے دیکھو ۱۲۹۸ اس میں محبت سے بڑھ کر ایک چیز کے ہونے کی تنبیہ بھی ہے اور دود دودہ

جو بندوں سے موت رکھتا ہے یعنی بندوں کے لئے مراعاة یا ان کی حفاظت بھی اس میں شامل ہے۔ اور دود دود کے

معنی میں یہ داخل ہے کہ اللہ کی یہی قوم کو لاتا رہتا ہے جو اس سے محبت کرے اور جن سے وہ محبت کرے (غ) +

۱۲۹۹ ادھط کسی شخص کا ادھط اس کی قوم یا قبیلہ ہے۔ اور تین یا سات سے دس تک کے عدد کو ظاہر کرتا ہے (دل،

انبیاء کی تعلیم ایسی سادہ ہوتی ہے کہ عام انسان اس کو سمجھ سکتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ ہم سمجھتے نہیں گویا اس بات کے

تقاریم مقام ہے کہ ہم پروا نہیں کرتے کیونکہ تم ہم میں کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کہ تمہاری بات کی ہم پروا کریں ضعیف

سے یہی مراد ہے اور یہ جو حضرت ابن عباس سے ضعیف کے معنی اندھا مروی ہیں تو یہ درست نہیں اس لئے کہ انبیاء کی

عیوب سے پاک ہوتے ہیں اور یہاں لفظ ہے کہ ہم تم کو اپنے اندر ضعیف پاتے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے مقابل میں

تم کمزور ہو اور اگر ضعیف سے اندھا مراد لیا جائے جس پر لغت کی بھی شہادت نہیں تو معنی کچھ نہیں بنتے کیونکہ اپنے

اندھا اندھا پانا ہے معنی ہے +

۱۲۹۹ ظہری - نہ کہہ کے معنی پیٹھ ہیں اور ظہری سے بھی لکھتے ہیں جسے سواری کے لئے تیار کیا جائے اور اسے بھی

جسے پیٹھ کے پچھلے ڈال دیا جائے (غ) یہی دوسرے معنی یہاں ہیں +

دود- دود

دھط

شعیب کی انبیائی
کی مراد بہت

ظہری

۹۵ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَيِّمًا ۖ لَّكَانَ لَمْ يَخْنُوا

اور انہیں جنہوں نے ظلم کیا سخت آواز نے آپکڑا سودہ اسنے گھروں میں پڑے ہی رہ گئے گو یا کہ ان میں وہ بسے ہی

۹۶ فِيهَا مَا الْأَبْعَدُ لِدَيْنٍ كَمَا بَعْدَتْ تَمُودُ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ

نہ تھے۔ سنو مدین کے لئے دوری ہو جیسے تود دور ہوئے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی مضبوط دلائل کے ساتھ

۹۷ مُبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَآئِهِ فَاتَّبَعُوهُ أَمْرِ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۚ يَقْدُمُ

بیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اور فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا وہ قیامت

۹۹ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَيُشْرُ الْيُورْدُ الْمُرُودُ ۖ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ

کے دن اپنی قوم کے آگے ہو گا سو انکو آگ پہنچا دے گا اور کیا ہی بڑے لوگ ہیں جو پہنچائے گئے۔ ۱۵۰ اور اس دنیا میں بھی لعنت

۱۰۰ لَعْنَةُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُشْرُ الْيُورْدُ الْمُرُودُ ۖ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقِصُهُ عَلَيْكَ

کچھ ملے گی اور قیامت کے دن بھی برا عطیہ ہے جو دیا جائے گا۔ ۱۵۱ یہ بیتیوں کے حالات میں سے جو ہم تحریر بیان کرتے ہیں

۱۰۱ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۖ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ

ان میں کچھ آباد اور کچھ اُڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اور ظلم کیا سو جب تیرے رب کا حکم آگیا

اللَّهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَلَّتِي يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ

تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے

سوائے پکار رہے تھے

۱۵۰ اودد۔ وودد پانی کا قصہ کرنا جو پھر اس کے غیر میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں اودد دوسرے نقا

پر آگ پر استعمال ہوا ہے گو یا پانی کی جگہ آگ پائیں گے (غ) اور وودد کا استعمال صرف پہنچنے پر ہو جب ابھی ایش

داخل نہ ہوا ہو جیسے ولما وودد ماء مدین (القصص ۲۳) اور جب ایک شخص کسی شہر تک پہنچ جائے مگر اس میں

ابھی داخل نہ ہوا ہو تو کہا جاتا ہے وودد بکد کذا اور بعض کے نزدیک داخل ہو جائے یا نہ ہو دونوں حالتوں

میں وودد کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جو ہری کا قول ہو کہ وودد بالاجاع پہنچنے پر استعمال ہوتا ہے جب اس میں

داخل نہ ہوا ہو دل، اور وودد وہ لوگ ہیں جو پانی پہنچنے ہیں یا ادنٹ وغیرہ اور پانی کی جگہ کو بھی وودد کہا جاتا

اور وودد قرآن کریم کے اس حصہ کو بھی کہا جاتا ہے جو مقرر طور پر پڑھا جائے (دل) اور وودد کے معنی ہیں آگے چلنے والا

جو پانی لاتا ہے فاد سلوا وادد ہم (یوسف ۱۹) (غ) *
۱۵۱ اودد۔ اودد عطیہ کو کہتے ہیں اور اودد عطیہ دیا (غ) *

۹
۱۴
ع
شقی اور سعید

ودد

ودد

وارد

رفد

وَمَا أَرَادُوا بِهِمْ غَيْرَ تَنْبِيٍّ وَكَانَ لَكَ آخِذُ رِيْلِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۝۱۲

اور انکے گھاتے میں پڑا رہنے کو ہی بڑھایا گیا ۱۵۰۱ اور اسی طرح تیرے رب کی پکار ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کو لوٹتا ہے تو ہر درخت کو کہہ دیتا ہے کہ وہ ظالم ہو

إِنَّ أَخَذَهُ الْيَمُّ شَدِيدٌ ۝۱۳ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۝۱۴

اِس کی گرفت دردناک سخت ہوتی ہے یقیناً اس میں انکے لئے نشان ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے

ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۝۱۵ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجْلِ مَعْدُودٍ ۝۱۶

یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے کئے جائیں گے اور یہ دن ہے جو اگر رہے گا ۱۵۰۲ اور ہم اسے ایک مقررہ وقت کیلئے ہی بھیجے والے ہیں

يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُنَّ أَنْفُسَ إِلَّا بِذِينِهِ فَبِمَا شَقِيٍّ وَسَعِيدٍ ۝۱۷ فَمَا لِلَّذِينَ شَقُوا ۝۱۸

جس دن وہ آجائیں گا کوئی شخص سوائے اس کے اذن کے بات نہیں کرے گا پھر ان میں سے جو شقیں ہوں گے ۱۵۰۳ اور جو سعید ہوں گے

فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝۱۹ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ ۝۲۰

آگ میں ہونگے انکے لئے اس میں چیخا اور چلانا ہو گا ۱۵۰۴ اسی میں رہیں گے جتنا کہ آسمان اور زمین ہیں

إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝۲۱ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ۝۲۲

سوائے جو تیرا پس چاہے کیونکہ تیرا رب جو چاہے کرے اور وہ جو خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہوں گے

تب - تباب ۱۵۰۲ تنبیہ - تثب اور تباب خسران یعنی گھاتے میں پڑے رہنا ہے تثبت ید ابی (لب) (اللہ) - ۱۵۰۳ خراعون الا فی تباب (المؤمن) - ۱۳۷۰

مشہود ۱۵۰۴ مشہود - مشہود کے معنی حاضر ہونا اور مشہود یہاں یعنی شاہد ہے یعنی جس کا مشاہدہ ضرور ہو گا مطلب یہ کہ اگر رہے گا ۱۵۰۵

شقی - سعید ۱۵۰۶ شقی - سعید - شقاوۃ - سعادۃ کی ضد ہے اور سعید اور سعادۃ انسان کیلئے بھلائی کے پانے پر امور الہیہ کی اعانت ہے اور شقاوۃ اور سعادۃ دنیوی بھی ہے اور اخروی بھی اور سب سے بڑی سعادت جنت ہے (ع) یا سعید - یعنی برکت ہے

شقی اور سعید کی تقسیم اس لحاظ سے ہو کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ سعید ہوں گے اور جو آگ میں وہ شقی ہوں گے ۱۵۰۷ زفیر - شہیق زفیر سانس کا اندر کو کھینچنا یہاں تک کہ پسلیاں اس سے پھولی جائیں - اور شہیق سانس کا ٹوٹنا اور زفیر اس کا دیا اندر کھینچنا ہے اور جھلکنا شہیق بڑے بلند پہاڑ کو کہتے ہیں اور اسی سے شہیق ہے (ع) دو

کے متعلق دونوں لفظ آئے ہیں سمعوا لها شہیقاً (اللائق) - سمعوا لها تغیظاً (الفقران) ۱۲ اور سانس العرب میں لگہ بگہ کی آواز کا پہلا حصہ زفیر ہے پچھلا شہیق کیونکہ زفیر سانس کا اندر لیجنا ہے اور شہیق اس کا باہر نکالنا - اور آہ میں ہے کہ زفیر یہ ہے کہ انسان کا سینہ غم سے بھرا ہوا ہو پھر وہ اسے نکالے

خَلِيلَيْنَ فِيهِمَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ

اسی میں رہینگے جب تک آسمان اور زمین ہیں سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے یہ بخشش جو کبھی قطع

يَجْزِي وَذِي ۝ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِّمَّا يَعْجُدُ لَهُوَلَاءُ مَا يَعْجُدُونَ إِلَّا كَمَا

نہیں ہوگی ۱۱۰۶ اسوں کے متعلق کچھ بھی شک نہ کرو جب تک یہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے

يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَنَا لَمُوقُوهُمْ نُصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝

پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور ہم ان کو ان کا حصہ بغیر کم کئے پورا پورا دینے والے ہیں

جذ۔ مجذوذ

۱۵۰۶ مجذوذ و جذذ کے معنی ہیں کسی چیز کا توڑنا اور اس کا فنا کر دینا جو علم ہم جذذا اذا راہ البیاء ۱۵۰۶ اور غیر مجذوذ کے معنی ہیں غیر مقطوع غنم یعنی جو ان سے کبھی قطع نہ کی جائے گی (دغ)۔

جنت اور دوزخ کے
خلو میں استغناء

یہاں جنت اور دوزخ کے ذکر میں کہ ان کے اندر ہمیشہ کے لئے رہنا ہو گا ایک بین فوق نظر آتا ہے یعنی دونوں میں الہاماً شاء ربک فہر اکرو وزخ کی صورت میں جیسے یہ لفظ لائے گئے ہیں کہ تیرا رب جو چاہے کر گزرے یعنی چاہے تو انہیں دوزخ سے نکال دے اور بہشت کی صورت میں یہ کہ یہ عطا کبھی منقطع نہ ہوگی یعنی بہشت سے کبھی کوئی شخص باہر نہ نکالا جائیگا یہ کھلا فرق جو صاف بتا رہا ہے کہ دوزخ کے لئے وہ ہمیشگی نہیں جو جنت کے لئے ہر ماری توجہ کو اس طرف پھیرتا ہو کہ آیا کبھی دوزخی دوزخ سے باہر بھی نکالے جائیں گے۔ ابن جریر نے چار مختلف توجہات پہلی آیت کی تفسیر میں روایت کی ہیں اول یہ کہ الہاماً شاء ربک میں جو استثنا ہے وہ اہل توحید کے لئے ہی یعنی سب دوزخی ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے سوا اہل توحید کے کہ جو ایسے لوگ گنہگار ہو گئے ان کے لئے ہمیشگی نہیں ہوگی دوم یہ کہ الہاماً شاء ربک میں جو استثنا ہے وہ گنہگار اہل توحید کے دخول کے متعلق ہی یعنی سب گنہگار داخل نار ہو گئے مگر اہل توحید نہیں۔ تیسرا یہ کہ یہ سب لوگوں کی متعلق ہی یعنی سب دوزخیوں کو آخر کار دوزخ سے نکال دیا جائیگا چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل نار کے متعلق اپنی مشیت کی خبر نہیں دی چاہے اللہ تعالیٰ ان کی سزائیں زیادتی کیے اور چاہے کسی کو دے ان چاروں توجہات میں سے دوسری صحیحاً غلط ہو اس لئے کہ فساق اہل ایمان کا نارہن جانا صحیح آیات قرآنی اور احادیث سے ثابت ہو اور چوتھی میں جو یہ حصہ کہ استثنا سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہو کہ چاہے تو دوزخ والوں کا عذاب بڑھا دے یہ بھی بالبداهت باطل ہو کیونکہ استثنا خلود سے ہو اس میں گھٹانے بڑھانے کا سوال نہیں خلود کا استثنا یہی ہو سکتا ہو کہ انہیں باہر نکال دے۔ اس لئے پہلی اور تیسری توجہ باقی رہ جاتی ہو اول ہم پہلی توجہ کو لیتے ہیں۔

عصاة مومنین اور کفار
کے خلود مذاب ہیں
قرآن کریم سے کوئی
فوق ثبوت رکھا۔

جمہور کا مذہب یہ ہو کہ اہل ایمان میں سے نا فرمان لوگ دوزخ سے نکالے جائینگے مگر معتزلہ اس کے قائل نہیں تھے نزدیک جو دوزخ میں پڑینگے وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہینگے اور خواج بھی اس کے قائل نہیں جمہور کے مذہب کی بنیاد احاد پر ہے جن میں شفاعت کا ذکر ہو لیکن سوال یہ ہو کہ آیا قرآن شریف نے مافراؤں اور کافروں کی سزائیں کوئی ایسا اختیار کیا ہے اس کے لئے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہر شخص جس نے قرآن شریف کو پڑھا ہو وہ خود دیکھ سکتا ہو کہ قرآن کریم نے ایسا کوئی فرق نہیں رکھا بلکہ دونوں کے لئے یکساں خلود رکھا ہو اور نہ صرف ہر ایک بدکار کیلئے دوزخ جگہ بتائی ہو بغیر اس اختیار کو ظاہر کرنے کے کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرے بدکاری کرتا ہو یا علی الاعلان کافر ہو کہ بلکہ صاف طور پر

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ

۱۱۰

اور ہم نے ہی موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا۔

عظیم الشان حدیث
میں نقلی

حکمتی کے نافرمانوں کا ذکر کر کے جن سے مراد صریحاً اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے حلو و فی النہار کا ذکر کرتا ہر مثال کے طور پر اس آیت کو جو احکام وراثت کے بعد آتی ہو اور جس میں صریحاً مسلمانوں کا ذکر ہے جو ان احکام وراثت کی نافرمانی کرتے ہیں ۱۰ اور اس میں یہ لفظ ہیں ومن یعص الله ورسوله ويتق حدوده فلا يخله نادراً خالداً فيها ولا عذاب مہین (النساء ۱۳۴) اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی قیام کردہ حدود سے تجاوز کرے اسے آگ میں داخل کرے گا اسی میں وہ رستہ گا اور اس کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہو گا اور جگہ پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا ایسے ہی الفاظ میں بیان فرمائی ہو بلکہ ابد کا لفظ بھی ساتھ بڑھا ہوا ہے ومن یعص الله ورسوله فان له نادر جہنم خالداً فيها ابداً (الحجۃ ۲۳) اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کیلئے دو فسخ کی آگ ہو ایک اسی میں رہو گا۔ ان نافرمانی کرنے والوں میں سے مسلمان کہلا کر نافرمانی کرنے والوں کو باہر کھنا صریح الفاظ قرآنی کے خلاف ہیں جہاں تک خلود اور ابد کا سوال ہو وہ فساق اہل توحید اور کفار پر یکساں حاوی ہیں اگر ایک کے لئے کوئی اشتنا ہو تو دوسرے کے لئے بھی اشتنا ہو۔ اگر کوئی صحیح حدیث نبوی کریم صلعم کی ہو تو جس میں آپؐ فرمایا ہو تاکہ الا ماشاء اللہ میں جو اشتنا ہے وہ صرف اہل توحید کے لئے ہو تو بیشک وہ حجت حق کی کسی تابعی یا تبع تابعی کا یہ خیال اسے حجت نہیں بنا سکتا۔ بلکہ قرآن کریم نے دوسری جگہ صرف کفار کا ذکر کر کے جو اسلام کو قبول نہیں کرتے یوں فرمایا قال النادر مثو لکم خالداً فيها الا ماشاء الله (الانعام ۱۲۹) یہاں یہی اشتنا صرف کفار کیلئے موجود ہے یعنی خلود سے نکل بھی سکتے ہیں۔ ان احادیث شفاعت سوان پر آگے بحث آتی ہو۔

جہنم پر فتنے کی
شہادت

پس اب صرف ایک ہی توجیہ باقی رہ جاتی ہو اور اس کی تائید میں نہ صرف صحابہ کے اقوال موجود ہیں بلکہ احادیث شفاعت بھی اسی کی موید ہیں۔ اقوال صحابہ میں سے حضرت ابن عباس کا قول ہو کہ اہل نار کو آگ کھا جائے گی اور ابن مسعود کا قول ہو کیا تین علی جہنم زمان تفتق ابو ایہا لیس فیہا احد ذلالت بعد ما یذکون فیہا اختابا یعنی دو فسخ پر ایک ایسا وقت آئیگا کہ اس کے دروازے کھٹکھٹائیے اس میں کوئی نہیں ہوگا اور یہ اس کے بعد ہوگا جو اس میں اختاب تک رہ چکے ہونگے یہ دونوں قول ابن جبر میں منقول ہیں اور وہیں شعبی کا قول ہے جہنم امتهم النار غیر انما واسمہا خرا یا یعنی دو فسخ دونوں گھروں میں بیٹنے میں بھی جلدی بنتا ہو اور دیران ہونے میں بھی سب جلدی دیران ہوگا۔ اور تفسیر فتح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں سناوی الکبیر کی عبارت نقل کی ہو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کا غنا جہنم میں ہمیشہ کے لئے ہوگا اور اس کے سوائے جس قدر اقوال ہیں ان کی تاویل واجب ہو مثلاً شیخ محی الدین ابن عربی کا قول کہ دو زخیروں کو ایک وقت تک عذاب ہوگا پھر ان کی طبیعت ہی اس کے موافق ہو جائے گی اور اس وجہ سے وہ اس سے بھی لذت حاصل کریں گے اور کہ وعدہ کو سچا کر ناقابل تعریف امر ہو نہ وعید یعنی سزا کے وعدہ کو بلکہ اس سے تجاوز کرنا قابل تعریف امر ہو اور آگے لکھا ہو کہ ایک جماعت اس بات کی قایل ہو کہ دو فسخ فنا کر دیا جائیگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک وقت رکھا ہے جس پر پہنچ کر وہ ختم ہو جائے گا اور پھر لکھا ہو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت کے اقوال نقل کئے ہیں کہ دو فسخ فنا ہو جائے گا اور ابن تیمیہ نے اس کی تائید کی ہو مگر یہ مذہب متروک ہو اور چھوڑنے اس کی یہ تاویل کی ہو کہ عصاة مومنین نبی دو فسخ سے نکالے جائیں گے کفار۔ اس کلام کو نقل کر کے فتح البیان میں ان

جہنم کے متعلق اقوال
صحابہ

وَقَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمْ ط

اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو انکے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا

۱۔ قول کو لکھا ہے مثلاً حضرت عمرؓ کا قول لو لکث اهل النار في النار كقذير ذرئ عالج لكان لهم على ذلک يوم یحجون فیہ
یعنی اگر آل دوزخ میں اتنی جیسے ریت کے انبار پر انبار تو بھی ایک دن ان پر آئے گا جس میں وہ نکلے جائیں گے اور
اس روایت کے رجال کو ثقات قرار دیا ہے۔ اور ایک قول حضرت ابو ہریرہؓ کا ہے سبیأ علی جہنم زمان لا یتقی فیہا احد ہنم
پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اور ابن مسعود کا قول جو اوپر نقل ہو چکا اور ابن عمر اور ابن عباس
کا قول لیبأ ثبث علی جہنم یوم تصفقت فیہا ابوابہا للینس فیہا احد ہنم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دروازے بند ہو جائیں گے
اس میں کوئی نہیں رہے گا۔ اور پھر لکھا ہے جس طرح کے اقوال حضرت عمرؓ اور ابو ہریرہؓ اور ابن مسعود کے بیان ہوئے ہیں اس قسم
کے اور اقوال سلف نے صحابہ سے روایت کئے ہیں مثلاً ابن عباس ابن عمر جابر بن سعید سے اور ایسے ہی اقوال تابعین کے بھی
ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس سے اس کی صحت ثابت ہوتی ہے جو ابن نمیرہ اور ابن تیمیہ نے کہا ہے اور ابن حجر اور منادی نے جو کچھ اس
کہا ہے اس کا بواہن ثابت ہوتا ہے۔ اور یہی حق بھی ہے اس لئے کہ ان صریح اقوال کی یہ تاویل کہ عصاة مومن نکلیں گے اور کفار
دوزخ میں ہی بھرے دیں گے کسی طرح بھی درست نہیں جنم کے دروازے بند ہو جائنا۔ اس میں کسی کا نہ رہنا سب کا ایک دن کل
آنا یہ صاف بتاتا ہے کہ جہنم سے آخر کار سب نکال دیئے جائیں گے۔

حدیث شفاعت استدلال
کہ کفار بھی جہنم سے نکالے جائیں گے

[illegible]

اور اس کے بالمقابل خلود اور ابد کی بحث بے سود ہو اس لئے کہ جو خلود اور ابد عصا سہیل کے لئے ہو وہی کفار کے لئے ہو۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں جو بات ایک کو مستثنیٰ کر سکتی ہو وہی دوسرے کو۔ اور اصل بات یہ ہو کہ خلود کے لئے لکھو ۱۳۹۔ ہمیشگی لازم نہیں بلکہ یہ بقائے طویل کا نام ہو۔ راجح ابد۔ سو مفردات میں تَابَدَ الشَّيْءُ کے معنی میں لکھا ہو وَيُعْبَرُ عَيْنَيْهِ مَدَّةً طَوِيلَةً یعنی اس سے مراد وہ چیز ہے جو مدت طویل تک باقی رہے اور پھر ابد کی جمع آیا کہ زبان عربی میں آتی ہو حالانکہ اگر اس کے معنی ہمیشگی ہوتے تو جمع نہ ہو سکتی تھی۔ اور اس طرح اس کی تاکید بھی آتی ہو اَبَدٌ اَبَدٌ اور ابد حالانکہ اگر غیر محدود زمانہ اور ہمیشگی لازم اس کے معنی میں ہوتی تو تاکید بھی نہ آ سکتی تھی اور نام راجح لکھتے ہیں کہ حق یہ تھا کہ ابد کی جمع کوئی نہ آتی کیونکہ یہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ ایک ابد کے ساتھ دوسرا ابد ملایا جاسکے لیکن آیا ذکر کیا جاتا ہو اور یہ اسلئے ہو کہ اس کو اس کے ایک حصہ کے لئے خاص کر لیا گیا ہو جو اس میں شامل ہو جیسا کہ اسم جنس کو اس کے بعض کے خاص کر لیا جاتا ہو کو غیر محدود

وَأَن تَكْفُرُ بِهِ مِنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ كَلَامَ الْيُوفِيِّ هُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ۱۱۱

اور وہ اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اور یقیناً تیرا سب سے بڑا سب کو ان کے عمل پر چکڑ چکا کیونکہ یہ جو کچھ کرتے ہیں

خَيْرٌ فَاسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۱۱۲

اچھا خیر اور سیدھی راہ پر چلتے رہو جیسا کہ تمہارے حکم دیا گیا ہے اور وہ بھی جو توبہ کر کے تیرے ساتھ ہوا اور عدل سے نہ بڑھو جو کچھ تم کرتے ہو اس کی نگرانی

زمانہ کا حصہ کوئی نہیں کھلا سکتا تاہم اس توجیہ کا بھی صاف مطلب یہ ہے کہ ابد کے لفظ کا استعمال محدود زمانہ پر بھی ہو سکتا ہے اور غیر محدود زمانہ پر بھی۔ اگر غیر محدود زمانہ بھی اس سے مراد لیا جائے تو بھی الا ماشاء اللہ کے استثنائے ووزخوں کو اس سے باہر نکال دیا ورنہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف نے دوسری جگہ لا یثین فیہا احقبا (النبا ۲۳۳) کہہ کر یہ صاف بتایا کہ ووزخ کا اب بھی ایک محدود زمانہ ہے برخلاف بہشت کے ابد کے اس کے لئے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں فرمایا جو محدود زمانہ پر ہی بولا جاسکتا ہو جیسا کہ احقبا ہے جو حقیقت کی وجہ سے اور دوسرے بہشت کی ابدیت کو عطاء وغیرہ مجذوذ قرار دے کر بھی واضح کر دیا کہ یہ نغمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے +

۵۰۷ حضرت موسیٰ کا فکیر پھیل سورت میں ہو چکا ہے اس لئے یہاں صرف اسی قدر پرکتفا کیا ہے غرض وہی ہے جو دوسرے انبیاء کے فکر میں ہے یعنی آنحضرت صلعم کو تسلی دینا۔ اختلاف فی الکتاب کیلئے دیکھو ۱۱۱ اور وہ بات جو پہلے ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی منازیں جو جہانِ رحیم کے تاخیر کرتا رہتا ہے جیسا کہ آیت ۱۱۹ میں وضاحت کر دی ہے +

۵۰۸ اختلاف میں تین مضاف الیہ کے قائم مقام ہیں یعنی سب اختلاف کرنے والے یا سب کے سب مومن ہوں یا کافر +

لَمَّا كَا اسْتَعَالَ كَلَامُ عَرَبٍ مِّنْ كَثَرِ طَرِيقٍ بِرَبِّهِمْ جِئَ بَعْضُ بَعْضٍ وَلَمَّا وَدَّ عَادِيْنُ الْقَصَصِ ۲۳۴ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ وَالضُّفُفُ ۱۰۲۰) یعنی جب ایسا ہوا۔ اور لم جانمہ کے معنی میں یعنی صرف نفی کیلئے جیسے بل لما ین و فاعل (ص ۸۰) ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم والتوبة ۱۶) اور لا کے معنی میں وان کل نفس لما علیہا حافظ (الطریق ۱۶) جس کے معنی ہیں کوئی نفس نہیں مگر اس پر حافظ ہے یا وان کل لما جمیع لدینا محضون (البقرہ ۳۲۳) یعنی مآل الہ جمیع کوئی نہیں مگر سب کے سب ہمارے حضور حاضر کئے جائیں گے گویا یہ لم اور فاعل مرکب جیسے لا ان اور اسے یاد و نظیوں کا جماع ہے جو دونوں ملکر اور ایک لفظ ہو کر نفی کی حد سے نکل گئے۔ اور اس کے معنی لا ہونے پر بطور شہادت یہ آیت قرآنی بھی پیش کی گئی ہے وان کل الکتاب المرسل (ص ۱۴۳) اور کبھی کسی چیز کے انتظار کے لئے آتا ہے جیسے ہونے کی توقع کی جاتی ہے یہاں اگر ان کلا ہوتا جو نافیہ ہو تو لَمَّا کے معنی لا لیکر ترکیب درست ہو جاتی مگر یہاں ان کلا ہے۔ تو بعض نے اس صورت میں بھی معنی لا ہی لئے ہیں اور بعض نے لَمَّا کا اصل قرار دیا ہے یعنی کوئی بھی ہو جس میں نون کو میم سے تبدیل کر کے تین میموں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے ایک حذف کیا گیا اور باقی دو میں سے ایک دوسرے میں مدغم ہو گیا (ل) اور بعض نے یوں توجیہ کی ہے کہ لَمَّا یہاں بغیر تنوین وہی معنی رکھتا ہے لَمَّا تنوین کے ساتھ یعنی تنوین صرف قرأت میں حذف ہو گئی ہے۔ اور لَمَّا ہے اور لَمَّا کے معنی ہیں جمع کر کے جیسے ونا کلون الترات الاکلا لَمَّا (الفجر ۱۹) جس کا مادہ کفر ہے جس کے معنی ہیں الیم الکثیر الشدائد یعنی کثرت اور شدت سے جمع کرنا (ل) تو یوں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا اجرا نہیں پورا پورا دیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ سب پر مضبوط بات اور حق ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا نہیں ملے گا +

۵۰۹ استقیمت انسان کی استقامت ہے کہ مستقیم یعنی سیدھی راہ پر نکار ہے (غ) یعنی کسی حال میں اس سے اور صراط

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ لِلَّذِينَ أُكْرِمُوا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا

۱۱۵ کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یضیحت قبول کرنی والوں کیلئے نصیحت ہے ۱۱۱ اور صبر کر کیونکہ اللہ

يُضِيبُهُ أَجْرَ الْحَسَنَاتِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ۱۱۶

نیکی کرنا لوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا پھر کیوں تم سے پہلی بتیوں میں اچھے عملوں والوں کو نہ ہوئے جو ملک میں فساد سے روکتے

کرتے ہیں اور یہ سہارے ایک ایک کر کے گرے چلے جاتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا نہیں بناتے اس لئے ناکامی پر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہو +

۱۱۱ طر فی الزہار طر ف ایک جانب کو کہتے ہیں وقت کے لحاظ سے ہو یا جسم کے یا اور رنگ میں (غ) اور نہار عرف شریعت میں طر ف غیر یعنی پوچھنے سے دیکر غروب تک کا وقت ہو (غ) پس اس کی طرفیں یا دو طرفیں طر ف آفتاب سے پہلے اور زوال آفتاب کے بعد کے اوقات ہوئے جیسا کہ خود اس کی تشریح دوسری جگہ فرمادی ہو۔ اتم الصلوٰۃ لک لوک الشمس الی غسق الیل وقرآن الفجر (نبی اسرائیل)۔ ۷۸ یعنی فجر کو ایک جانب اور آفتاب کے ڈھلنے کو دوسری جانب قرار دیا ہو گیا طر فی الزہار میں نماز فجر۔ نظر اور عصر آئینگی +

طرف بہار

السمات مناز

ذلفا۔ ذلف اور ذلفی اور ذلفۃ کے معنی قریب ہونا اور مرتبہ ہیں وما اموالکم ولا اولادکم بالقی تقربکم عندنا ذلفی (الکسبۃ۔ ۳۷) واذلقت الجنة للمتقين (الشعراۃ۔ ۹۰) واذلقتنا ثم الاخرین (الشعراۃ۔ ۶۴) فلما راوه ذلفا والاث۔ ۱۲

ذلف۔ ذلفا

اور مزدلفۃ جو مکہ معظمہ میں ایک مقام کا نام ہے وہ بھی قریب کے معنی کے لحاظ سے ہی کیونکہ عرفات سے بچکنے کے بعد اس مقام پر پہنچ کر منی سے حاجی قریب ہو جاتے ہیں اور ذلف ذلفۃ کی جمع ہے اور رات کی پہلی گھڑیوں پر جو دن سے قریب ہیں بلفظ بولا جاتا ہے اور ذلفا من الیل (ہود۔ ۱۱۴) مغرب اور عشا کی نمازوں کے اوقات ہیں (د) +

مزدلفۃ

ذلفۃ

جب ظالموں کی طرف جھکنے سے روکا تو ساتھ ہی بتایا کہ اللہ کی طرف بھٹک اور نماز اس کا ذریعہ ہو۔ اسی لئے قرآن کریم نے مصائب میں ناز سے استغانت کا بار بار ذکر کیا ہے بظاہر خیال ہو سکتا ہے کہ ناز کو مصائب سے نجات سے کیا تعلق ہے مگر اس کی حقیقت کو ایک موجد ہی سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح جب انسان تمام سہاروں کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا بنانا اور اس کے آگے گرتا ہے۔ تو وہ جو تمام طاقتوروں سے بڑھ کر طاقتور ہے اس کا ہو جانا ہی گئی آیت میں صبر کا حکم اسی حقیقت کی مزید وضاحت کرتا ہے یہاں پانچوں نمازوں کا بھی ذکر کر دیا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کے یہی معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بھلائی کے اختیار کرنے سے انسان دکھوں اور تکلیفوں سے نجات پا جاتا ہے اور ناز حنات کا رستہ کھولتی ہے اور ان الفاظ میں ایک نیا بت اعلیٰ درجہ کا قانون بھی بیان فرمایا ہے کہ بدی کا کفارہ نیکی ہے جب انسان نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اس کی بدیاں دور ہو جاتی ہیں۔ بدی کو دبانے والی نیکی کی طاقت ہے اسلئے کہ نیکی اور بدی ایک ہی قوی کے اچھے اور بُرے استعمال کا نام ہے جب انسان ان قوی کو صحیح موقع پر لگاتا دیکھ لے گا تو بدی خود ہی دور ہو جائے گی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کی قوت اس قدر زبردست ہے کہ بدی کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی +

نا مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے

بدی کا کفارہ نیکی ہے

الْأَقْلِبَاءُ مِمَّنْ أَجْنَبْنَا عَنْهُمْ وَاتَّبَعُوا لَنَّا ظَلَمُوا مَا أَتَوْا بِبَيِّنَةٍ وَكَانُوا جُحُودِينَ ۝

۱۱۲ ہاں توڑے سے ان میں جنہیں ہم نجات دی (یعنی حق) اور جو ظالم تھے وہ ان آسائشوں کے پیچھے چلے گئے جو انہیں کوئی حق نہیں اور وہ مجرم تھے

۱۱۸ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ

اور تیرا رب ایسا نہیں کہ سب کو ظلم سے ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والے نیکو کار ہوں ۱۱۳ اور اگر تیرا رب چاہتا تو سب

النَّاسُ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ ۖ وَلَا يَرِثُ الْوَنُوحٌ مُّخْتَلِفِينَ ۝ الْأَمْرُ رَبِّكَ وَلَئِنْ خَلَقْتُمْ

لوگوں کو ایک ہی گروہ کر دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہینگے ۱۱۴ سوئے اسکے جس پر تیرا رب حکم کرے اور اسی کیلئے اس نے

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

اور تیرے رب کی بات پوری ہوگئی میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں کے بھر دوں گا ۱۱۵

انفراد - متوفی

۱۱۲ اتنا تو اتنا تو توف کے معنی نعم یا آسودگی ہیں اور متوف وہ ہے جسے فراخی اور آسودگی شکر کر دے (اللہ جل جلالہ)

غضب فساد پر آمیز

۱۱۸ اخذ ناما متوفیہم بالعداب (المؤمنون ۶۴) امرنا متوفیہا (بنی اسرائیل ۱۶۰) +
گو یا اس بات پر نظر افسوس کیا ہو کہ ایسے عقلمندان میں کیوں نہ ہونے کہ وہ لوگوں کو فساد سے روکتے جس سے
معلوم ہوا کہ تباہی زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے آتی ہو ظالم لوگ آسائش دینوسی کے پیچھے بڑا ظلم میں یہاں تک ترقی
کرتے ہیں کہ آخر مجرم کی منہ کی نوبت آجاتی ہو +

۱۱۳ اس کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو محض ان کے شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا اگر وہ ملک میں
فساد پھیلانے والے نہ ہوں مگر یا کسی قوم کو ہلاک اس وقت کیا جاتا ہو جب وہ زمین میں شرارت اور فساد و ظلم میں
حد سے تجاوز کر جاتی ہو محض عقاید باطلہ کی وجہ سے نہیں +

پیدا کر کے غرض حکم

۱۱۵ اس سے پہلی آیت میں بیان فرمایا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا یعنی ان میں کوئی اختلاف
نہ ہوتے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نے انسان کو کچھ قومی دے کر ان کے استعمال کا اسے اختیار دیا ہے اس لئے وہ اختلاف
کرتے ہی رہیں گے یعنی احکام الہی کے بارہ میں اختلاف کریں گے جس سے مراد ان کی مخالفت ہے۔ اس آیت میں بتایا
کہ وہ لوگ مخالفت نہیں کرتے جن پر تیرے رب نے رحم کیا ہے یعنی مومن یا اہل حق اور اس سے آگے جو لفظ آتے ہیں
ولئلا خلقہم اسی کے لئے انہیں پیدا کیا تو گو ابن جریر نے دونوں قسم کی روایتیں جمع کی ہیں یعنی بعض اقوال کی رو سے
مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختلاف کے لئے پیدا کیا اور بعض کی رو سے یہ کہ انہیں رحم کے لئے پیدا کیا مگر
پچھلے معنی کی تائید قرآن کریم کے دوسرے مقامات سے نہیں ہوتی یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے انسانوں کو پیدا کرنے کی
غرض یہ ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں دوسری جگہ فرمایا وَاخْلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَالْإِنْسَانُ شَاكِرٌ ۝ (الذاریات ۵۰) تو حقیقت میں
تو یہی ہے کہ وہ عبادت کریں۔ اور یہ اس کے ہم معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کو
پیدا کرنے کی غرض یہ ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کریں۔ اور پھر صاف الفاظ میں فرمایا وَجَعَلْتُكَ مِنْ شُوعٍ (الاعراف ۱۰۷)
پس جب رحمت ہر چیز پر ہو تو معلوم ہوا اسی کے لئے پیدا کیا ہو۔ ابن کثیر میں حضرت ابن عباس کا قول منقول ہے وَلَئِنْ خَلَقْتُمْ

وَمَا تَقْصُ عَلَيْنَا مِنْ آيَاتِكَ إِلَّا مَا نُنَبِّئُ بِهِ فَوَادِّكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ ۱۲۰

اور سب کچھ جو ہم رسولوں کے حالات پر بیان کرتے ہیں اس سے ہم تیرے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور اس میں تیرے پاس حق آگیا

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۱۲۱ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا لَا

اور وہ (مومنوں کے لئے) وعظہ اور نصیحت ہے ۱۵۱ اور جو ایمان نہیں لاتے انہیں کہہ دو اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو ہم بھی عمل

عَمَلُونَ ۱۲۲ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۱۲۳ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

کنوئے ہیں ۱۵۲ اور انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور آسمانی اور زمین کا غیب اللہ کیے ہی اور اسی کی طرف

يَرْجِعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فاعْبُدُوا وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۱۲۴ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۱۲۵

ہی سب معاملے لوٹائے جاتے ہیں سو اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو اور تیرا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو

وَلَمْ يَخْلُقْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۱۲۶ وَلِلَّهِ رُحُوتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۱۲۷ وَلِلَّهِ رُحُوتُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۱۲۸

اور نہ ہی انہیں پیدا کیا جو۔ عذاب کے لئے پیدا نہیں کیا اور حدیث میں جو میری رحمت میرے

غضب پر سبقت لے گئی پس جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رحم کے لئے ہی پیدا کیا ہے تو آخر کار سب پر رحم ہی ہوگا اور

یہ اس کے مطابق ہے جو ملا ہے دیکھا یا گیا کہ دوزخ پر آخر فنا آئے گی ۱۵۱ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوزخ بھی اللہ تعالیٰ

کے رحم کا ایک رنگ اپنے اندر رکھتا ہے جس طرح یہاں مصائب میں پڑ کر انسان آرام پاتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو یہاں آسائش

جسمانی کے درپے رہتے ہیں ان کے لئے ایک اور قسم کے دکھوں میں سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے

ایک پھوٹے کا چیرنا بھاڑنا بیمار کو عذاب کے رنگ میں نظر آتا ہے مگر طبیب جانتا ہے کہ ایسی حالت میں یہی رحم ہے

یہی حالت عذاب ناری کی ہے اسی لئے یہ فرما کر کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے لئے انسانوں کو پیدا کیا ہے اس کے بعد فرمایا

۱۵۱ کہ دوزخ کو بھی جنوں اور انسانوں سے بھرا جائے گا تو اس کی غرض بھی وہی ہے +

۱۵۱ یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے قصص کی غرض نبی کریم کو تسلی دینا ہے تو کیا ان انبیاء کے حالات

میں اور ان کے مخالفین کی ہلاکت میں نبی کریم کے حالات اور آپ کے مخالفین کی ہلاکت کو بطور پیشگوئی بیان کیا گیا ہے فی

ہذا سے مراد یہ سورت جو ایمان حالات کا بیان -

۱۵۱ نرے عقاید نرے لفظ نرے وعادی سے کچھ نہیں ہوتا اعمالو اعلیٰ مکانکم انا عاملون اسی میں کامیابی اور

نا کامی کارا ہے عمل سے ہی انسان بننا ہے عمل سے ہی قوم زندہ ہوتی ہے۔ آج عمل کو چھوڑ کے ہی مسلمان موت کی حالت

مک پہنچے ہیں اگر زندہ ہونگے تو پھر عمل سے ہی زندہ ہونگے +

حدود عذاب بھی رحم

ذکر انبیاء میں آنحضرت کا ذکر

عمل اور زندگی

سُورَةُ يُسُفٰى مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً وَأَوَّلُهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورت کا نام یوسف ہے اور اس میں بارہ رکوع اور ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اس کا نام یوسف حضرت یوسفؑ کے تذکرہ سے لیا گیا ہے جو اس کا واحد مضمون ہے۔

خلاصہ مضمون

اس سورت کا مضمون ایک ہی ہے یعنی حضرت یوسفؑ کا ذکر سوائے اس کے کہ ابتدا میں یہ بتا دیا ہے اس ذکر کی اصل غرض کیا ہے اور آخر میں بالوضاحت آنحضرت صلیعہ کے مخالفین کو توجہ دلائی ہے پہلے رکوع میں حضرت یوسفؑ کے رویا کا ذکر ہے کہ اسے ایک عظیم الشان انسان بنایا جائیگا اور اس میں گویا آنحضرت صلیعہ کی ظاہری اور باطنی عظمت کی طرف اشارہ ہے دوسرے رکوع میں حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کے دوسرے سلوک کا ذکر ہے اس سے بہت بڑھکر برا سلوک اور بہت زیادہ خطرناک منصوبے آنحضرتؐ کے خلاف تیسرے میں ذکر ہے کہ کس طرح طرح کی ترغیبات کے اندر حضرت یوسفؑ نے استقامت دکھائی اور اس میں آنحضرت صلیعہ کی استقامت کا ذکر ہے کیونکہ اسی قسم کی ترغیبات آنحضرتؐ کے سامنے بھی پیش کی گئی تھیں۔ چوتھے رکوع میں یوسفؑ کے قید میں پڑنے کا ذکر ہے اور گویا آنحضرت صلیعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا مگر شعب ابی طالب میں یہ مشابہت بھی پوری ہو گئی۔ پانچویں رکوع میں ذکر ہے کہ حضرت یوسفؑ نے حالت قید میں بھی جب موقع ملا تو وعظ و نصیحت کو نہیں چھوڑا۔ آنحضرت صلیعہ نے شعب میں مضمون ہونے کے زمانہ میں بنو ہاشم میں اپنے سلسلہ وعظ و نصیحت کو جاری رکھا اور انہی ایام میں ان لوگوں میں سے بہتوں کے دلوں میں اسلام گھر کر گیا چھٹے رکوع میں شاہ مصر کی خواب کا ذکر ہے جس میں سات سال کے قحط کا ذکر ہے اور اس کی تفسیر میں خود بخاری میں اس سات سال کے قحط کا حوالہ دیا گیا ہے جو حکم میں ہوا ساتواں رکوع حضرت یوسفؑ کی بریت اور عزت کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح نبی کریم صلیعہ کی بریت ہوئی اور مدینہ میں سب قوموں نے آپؐ کو اپنا حکم قرار دیا۔ آٹھویں اور نویں رکوع میں حضرت یوسفؑ اور آپؐ کے بھائیوں کے باہمی معاملات کا ذکر ہے۔ عرب میں قحط کے وقت جب ابوسفیانؑ نے آنحضرت صلیعہ سے کہا کہ آپؐ کے بھائی بنو ہاشم ہمارے ہیں تو آپؐ نے بھی دعا کی اور آپؐ کی دعا سے قحط دور ہوا۔ دسویں رکوع میں بھائیوں کا احترام اور حضرت یوسفؑ کی معافی کا ذکر ہے اور نبی کریم صلیعہ نے فتح مکہ کے وقت وہی لفظ لا تخریب علیکم الیوم دوہرا کر بتایا کہ حضرت یوسفؑ کے ذکر میں آپؐ کا ہی نقشہ کھینچا گیا تھا گویا اس رکوع میں یہ ذکر ہے کہ کس طرح وہی بھائی آخر مصر میں آکر حضرت یوسفؑ کی حکومت میں شریک ہوئے اور یہاں اشارہ تھا کہ عرب کے لوگ بھی آخر اس عظیم الشان حکومت کے وارث ہونگے جو نبی کریم صلیعہ کی طفیل انکو ملیگی۔ بارہویں رکوع میں مضمون عام کے آپؐ کے مخالفین کو توجہ دلائی

الرا کے مجموعہ میں یہ تیسری سورت ہے جو بت چھٹی دوسورتوں میں پہلے علمی بحث سے اور پھر انبیائے سابق کے مخالفین کے انجام کا ذکر کر کے آنحضرت صلیعہ کے مخالفین کو سمجھا یا تو اب یہاں بالخصوص ایک ایسے نبی کا ذکر کیا جس کے حالات کے ساتھ آنحضرت صلیعہ اور آپؐ کے مخالفین کے حالات کی کھلی کھلی مشابہت پیش آتی ہے اور پچھلی سورت کے آخر میں بتایا تھا کہ ذکر انبیاء میں آنحضرتؐ کا ہی سورت کی آخری سے پہلی آیت بالمرحہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سورت کا نزول اس زمانہ کا ہے جب قریش کی مخالفت انتہا کو پہنچ گئی اور لوگوں نے آپؐ کے وعظ و نصیحت کی طرف بالکل توجہ چھوڑ دی جس کے بعد حضرت اہی کا اس رنگ میں ظہور ہوا کہ آپؐ کے لئے مدینہ میں ایک مضبوط جاعت کھڑی ہو گئی۔

تعلق

زمانہ نزول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

الرَّحْمَنُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

میں اللہ دیکھتا ہوں۔ یہ کھول کر بیان کرنا ہی کتاب کی آیتیں ہیں ہم نے یہ قرآن عربی آنا را ہے تاکہ تم سمجھو ۱۵۱۶

یوسف کا رویا

عرب۔ عربی
اعراب

۱۵۱۶ عربیہ حضرت اسماعیل کی اولاد کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور عربی کے معنی مفہم یعنی فصاحت سے بیان کرنے والا ہیں۔ اور اعراب کے معنی بیان ہیں اور حدیث میں ہے الَّتِي تَعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا بِمَنْ يَوْمَهُ مَوَدَّاتٍ كَوَهْلٍ كَرِيَّانٍ كَرَوِيٍّ عَنِ رَضَا مَنَدِيٍّ كَخَاحٍ كَعَامِلَةٍ مِثْلِ - اور عربی فصیح واضح کلام کو کہا جاتا ہے جیسے یہاں - یا بلسان عربی مبین (الشعر ۱۹۵) یا حکماً عربياً (الرعد ۳۷) جہاں معنی کئے گئے ہیں۔ فصاحت سے بیان کرنے والا جو حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے اور بعض نے اس کے معنی شریف کریم کئے ہیں جیسے دوسری جگہ کتاب کویم (الغل ۲۹) فرمایا اور یا عربی کے معنی ہیں نبی عربی کی طرف منسوب (غ) اور عرب عجم کے خلاف ہے اور عجم وہ شخص ہے جس کی زبان میں عجمہ یعنی ابہام ہو خواہ وہ عربی ہو یا غیر عربی اسی معنی میں ہے ولو جعلناه قرآناً عجمياً (رحم السجدة ۳۴) (غ)

عجم۔ عجم

عربی ام اللسان ہو

حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی زبان جنت میں عربی تھی (د) اس صورت میں بی ام اللسان یعنی سب زبانوں کی ماں قرار پائے گی اور اسی کے موافق بعض کا مذہب ہے کہ عربی سب سے پہلی لغات ہے اور دوسری سب زبانیں اس کے بعد پیدا ہوئیں (د) اور ایک حدیث میں ہے کہ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ پس اگر قرآن عربی سے مراد عرب کی زبان میں نازل ہونا یا جاتے تو لعلکم تعقلون میں یا شا ہے کہ یہ زبان جو ام اللسان ہے اسی میں اللہ تعالیٰ کا آخری کلام نازل ہوا اور یہ عجیب بات ہے کہ کم از کم گزشتہ تیرہ چودہ سو سال کی زبان عربی جو علمی رنگ میں استعمال ہوتی تھی اس میں آج تک کچھ بھی فرق نہیں آیا اور آج نیزہ سو سال بعد وہی زبان علمی ہے جو اس وقت عرب میں تھی۔ حالانکہ دوسری زبانیں اس سے نصف وقت بھی اس طرح تغیر سے پاک نہیں رہیں جس سے اس بات پر شہادت ملتی ہے کہ یہ زبان ابتدا سے اسی حالت میں رہی ہے عربی کے ام اللسان ہونے پر مفصل بحث کے لئے دیکھو کتاب ام اللسان جو خواجہ کمال الدین صاحب کی تصنیف ہے اور اس کی طرف اس زمانہ میں توجہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے دلائی ہے۔ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہاں قرآن عربی سے مراد وہ کتاب ہے جو اپنے مضامین کو کھول کر اور فصاحت سے بیان کرتی ہو۔ تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو کوئی شخص چاہے قرآن کریم کا مقابلہ دوسری مذہبی کتابوں سے کرے دیکھ لے کہ جس طرح کھول کر یعنی مدلل طور پر اور با ایں فصاحت سے قرآن کریم نے مضامین کو بیان کیا ہے اس سے دوسری کتابوں کو نسبت ہی نہیں ہے۔

قرآن عربی سے مراد

۴ مَحْنُ نَقْصٍ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ

ہم تجھ پر بہترین بیان اس کے ذریعہ سے جو ہم نے تیری طرف اس قرآن کی وحی کی بیان کرتے ہیں گو تو اس سے

۵ مِنْ قَبْلِهِ لَسَنِ النَّاسِ نَعْلَمُونَ إِذْ قَالَ يُونُسُ لَأَبِيَ يَكْرَبُ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

سچے بے خبروں میں سے تھا ۱۵۱۶ اب جب یوسفؑ اپنے باپ کو کہا اے میرے باپ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج

۵ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اثْنَتَا سِتِّينَ قَالَ يَبْنَىٰ لَا تَقْصُصْ رُيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ

اور چاند کو دیکھا اور میں نے گیارہ ستارے دیکھے ۱۵۱۷ اس نے کہا اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا

۱۵۱۶ اقص قصص کیلئے دیکھو ۱۵۱۷ قصص کی معنی بیان ہیں۔ یادہ خبر جو بیان کی جائے اور قصصہ کی جمع قصص ہو اور احسن القصص کے معنی احسن البیان میں یعنی نہایت اچھا بیان (د)۔

الغافلین غفلة بھول جانا ہو جو یادداشت یا احتیاط کی کمی سے انسان کے لازم حال ہوتا ہو (دغ) یا اس چیز کا اس کا نہ ہونا جس کا احساس ہونا چاہئے۔ یا کسی چیز سے ذہول (د)۔

احسن القصص اس ذکر کو جو اس سورت میں ہو نہایت عمدہ بیان کہا ہو۔ اسلئے کہ گو بعض ایک انسان کی زندگی نہ کہ غوطے سے حالات کا بیان ہو مگر اس سے لیکر آخر تک اعلیٰ درجہ کے اخلاقی سبقوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور علاوہ ازیں یہ گو یا نبی کریم صلعم اور آپ کی قوم کے تعلقات کا مرقع ہو۔ اور اسی کی طرف وان کنت من قبلہ لمن الغافلین ہیں اشارہ ہو۔ گو یہ الفاظ ظاہر معنی میں بھی درست ہیں کہ آنحضرت صلعم نے ان ذکروں کو کہیں سے سنا تھا اور نہ ان کتابوں کو پڑھا تھا اور صرف وحی ذریعہ سے آپ پر ان حالات کا انکشاف ہوا مگر قرآن کے لئے ظہور و بطن دونوں ہیں اور اس ظاہر ہی معنی کے ساتھ اس حقیقت کی طرف یہاں اشارہ کیا ہو کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گی اور اس طرح تم کو گھر سے نکالا جائیگا اور کسی دوسرے مقام پہنچ کر تمہیں وہ غرت کا مقام ملیگا جس کے سامنے تمہاری قوم کو آخر اسی طرح سر جھکانا پڑے گا جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکایا۔ ان حالات کا آنحضرت صلعم کے حالات سے موازنہ ہونا اور آپ کی زندگی کا نقشہ اس سورت میں کھینچا جانا خود نبی کریم صلعم کے ان الفاظ سے ظاہر ہو جو آپؐ اپنی قوم کے آخر کا اظہار عاجزی پر فرمائے لا تشریب علیکم الیوم جو حضرت یوسفؑ اپنے بھائیوں کو کہتے تھے۔ اور اس آیت کے اندر وہ الفاظ نظر نہایت معلوم ہوتے ہیں بما اوحینا الیک هذا القرآن یعنی اس قرآن کی وحی کے ذریعہ سے تو ان کی غرض یہ ہو کہ یہ قصہ نہیں کیونکہ قرآن شریف قصوں سے پاک ہو۔ بلکہ اس کی غرض اخلاق کی تعلیم ہو اور جس رنگ میں یہ تذکرہ بائبل میں مذکور ہو اگر اس کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں اس سے آخر تک اس تذکرہ سے ایسے اخلاق سکھائے گئے ہیں جو بائبل میں نہیں پائے جاتے اور اسی لئے بائبل کے ساتھ کہیں کہیں اختلاف بھی ہو۔ گو یا بتا دیا ہو کہ اگر یہ وحی آتی کے ذریعہ نہ سکھا یا گیا ہو تو محض بائبل کی نقل ہوتی۔

۱۵۱۷ آیت۔ اصل میں ابی ہو میرے باپ اور یا کو تاتے تائیت سے بدلا گیا ہے۔

رأیت کے معنی یہاں ہیں خواب میں دیکھا۔ ماضی دونوں معنی میں آتی ہو خواب میں دیکھنا معنی ہوں تو مصدر رؤیا ہمارا دیکھنے کے معنی میں رؤیۃ مصدر ہر۔

آیت
رؤیا۔ رؤیۃ

فَيَكِيدُ وَالْكَائِدَاتِ الشَّيْطَانِ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَحْتَدِيكَ ۶

در نہ وہ تیرے لئے کوئی مخفی تدبیر کریں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اسی طرح تیرا رب تجھے

رَبِّكَ وَيَعْلَمُكَ مَنْ تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ وَيُلْهِمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ

چن لینگا اور تجھے باتوں کے معنی سکھائے گا اور اپنی نعمت کو تجھ پر اور یعقوب کی اولاد پر پورا

كَمَا أَنَّهُمْ عَلَىٰ بَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۷

جس طرح اس نے پہلے تیرے دادا اور باپ ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تیرا رب جاننے والا حکمت والا ہے ۱۵۱۶

کوکب یعنی ستارہ کو کہتے ہیں اور نور کو اس کے ساتھ تشبیہ کی وجہ سے بھی کوکب کہہ دیا جاتا ہے اور سورہ اعراف کو بھی کوکب کہا جاتا ہے +

حضرت یوسف کے رویا سے آپ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلعم کو بھی قبل از نبوت سچے خواب آتے تھے۔ اور آپ کے خواب فلق الصبح کی طرح سچے ہوتے تھے۔ گیارہ ستاروں اور سوچ اور چاند کا سجدہ کرنا کسی عقل کے دیکھ بھلے سے کہو نہ سجدہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اچھا زمین پر رکھا جائے سو یہ چیزیں اپنی اصل حیثیت میں ایک انسان کی رویت میں اس مفہوم کو پورا نہیں کر سکتیں پس یا تو ان چیزوں نے انسان کا عقل اختیار کر کے حضرت یوسف کو سجدہ کیا اور یا یہ سجدہ کسی رنگ کا اظہار فرمانبرداری تھا جس کی کوئی تصریح یہاں موجود نہیں۔ اس خواب کی تعبیر کیا جاتی اس کا ذکر انجلی آیت میں اور پھر سورت کے آخر میں آتا ہے اور گیارہ ستاروں کے نام جو ایک حدیث میں دیئے ہیں تو ان جوڑی نے اسے موضوع قرار دیا ہے +

۱۵۱۶ احادیث۔ حدیث حدیث سے جو اور حدیث حدیث کے معنی ہیں کسی چیز کا ہونا بعد اس کے کہ وہ نہ تھی۔ اور حدیث ہر ایک کلام کو کہتے ہیں جو ساعت سے یا وحی سے انسان کو پہنچے بیداری کی حالت میں ہو یا خواب میں۔ اسی لئے خود قرآن کریم کو بھی حدیث کہا ہے اَفَنُفِ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (الختم ۵۹) وَمِنْ اَصْدَقِ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا (النساء ۸۷) (غ) بائبل میں ہے کہ یوسف نے یہ خواب حضرت یعقوب کے سامنے بیان کیا تو اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور اس سے کہا کہ یہ کیا خواب ہے جو تو نے دیکھا ہے کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچے تیرے آگے زمین پر بھجک کے تجھے سجدہ کریں گے (پیدائش ۳۷: ۱۰) یہ کلام ایک نبی کی شان کے مطابق نہیں۔ کیونکہ وہ گویا اس خواب کو بے معنی یا جھوٹا قرار دیتا ہے قرآن کریم میں اس کے خلاف کو سچا قرار دیا ہے۔ اور اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ یوسف ایک عظیم الشان انسان ہو گا اور یہ ان واقعات کے بھی مطابق ہے جو کتاب پیدائش میں موجود ہیں +

سوچ اور چاند اور گیارہ ستاروں کے سجدہ کرنے سے کیا مراد ہو۔ روح المعانی میں ہے کہ سورج کی تعبیر بادشاہ اور سونا اور زود جہ جلیلہ اور قمر کی تعبیر امیر اور کوکب کی رؤسا۔ تو اس صورت میں سوچ اور چاند اور ستاروں کے سجدہ سے مراد کسی بادشاہ اور امیر اور رؤسا کا آپ کی اطاعت کرنا ہو گا۔ اور مصر میں آپ واقعی ایسے بلند مرتبہ پر پہنچے کہ شاہ مصر اور اسکے رؤسا آپ کے سامنے جھکے اور سب آپ کی توقیت ملی اور کوکب کی تعداد یا تو اس لحاظ سے ہوئی کہ دیکھے گئے رؤسا یا تو اس کی تعداد لگیا ہے اور یا بعض ایک حد تک طویل پر مقرر کیا ہے یا وہ تر اس طرف گئے ہیں کہ گیارہ ستاروں سے مراد ان کے گیارہ بھائی اور شمس اور قمر سے مراد والد اور والدہ ہیں۔ مگر بعض بھائیوں یا ماں باپ پر کسی شخص کی توقیت اس قدر بلند مرتبہ کا پتہ نہیں دیتی جیسا بادشاہ یا وزیر پر توقیت کا

سچے خواب
سوچ چاند کا سجدہ

حدیث حدیث

بائبل اور تورات

ستاروں سوچ جانے
کے سجدہ سے مراد

۲
بھائیوں کا پرستار

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَأَخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَ

بیشک یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملہ میں پوچھنے والوں کیلئے نشان ہیں ۱۵۱۔ جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور

آخُوهُ أَحِبُّ إِلَيَّ إِنَّمَا مَنَّا وَخَنُ عَصَبَةٍ مَّا إِنَّا بِنَأْتِيكَ ضَلِيلِينَ ۝

اس کا بھائی تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیار ہے جس حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں یقیناً ہمارا باپ میرے غلطی پر ہے ۱۵۱۸۔

حاصل ہونا۔ بلکہ حضرت یعقوبؑ کے تعبیر کی یہ وہ دین و دنیا میں بلند مراتب پر پہنچنا ہی جیسا کہ آگے آتا ہے۔

حضرت یعقوبؑ کی تعبیر

حضرت یعقوبؑ نے تین باتوں کی خبر دی ہے اول اجتباء جس کے معنی کے لئے دیکھو ۱۵۱۔ مفسرین میں سے بعض نے کہا بنوت کے لئے جن لینا مراد ہے بعض نے کہا بنو کے لئے بعض نے اور توجہات کی ہیں دن مگر اجتباء کے اصل معنی کے لحاظ سے مراد اچھی صفات کا آپ میں جمع کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اجتباء بنیوں اور صدیقیوں اور شہداء کیلئے ہوتا ہے دوسری بات تاویل احادیث کا علم دینا ہے اور اس سے مراد بعض نے تعبیر روایا کو لیا ہے اور بعض نے عواقب امور کو اور بعض نے احادیث انبیاء اور کتب سابقہ کو مگر جس طرح احادیث کا لفظ وسیع ہے اور اس میں رد یا اور وحی آجاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی معنی میں توسیع مراد ہے یعنی ہر ایک بات کی تہ تک پہنچنا اور اعلیٰ درجہ کے فہم کا ملنا۔ اسی اعلیٰ درجہ کے علم میں تعبیر روایا بھی شامل ہے جو محض اس کا ایک حصہ ہے اور تیسری بات اتمام نعمت ہے اور اس سے مراد دنیا اور آخرت کی نعمت کا مل جانا یا اکٹھا ہو جانا ہے جیسے بنوت کے ساتھ بادشاہ یا دوسروں کی غلامی سے آزادی روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی نعمتیں مل جانا ہی اتمام نعمت ہے۔ حضرت یعقوبؑ کے یہ سب کچھ بظاہر خواہش ہی سمجھا ہے اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی بھی اطلاع دی ہو کہ یوسف ان بلند مراتب پر پہنچنے والا ہے مگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوچ جو نیکہ اصل سرشت پر ہے اس لئے اس کے سجدہ سے مراد کمال دینی ہو کہ نیکہ انسان کے اصل فضائل دینی ہیں اور جو کہ سوچ سے دوستی رکھتا ہے اس کے مراد کمال دنیوی ہے اور حضرت یوسفؑ کو کمال دینی کی بغیر حاصل ہونا ہی اور آپ کی رہتیا زہی اور علم ہی آپ کو حکومت تک پہنچا ہے اور کو آپ کے چونکہ علم حاصل کیا جاتا ہے وبالجمہ ہم ہتھکڑی (المحل ۱۶-۱۷) اس لئے کہ آپ کے سجدہ سے مراد علم حاصل ہونا ہے۔

سائلین سے مراد

۱۵۱۔ پوچھنے والوں سے مراد یہاں نبی کریم صلعم کے حالات کو دریافت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کیلئے یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملہ میں نشان ہیں یعنی جو معاملہ یوسف کے ساتھ ہوا وہی آنحضرت صلعم کے ساتھ ہو گا آپ کو قتل کرنے یا ملک سے نکالنے کی تجویز ہوگی اور بالآخر جس طرح یوسف کے بھائی عاجزانہ حالت میں یوسف کے سامنے حاضر ہوئے اسی طرح آپ کے مخالف بھی عاجز اور مغلوب ہو کر آپ کے معافی مانگیں گے۔

عصبة عصب

۱۵۱۔ عصبۃ۔ عصب پٹھوں کو کہتے ہیں اور عصب کے معنی بانہ ہوتا ہے اور عصبۃ اور عصبۃ جماعت کو کہا جاتا ہے جو اس سے چالیس تک جس کا واحد کوئی نہیں معنوں میں ہے جماعۃ متعصبۃ متعصبۃ یعنی ایسی جماعت جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہوں اور عصبۃ ایک شخص کے بیٹوں اور باپ کی طرف سے قریبیوں کو کہا جاتا ہے اور اسی مادہ سے مشہور لفظ

عصبة تعصب

عصبیۃ

ہے جس کے اصل معنی جمع ہونا ہے کہیں پھر کسی دوسرے فرق کے خلاف جمع ہو جانا ناظم یا مظلوم ہو کر اور عصبیۃ یہ ہے کہ ایک شخص کو عصبۃ کی مدد کیلئے بلائے اور حدیث میں ہے لکھیں مٹا من دعا الی عصبیۃ او قاتل عصبیۃ جو شخص عصبیت کی طرف بلاتا ہے یا عصبیت کیلئے جنگ کرتا ہے دینی محض اپنے قریبیوں کی حمایت کیلئے اور یہ نہیں دیکھتا کہ کسی طرف ہی وہ ہم میں سے نہیں۔

ضلال

ضلال کے معنی یہاں خطا فی الراء ہیں (در) یعنی غلطی۔

۹ وَاقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبْنَاكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا

یوسف کو قتل کرو یا کسی اور ملک میں ڈال دو تو تمہارے باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہی ہوگی اور اسکے بعد تم

۱۰ صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوْهُ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ يَلْتَقِطُ بَعْضُ

صلح لوگ بن جاؤ ۱۵۱۹ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کنوئیں کی گہرائی میں ڈال دو کوئی قافلہ اس کا حال

۱۱ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ قَالُوا يَا بَنَا مَالِكِ لَا تَمْنَأْ عَلَیْهِ يُوسُفُ وَإِنَّا لَهُ

بے جایگا اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے (تو یہ کرو) ۱۵۲۰ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ کیا وجہ ہے کہ تو یوسف کے معاملہ میں ہمارا اعتبار نہ کیا تھا حالانکہ

۱۲ لَنَا صُحُوفٌ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفُظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي

اسکے خیر خواہ ہیں بل اسے ہمارا ساتھ بھیجے کہ وہ کھائے پیئے اور کھیلے دو سہ، اور ہم اسکے نگہبان ہونگے ۱۵۲۱ اس نے کہا مجھے

۱۳ لِيَحْزَنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

اس بات سے غم ہوتا ہو کہ تم سے بچاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھڑیا کھا جائے اور تم اس کی طرف سے خبر نہ ہو ۱۵۲۲

یوسف کے بھائی سے مرویہاں ان کا حقیقی بھائی ہے جس کا نام بن یامین تھا یہ دونوں ایک والدہ سے تھے بعض اس لئے کہ باپ

بن یامین

کو ایک بیٹے سے زیادہ پیار ہے ان کے سینوں میں حسد کی آگ جلی انہیں یہ شکایت تھی کہ باپ ہم سے محبت نہیں کرتا بلکہ یہ

کہ یوسف سے زیادہ محبت کرتا ہو یہ کوشش نہیں کرتے کہ باپ کی محبت ان سے کس طرح بڑھے یہ کوشش کرتے ہیں کہ یوسف کی

محبت درمیان سے اٹھ جائے یہی حسد جس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں ہوتا +

۱۵۱۹ اطرأ طرأ - کسی چیز کا پھینکنا اور اس کا دور کر دینا (دغ) +

طرح

تکو نوا من بعد کا تو نا صالحین سے مراد یہ ہے کہ اس گناہ سے توبہ کر کے پھر نوا من بن سکتے ہو اور یا مطلب یہ ہے کہ یوسف کے درمیان

سے غل جانے سے تم اپنے امور دنیا میں سنوار والے ہو جاؤ گے کیونکہ باپ کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوگی +

۱۵۲۰ غیبت - اس کا اصل غیب سے ہوا اور غیباۃ زمین کی پستی یا گہرائی کو کہتے ہیں (دغ) +

غیابة

جَبَّ - جب کے معنی کسی چیز کا جڑ سے کاٹ دینا ہیں اور جَبَّ اس کنوئیں کو کہتے ہیں جس کی اینٹوں سے مندر بنائی گئی ہو (دغ)

جَبَّ

جس کی دیوار بنائی گئی ہو وہ بند ہے اور بعض کے نزدیک جَبَّ ایسا کنواں ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہو (د) +

بئر

يَلْتَقِطُ - لَقَطَ اور لَتَقَطَ کسی چیز کا زمین سے لے لینا یعنی زمین پر پڑی ہوئی چیز کا اٹھ لینا اور لُقْطَةُ گری ہوئی چیز کو اور

لُقْطَةُ النَّقَاطِ

لُقِيطُ پھینکے ہوئے سب کے کو کہتے ہیں جسے کوئی شخص پالے (د) +

سَيَّارَةٌ - سیڑ کے معنی چلنا اور سَيَّارَةٌ چلنے والی جاعت کو کہتے ہیں (دغ) +

سيارة

پیدائش ۳: ۲۲ میں ہے کہ ایسا کہنے والا رؤف بن تھا +

۱۵۲۱ یرقم - رقم کا استعمال اصل میں حیوانات پر ہی یعنی چرنا - استعارۃ انسان پر بولا جاتا ہو (دغ) یا با فراغت کھانا پینا

رَقْمٌ

۱۵۲۲ اس کے بچاؤ سے غم ہوتا ہے کہ ان کا دل ان سے بول رہا تھا کہ وہ محض شرارت کیلئے یوسف کو لے جا رہے ہیں +

۱۵ قَالُوا لَيْسَ الَّذِي فِي الْفَخْخِ إِلَّا نَجَسٌ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِمَنْ يُعَذِّبُ اللَّهُ النَّاسَ فِي الْآيَاتِ ۖ فَلَمَّا أَتَاهُ ذَهَابُوا بِهِ ۖ

انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے گا تو ہم ایک جماعت میں ہیں رت میں ہم شیک کھائیں، ہنر وادب ہونگے سو جب اسے بیٹھے

وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا

اور اتفاق کر لیا کہ اسے کنوئیں کی گہرائی میں ڈال دیں اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو انہیں انکے اصل ملک کی خبر دے گا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ وَجَاءُوا بِأَهْلِهِمْ عَشَاءَ يَتَبَكَّرُونَ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا

اور وہ نہیں جانتے (ہونگے)، ۱۲۳ اور رات کے وقت اپنے باپ کے پاس روئے ہوئے آئے کہا اے باپ ہم ایک

إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا

دوسرے آگے غتے ہوئے چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑا تو بھیڑیا اسے کھا گیا اور تو

۱۸ أَنْتَ بِبُؤْسٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۖ وَجَاءُوا عَلَى قَيْصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ

الثلثة

ہماری بات کو مانیکناں اگر ہم سچے بھی ہوں ۱۲۴ اور اس کی قیص پر جھوٹ سوٹ کا خون بھی لگا دئے۔

باب ۱۲ اور قرآن کے بیان میں ذی

۱۲۳ باب ۱۲ میں حضرت یوسف کی طرف اس وحی کا ذکر نہیں اور اتنی بات سے دونوں مذکروں میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے

باب ۱۲ میں بعض ایک کہانی کا رنگ رکھتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا اور پھر مل گیا۔ قرآن کریم میں یہ طرح طرح کے دو

اور اخلاقی سبقوں سے بھر ہوا ہے مثلاً یہی واقعہ کہ عین اس وقت جب بھائی اپنی طرف سے یوسف کا کام تام کر چکے تھے اور کوئی امید کی جھلک

باقی نہ رہی تھی اور زندگی کا خاتمہ سامنے نظر آتا تھا ایک خارجی آواز آتی ہے کہ تم پر وہ زمانہ آجیگا کہ تم بھی بھائیوں کو ان کی اس حرکت کی خبر

دو گے اور تمہارا مقام اس قدر بلند ہوگا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا کہ تم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہو یہ آواز صرف یوسف کے اندر اترتا تھا

کی ہستی پر ایمان کا لہر پیدا کرتی ہے اور اس کو آئندہ زندگی میں مصائب کی برداشت کے قابل بناتی ہے اور بڑے بڑے ابتلاؤں میں نیکی پر قائم

رہنے کی قوت دیتی ہے بلکہ اس ذکر کے پڑھنے والے کے اندر بھی یہی تمام باتیں پیدا کرتی ہے۔ ایک اتنے ذکر کو چھوڑ دینے سے باب ۱۲ میں یہ ذکر

محض ایک قصہ رہ جاتا ہے اور قرآن کریم میں یہ ایک اعلیٰ درجہ کا اخلاقی سبق بن جاتا ہے *

وحی تین از نبوت

اس وحی کے ہونے سے یہ ضروری نہیں ہو جاتا کہ حضرت یوسف اس وقت بھی ہو گئے تھے۔ آیت ۲۲ میں بتایا ہے کہ حکم اور

علم رو حافی بلوغ کو پہنچنے پر ملا تھا اور وہ اس واقعہ کے بہت بعد تھا۔ وحی غیر نبی کو بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں اور عاریوں

کو وحی ہونے کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے پس حضرت یوسف کی یہ وحی بھی قبل از نبوت ہو جس طرح ان کا رویہ قبل از نبوت تھا اور

اس میں محض ایک آئندہ کی خبر ہے اور آئندہ کی اخبار غیر نبی پر بھی ظاہر کی جاتی ہیں جیسے کہ اس آیت میں محدثین پر جن کے متعلق احادیث

میں آتا ہے دجال یکلہون من غیر ان یکو ذوالانبیاء یہ خیال رکھے کہ وحی سوائے نبی کے نہیں ہو سکتی بعض نے اوجینا الیہ میں مراد حضرت یعقوب

کو لیا ہے کیونکہ حضرت یوسف کی عمر اس وقت ۱۷ سال کی تھی۔ مگر اس سے بھی اس ذکر کی اصل غلٹ مفقود ہو جاتی ہے وہم لائشعہ وقت و مداریہ کہ

ایسی حالت میں تم لوگ یہ بدو گے کہ ہمارا مقام کیونچہ ہو یہ نہ جانتے ہو گے اور یوں ہی معنی ہو سکتی ہیں کہ انکو منہ جو یہ خوشخبری دی ہے تو تمہارا حال تو انکو اس بات کی کچھ بھی خبر نہ

۱۲۴ ولکن اصادقین سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے نزدیک صادق القول بھی ہوتے تو بھی اس معاملہ میں آپ ہماری بات کا یقین

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَفْزَابًا وَجَبِلَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

اس کا کیا بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لئے ایک ذریعہ بات کو اچھا کر دکھایا تو صبر ہی بہتر اور اس پر شد کی ہی مدد طلب کی جاتی ہے جو تمہارا

نہ کرنے اور جب آپ پہلے بھی ہمارے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تو ہماری بات کو آپ مانینگے تو نہیں ؟

۱۲۵ سَوَّلَتْ۔ تسوئل کے معنی ہیں جس چیز کی خواہش ہو اسے نفس کا اچھا کر دکھانا اور اس کے بُرے پہلو کو بھی اچھے رنگ میں دکھانا۔ الشیطان رسول لہم (محکم دلائل ۲۵) اور رسول اٰذنیۃ کے قریب قریب ہر فرق یہ کہ اٰذنیۃ یا آرزو وہ ہر جس کا انسان اپنے نفس میں اندازہ کرتا ہو اور رسول وہ ہر جس کو وہ طلب کرتا ہو گو یا یہ اٰذنیۃ کے بعد کا مرتبہ ہو اور اس کا اصل رسول ہر لفظ اور نیت رسول کا یا موسیٰ (ظہ ۳۶) اور رسول وہ حاجت نفس ہر جس کا پورا ہوتا انسان چاہتا ہر دفعہ یہاں پھر بائبل کے ذکر میں اور قرآن شریف میں ایک تین فرق نظر آتا ہے۔ بائبل میں ہو کہ جب یہ خیر حضرت یعقوب کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کو ناپاؤ کر لیا اور کہا "یوسف بیشک پھاڑا گیا تب یعقوب اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اپنے کونے پر ڈالا اور بہت دن تک اچھی ٹیٹ کے لئے غم کیا" سپید میش ۳۶: ۳۳ و ۳۴) یہ بات شان نبوت سے بعید ہر قرآن کریم نے اچھا بجائے کیسے پاک لفظ فرمائے ہیں فصیح جمیل اسے بڑے عظیم الشان صدمے پر بھی نہ صرف صبر کیا بلکہ صبر کو جمیل فرمایا یعنی خوبی کی بات یہی ہو اس میں دوسروں کے لئے بھی سبق ہو کہ وہ سخت سے سخت مصائب کے وقت داؤد بلا اور جع فرغ سے نہیں اور صبر کا طریق اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے قصداً و قدر پر راضی ہوں صحیح حدیث میں ہو کہ جب حضرت عائشہ پر بہتان چڑھا گیا تو اس صدمہ عظیم میں انہوں نے یہی فرمایا کہ میں دہری کہتی ہوں جو یعقوب نے کہا فصیح جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون ایک اور بڑا فرق جو قرآن شریف اور بائبل میں ہو یہ ہے کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ حضرت یوسف مارے نہیں گئے بلکہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ آخر ان باتوں کو پورا کرے گا جو روایاں ان کو دکھائی گئیں جس طرح بائبل کے اس بیان کی بجائے کہ حضرت یعقوب نے یوسف کا رویا سن کر اسے ڈانٹا قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس خواب کی تفسیر بتائی کہ یوسف کو دینی اور دنیوی عظمت ملے گی۔ اسی طرح اس پر پورا ایمان رکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تم کہتے ہو یہ سب غلط ہو اور واللہ المستعان میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پورا کرے گا جو اس نے دکھائی ہیں ؟

تسوئل

سَوَّلَتْ

سَوَّلَتْ

بائبل اور قرآن کے بیان میں فرق

صائب میں صبر کا سبق

قیص کا ذکر تین مرتبہ

حضرت یوسف کی قیص پر چھوٹ موٹ کا خون بھی یہ لوگ لگلا لگاتے تھے۔ بائبل میں ہو کہ یہ ایک تو تلمون تھا "حق جو حضرت یعقوب نے یوسف کو بنوا کر دی تھی لیکن جیسی بھی ہو ان کی غرض تو اپنی بات کی تائید تھی کہ بھیڑ یا یوسف کو کھا گیا اور اسکی قیص باقی رہ گئی اور اس پر خون کے نشان بھی ہیں۔ البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت یوسف کے ذکر میں تین مرتبہ قیص کا ذکر آتا ہے۔ جس قیص کو یوسف کے بھائیوں نے بطور شہادت پیش کیا اسی سے حضرت یعقوب معلوم کرتے ہیں کہ جھوٹ موٹ کے نشان ہیں گو یا یوسف کے زندہ ہونے کی وہ شہادت تھی دوسرے موقع پر ایک قیص سے ہی یوسف کی بریت کی شہادت ملی۔ اور تیسرے موقع پر اپنی قیص کو ہی حضرت یوسف نے اپنے باپ کے پاس بھیجا گو یا وہ یوسف کی شان شوکت کی شہادت تھی۔ بالفاظ دیگر یوسف کی زندگی یوسف کی عصمت اور یوسف کی شان و شوکت کی کو اسی قیص سے ہی تھی ہو۔ اور روایاں قیص کی تفسیر علم ہے جیسا کہ حدیث صحیح میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمرؓ پر میں نے اپنی قیص دیکھی اور اس کی تفسیر علم کی اور یہاں اس سورت میں بھی جس طرح قیص کا ذکر تین دفعہ آتا ہے تین ہی دفعہ حضرت یوسفؑ

قیص کی تفسیر علم

تاویل احادیث کے علم کا ذکر بالخصوص آتا ہے یعنی آیت ۶ میں اور ۲۱ میں اور ۱۰ میں ؟

۱۹ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَةً قَالَ يَبُشْرَىٰ هَذَا

اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی بھر لیا اور اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ کہا خوشخبری ہو یہ لڑکا

۲۰ غُلْمٌ وَاسْتَرَوْهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ

ہے اور اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا رکھا اور اللہ جانتا تھا جو وہ کرتے تھے ۱۵۲۶ اور اسے تھوڑی ہی قیمت

۲۱ بِثَمْنٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ

چند درہموں پر بیچ ڈالا اور وہ اس کے بارے میں بے رغبت تھے ۱۵۲۷ اور جس نے اسے مصر میں خریدا

مِنْ مِّصْرَ لَا هُمْ رَأَوْهُ كِرْمِي مَثْوًى عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَكُونَهُ وَلَكِنْ لَا كُنَّا لَكَ

تھا اس نے اپنی عورت سے کہا اسے عزت کی جگہ دو شاید وہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور اس طرح

مَكَرًا لِّيُوسِفَ فِي الْأَرْضِ وَلَنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۝ وَاللَّهُ

ہم نے یوسف کو ملک میں معزز بنایا اور تاہم اسے باتوں کے معنی سکھائیں اور اللہ

غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۱۵۲۸ اچھے امر پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ۱۵۲۸

بضاعة. بضع

بضع

زاهد

۱۵۲۹ بضاعۃ۔ مال کا وافر حصہ جو تجارت کے لئے رکھا جائے ہذا بضاعتنا ددت الینا (۶۵) اور اس کا صل بضع

سے جو جس کے معنی ہیں گوشت کا ٹکڑا جو کاٹا جائے اور حدیث میں ہے فاطمة بضعة یعنی فاطمہ کو یا میرے جسم کا ٹکڑا ہے

اور بضع وہ ہے جو اس سے کاٹا جائے یعنی تین سے ۹ تک پر بولا جاتا ہے (۶۶)

۱۵۳۰ زاهدین۔ ذہینا بہت تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں اور انہو اھل فی الشئ کے معنی ہیں اس کی طرف سے بے رغبتی رکھنے

والا گو یا اس کی طرف سے نہایت تھوڑی چیز پر اصرار ہو جاتا ہے (۶۷) یہی معنی یہاں ہیں اور زھادین سے خاص ہے جو دنیا

کی رغبت اور حرص کی ضد ہو دل، بائبل میں ہے کہ پہلے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیانوں (قافلہ والوں) کے ہاتھ بچا پھر

مدیانوں نے اسے مصر میں جا بیچا۔ قرآن شریف سے بظاہر ہی معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ والے اسے چھپا کر لے گئے اور مصر میں جا بیچا

اور ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ زیادہ رغبت نہ تھی +

۱۵۳۱ مکرنا۔ تمکین کے معنی میں مضبوطی اور قوت دینا اور اسباب تصرف دینا دیکھو ۱۵۳۱ مکر مکاناتہ منزلة اور مرتبہ کو کہتے ہیں

تمکین۔ مکاناتہ علاوہ انہی اسباب تصرف دینے سے مراد بھی معزز بنانا ہی ہے +

یوسف کا اپنے امیر پر

کہا گیا ہے کہ یہ خریداری وہ نہیں جکا دیکھ لی آیت میں ہے یہ اس صورت میں ہو گا جب کچھ لی آیت میں فروخت کنندہ حضرت یوسف کے بھائی تھے

جائیں یہاں حضرت یوسف کو ایک معزز عہدیدار کے ہاں مقام عزت ملتا ہے اور یہ ان کے استحکام اور علم کی زیادتی کا موجب بن جاتا ہے۔ اللہ کا اپنے امیر پر

غالب آنا یہ ہے کہ وہ جس طرح پرچا ہے تو ہر کوئی اس کے اندر روکنے میں سکتا ہے اور یہ اشارہ ہے یوسف کو مقام عزت ملنے کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس حالت میں

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۖ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝۲۳

اور جب وہ اپنی بلوغت کو پہنچا ہم نے اسے حکم و علم دیا اور اسی طرح ہم نیکو کاروں کو بدلہ دیتے ہیں ۲۳ اور اس نے

الَّتِي هُوَ فِي يَتِيمَتَا عَنْ نَفْسِهِ ۖ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْت لَكَ ۖ

گھر میں وہ تھا اسے اپنے ارادہ سے پھیرنا چاہا اور دروازے بند کر لئے اور کہا اور ہر آؤ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

اس نے کہا اللہ کی پناہ (راگستاہوں) میرے رہنے میرے مقام کو بہت اچھا بنایا یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے ۲۴

۲۴ اشد جس جہانی مضبوطی اور روحانی مضبوطی دونوں پر بولا جاتا ہے مگر چونکہ سترہ سال کی عمر کے حضرت یوسف اس وقت تھے جب کنگان سے نکلے اس لئے جہانی مضبوطی وہ اسی وقت حاصل کر چکے تھے اور یہاں جس اشد کا ذکر ہے وہ روحانی مضبوطی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور یہ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اب انہیں حکم اور علم عطا ہوتا ہے اور یہ دونوں باتیں روحانی بلوغت سے تعلق رکھتی ہیں اور آگے ذکر بھی ہے کہ اسی طرح احسان کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں حکم سے مراد یہاں بعض نے نبوت کو لیا ہے مگر یہ درست نہیں کیونکہ اس وقت تک انہیں تبلیغ کا ہی کوئی موقع نہ ملا تھا۔

۲۵ اَوَدَّتْهُ (اودتہ کے معنی ہیں کسی چیز کی طلب میں نری سے ترو کرنا اور اذاعہ اصل میں وہ قوت ہے جو شہوت اور حاجت اور رمل سے مرکب ہوتی ہے جس میں خواہش اور حاجت اور امید یا آرزو پائی جائے اور ارادہ کی ابتداء نفس کا کسی چیز کی طرف کھینچنا جو اور اس کی انتہا یہ ہے کہ حکم لگا جائے کہ ایسا کرنا یا ایسا نہ کرنا اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق ارادہ کا لفظ بولا جائے تو مراد اس سے

منتہا ہوتا ہے یعنی ایک بات میں حکم لگانا جیسے ان ارادہ بکھریا اور ارادہ بکھریا (الاحزاب ۱۷) یا اذاعہ اللہ بقوم سوء فلا مرد له (الرعد ۱۱) اور انسان میں ارادہ عموماً نفس کا کسی چیز کی طرف کھینچنا ہے اور کبھی اس سے مراد قصد یا طلب کرنا ہوتا ہے جیسے لا یریدون علما فی الادب (القصص ۸۳) اور ارادہ جس طرح قوت اختیار سے ہوتا ہے کبھی قوت استجری اور جس سے ہوتا ہے یعنی بے جان چیزوں پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جیسے جد اید ان ینقض (الکہف ۷۷) اور حیوانات پر بھی بولا جاتا ہے اور اذاعہ (جس سے یہاں فعل ماضی آیا ہے) یہ ہے کہ تم اپنے غیر سے ارادہ میں جھگڑا کرو اور جو ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف ارادہ کرنا جس چیز کو وہ طلب کرتا ہے اس کے خلاف طلب کرنا اور اذاعہ عن نفسه کے معنی ہیں نصرتہ عن رأیہ یعنی ہکو اپنی رائے سے یا ارادہ پھینکا چلا کر غلقت غلق کے معنی بند کرنا اور اعلانی یا تغلیتی (جس سے یہاں فعل ہے) کثرت سے بند کرنا یعنی بہت دروازوں کا بند کرنا یا بار بار بند کرنا (غ)۔

ہیت اور حکم کے معنی قریب قریب ہیں یعنی آؤ (غ) ہیت لک۔ اقبل یعنی آگے آؤ دل، بعض نے اسے عبرانی سریانی و کہا ہے مگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عربی ہے (ر)۔

قرآن کریم نے جو لفظ اختیار کئے ہیں ان سے حضرت یوسف کے ارادہ عصمت کی مضبوطی پر کافی شہادت ملتی ہے کیونکہ ارادہ میں یہ بتایا کہ اس عورت کا ارادہ یوسف کے خلاف تھا اور عن نفسه میں اور بھی اس کو مومکد کیا ہے حضرت یوسف نے اس عورت کی تمام کارروائیوں اور ارادوں کا ایک ہی جواب دیا جو معاذ اللہ معلوم ہوا کہ آپ کے ارادہ عصمت میں اذنی جنش بھی نہیں آتی انہ دبی سے مراد بعض نے اس عورت کا خاوند یا بہن مگر ایک تنقی آدمی کے منہ میں دبی سے مراد اللہ تعالیٰ الیٰ

وغ سے مراد

اودہ ارادہ

ارادہ الہی

مراودہ

غلقت تغلیتی

ہیت

عصمت یوسف

۲۴ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ

اور اس عورت نے اس کا قصد کیا اور وہ بھی اس کا قصد کرتا اگر وہ اپنے رب کی طرف روشن دلیلیں نہ دیکھ چکا ہوتا تو اس کا ہر کام اس کی بے حیائی کو

۲۵ وَالْفَحْشَاءُ وَاِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْخٰلِیْمِیْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ

پھیر دیں بیشک وہ بہر خالص کے گئے بندوں میں سے تھا ۱۵۳ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس عورت

قَیْصَهُ مِنْ دُبُرٍ ۙ وَالْفَیْءُ سَيِّدٌ هٰذَا الْبَابِ ۙ قَالَتْ اَجْرًا مِّنْ رَّا دِبَابَهَا هٰذَا السُّوءُ

نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی اور وہ ننگے اس کے خاند کو دروازہ پر پایا عورت بولی اس کی کیا سزا ہے جو تیری عورت کے بڑا بڑا کردہ کرے

بہتر ہے۔ اور ابھی جگہ دنیا بھی حضرت یوسف عزیز کی طرف منسوب نہیں کر سکتے کیونکہ وہ محض ایک واسطہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو حقیقی سبب ہے کیونکہ عزیز کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ہی یوسف کی عزت کی طرف پھیرا اس قدر کمال ایمان ہو کہ فرماتے ہیں اگر میں ایسا کام کروں تو یہ ظلم ہے اور ظالم کامیاب نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر جان تنہائی ہو۔ ایک عورت جو اللہ کے اپنے غلام کو اپنی طرف بلائے دروازے بند ہیں حضرت یوسف کا عصمت کے بلند مقام پر کھڑا ہونا اس ذکر کے پڑھنے والوں کے لئے ایک اعلیٰ درجہ کا روحانی سبق ہے اور حقیقت میں اگر عزیز مصر کی عورت نے حضرت یوسف کو مقام عصمت سے پھیرنے کی کوشش کی تو قریش مکہ نے بھی آنحضرت صلعم کو جن کو وہ امین جانتے اور کہتے تھے نہ مقام عصمت سے ہٹانے کیلئے خوبصورت سے خوبصورت عورت دینے کا لالچ دیا جس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ دنیا کی حکمران اور دولت اور خوبصورتی کیا حقیقت رکھتی ہیں اگر سوچ کر میرے دانش اور جان کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو بھی میں اپنے مقام کو نہ چھوڑوں *

عصمت آنحضرت

یوسف کے دل میں تھا
کہ خیال بھی نہیں کر سکتا

۱۵۳ اوہم بہا لولا ان رآ برهان دہ۔ لسان العرب میں ابو عبیدہ کا قول منقول ہے کہ یہ فقہیم و ناخیر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ لولا ان رآ برهان دہ لہم بہا اگر یوسف اپنے رب کی دلیلیں نہ دیکھ چکا ہوتا تو اس کا قصد کرتا بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت یوسف معصیت کا خیال دل میں لائے تھے۔ اور حضرت ابن عباس سے بھی کچھ ایسے اقوال منقول ہیں۔ مگر یہ درست نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کی پہلی آیت اس کے خلاف ہے اور کچھ و ہاں فرمایا ہے۔ اسی کی مزید تشریح یہاں ہے کہ ہاں مراد وہ کا ذکر تھا یعنی اس عورت کا یوسف کو اپنے ارادہ اور رائے سے پھیرنے کی کوشش کرنا اسی کوشش کا ذکر ولقد همت به یہاں فرمایا وہم بہا لولا ان رآ برهان دہ اگر حضرت یوسف کے دل میں کوئی خیال معصیت کا آتا تو قرآن کریم آپ کی طرف الفاظ معاذ اللہ منسوب نہ کرتا۔ اور پھر دوسری جگہ خود اس عورت کی شہادت حضرت یوسف کی عصمت پر موجود ہے ولقد راودته عن نفسه فاستحسَم (۳۲) میں نے اس کو اس کے ارادہ سے پھیرنا چاہا مگر وہ مضبوط رہا اور عصمت اختیار کی یہاں صرف مراد وہ ہے اور اس کے محفوظ رہنے کا ذکر ہے اگر کوئی اور واقعہ بھی ہوا ہوتا جیسا کہ ان مفسرین نے خیال کر لیا جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مجلس منہا مجلس الرجل من امراته تو وہ عورت یوسف کے معصوم ہونے کی شہادت نہ دیتی جہاں کہیں اس واقعہ کا ذکر ہے وہی باتوں کا بیان ہے عورت کی کوشش اور یوسف کا بچا رہنا۔ جب دوسری عورت نے یوسف کی شہادت دی حاشیہ اللہ ما علمنا علیہ من سوء تو اس عورت نے بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ ان کا داد دتہ عن نفسه وانه لمن الصادقین (۵۱) نہ دوسری عورتیں یوسف میں کسی اہل بدی کے خیال کی شہادت دیتی ہیں نہ عزیز

۲۷ إِلَّا أَنْ يَسْمَحَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ

سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا (اور) درونگ ہو دیو سنے) کہا اس نے مجھے میرے ارادہ سے پھیرنا چاہا اور اس کے لوگوں میں سے

مِنْ أَهْلِهَآ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہو تو وہ سچی ہے اور وہ جھوٹوں میں سے ہے ۱۵۳۲

وَأِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۚ فَلَمَّا

اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو تو وہ جھوٹی ہو اور وہ سچوں میں سے ہے سو جب

رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ

اس نے اس کی قمیص کو دیکھ کر پھٹا ہوا دیکھا تو کہا یہ تم عورتوں کی چال ہو بلاشبہ تمہاری چال بڑی بھاری ہو

۲۹ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَٰذَا كَذَآءُكَ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ

یوسف! اس سے دگرگزر اور (اے عورت) اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ تو خطاکاروں میں سے ہے۔

کی عورت وہی صدق جو پہلے قرائن سے ظاہر ہو چکا اب خود عزیز کی عورت اس کا کھلا اعتراف کرتی ہے غرض یہ خیال کہ حضرت یوسف نے اس عورت سے ارادہ نہ کیا تھا باطل باطل اور تو قن کریم کے مخالف حل سماویل تک ذہبت پہنچنے سے پہلے بہت مبادی ہوئے ہیں جو انسان ان میں مبتلا ہو جائے وہ معصوم نہیں کہلا سکتا۔ نہ ہی جب وہ اپنی بریت کا اظہار کرے تو اسے صادق کہا جاسکتا ہو اور خود اس آیت میں ہو کہ لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ جَاءَا ظَاهِرًا کہ فحشاء بیچیا کی کے فعل کا ارتکاب ہی خواہ وہ زنا ہو مبادی زنا اور سوء بیچیا کی کا خیال دل میں لانا ہی پس اللہ تعالیٰ حضرت یوسف سے نہ صرف زنا اور ہر قسم کے مبادی زنا کی نفی کرتا ہو بلکہ ان گندے خیالات کے آگے پاک دل میں آنے کی بھی نفی کرتا ہو۔ اور ہم ہر گولان دان بڑھان دیہ کی جس طرح ترکیب ہو ایسے ہی دوسری جگہ ہر ان کادت لتبیدی بہ لولا ان دبطناعلیٰ قلبہا (القصص ۱۰) یعنی حضرت موسیٰ کی والدہ اس بات کو ظاہر

کر دیتی تاکہ ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کروایا ہوتا اور روح المعانی میں ہے کہ جواب کا شرط پر مقدم ہونا متنع نہیں تاہم اس کی ترکیب ایسی ہے جیسے عرب کہتے ہیں انت ظالم ان فعلت کذا جہاں ظلم کا اثبات نہیں بلکہ نفی ہی اسی طرح یہاں حضرت یوسف کے ہٹنے کی نفی ہو اور تفسیر بحر المحیط میں کہ بعض لوگوں نے یوسف کی طرف وہ بات منسوب کی ہے جو ایک فاسق کی طرف بھی منسوب کی جاسکتی حالانکہ حضرت یوسف کے ہم کو واقع ہو گیا نہیں بلکہ اس کی

بڑھان دیہ کو کسی نے حضرت یعقوب کا بطور قریب نظر آنا اور نصیحت کرنا کہا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس عورت نے اپنے بت پرانہ توحصرت یوسف سے کہا کہ اگر تجھے اس پتھر سے شرم آتی ہے جو نہ سنتا ہو نہ عقل رکھتا ہے تو میں اپنے خدا سے شرم نہ کروں جو ہر وقت اس حال میں دیکھتا ہے۔ اور بعض نے کہا کوئی خیر سامنے آگئی یا جبریل نے اگر روک دیا مگر قرآن شریف خود اس دلیل کا ذکر یہی آیت میں کیا ہے اِنَّهٗ رَبِّیْ اَحْسَنُ مَثَوٰی اِنَّهٗ لَا یَقْلُمُ الظَّالِمُوْنَ اور یہی وہ برہان رب مٹی جس نے حضرت یوسف کو بچا لیا یعنی ان کا کامل ایمان

اللہ تعالیٰ پر اور اس کی ربوبیت پر۔ اور اس بات پر کہ ظالم کو ظالم نہیں ملتی ۴

۱۵۳۳ یہ شاہد اہل بعض کے نزدیک ایک چھوٹا بچہ تھا اور بعض کے نزدیک دانا عمر رسیدہ آدمی دونوں قسم کے اقوال ابن کثیر میں

بڑھان دیہ سے مراد

شاہد کون تھا

۷
۱۲
یوسف کا قصہ میں آیا

۳۰ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا

اور شہر میں عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو اس کے ارادہ سے پھیرنا چاہتی ہے اس کی محبت اسکے دل میں پھیل گئی ہے

۳۱ إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

ہم اسے کھلی گمراہی میں پاتی ہیں ۵۳۳ جب اس نے ان کی چال بینی انکو بلوایا اور ان کیلئے کھانا تیار کیا

مُتَّكِنًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرِجِيْنَ عَلَيْنَا أَيْنَهُ الْكِزِبُ وَ

اور ان میں سے ہر ایک کو ایک پھریادی اور یوسف کو، کہا ان کے سامنے باہر آؤ۔ سو جب انہوں نے اُسے دیکھا اسے بہت بڑبھگایا

قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

اپنے ہاتھ کاٹے اور کہا اللہ عیب سے پاک ہو یہ انسان نہیں یہ تو ایک بزرگ فرشتہ ہے ۱۵۳۴

اور ابن جریر میں موجود ہیں اس کی گواہی اسی قدر تھی کہ اس نے ایک مضبوط قرینہ کی طرف توجہ دلائی یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کی شہادت بھی مقدمات کے فیصلہ کیلئے کافی ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے حضرت یوسف کی بریت یہاں بھی کی ہے اور آگے چل کر بھی مگر بائبل میں صرف اس قدر ذکر ہے کہ جب عزیز کی عورت نے اسے بلایا تو وہ اپنا پیراہن اس کے ہاتھ میں پھونک کر بھاگا اور پیراہن اس کے ہاتھ میں پھونک کر بھاگے کا واقعہ اس جرم میں تاہی شہادت بن جاتا ہے اور اس الزام سے حضرت یوسف کی قحط کوئی صفائی نہیں ہوتی۔ یہ کتاب کیونکر اخلاق فاضلہ سکھا سکتی ہے جس میں ایک پاک انسان پر تہمت کا ذکر کر کے اسے اس تہمت سے بری نہیں کیا جاتا اور اس سے پہلے باب میں اسی کتاب پیدائش میں حضرت یوسف کے ایک بھائی ہیروداہ کے متعلق ایک نہایت گندے اور فحش قصے کا ذکر کیا ہے جو اگر کسی ناول میں بھی ہوتا تو اسے پڑھنے کے ناقابل قرار دیا جاتا مگر بائبل باوجود ان گندے قصوں کے کتاب مقدس کہلاتی ہے اور قرآن کریم کو باوجود اس کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم کے روکیا جاتا ہے۔

۱۵۳۳ مَدَائِنُ بِالْمَدَائِنِ۔ مَدَائِنُ بمعنی ہیں مکان میں عکرا اور اسی سے مدینہ چس کے معنی شہر ہیں اور مدینہ اس قلعہ کو کہتے ہیں جو کسی زمین کے وسط میں بنایا جائے اور اس زمین کو بھی جس میں ایسا قلعہ بنایا جائے اور بالخصوص یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر بولا جاتا ہے اور جب اس کی طرف کسی چیز کو منسوب کیا جائے تو مدائن کہا جاتا ہے اور عام معنی میں مدینہ کی طرف منسوب ہو تو مدینہ العزیز۔ عزیز غالب کو کہتے ہیں اور بادشاہ کو اور مصر کے بادشاہوں کا یہ خطاب تھا (د) مگر یہاں بادشاہ مراد نہیں اسلئے کہ اس کا ذکر لفظ ملک میں آتا ہے بلکہ اس کے عظیم الشان امرا میں سے ایک مراد ہے جس کے سپر وکل کا روبا وسلطنت کا انصراف معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جب یہی حیثیت حضرت یوسف کو ملتی ہے تو پھر اسے اسی خطاب العزیز سے پکارا جاتا ہے۔ بائبل میں اس کا نام قوطیفا لکھا ہے جو فرعون کا ایک امیر اور لشکر کا رئیس تھا۔

شغف۔ شغاف۔ غلاف القلب یا دل کے پردے کا نام ہے۔ اور شغفہا جبکہ کے معنی ہیں کہ اس کی محبت اسکے دل کے پردے کے نیچے داخل ہو گئی یا اسکے دل پر غالب آگئی (د)۔

۱۵۳۴۔ مکر۔ باریک تدبیر کو کہتے ہیں عورتوں کی گفتگو کو جو انہوں نے عزیز کی عورت کے متعلق کی مکر اس لئے کہا کہ

قَالَتْ قَدْ لَبِئْتَ الَّذِي لُتْمَتْنِي فِيهِ

۳۲

دعویٰ کی عورت، کہنا یہ وہی جو جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں

کہ انہوں نے اسے یوسف کے دیکھنے کا جیلہ بنایا اور یا ان کی بحیثیت اور بڑی باتوں کے ذکر کو سنا اس لئے کہ انہیں وہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ہو سکتا ہو کہ نکوسے مراد یہ ہو کہ انہوں نے کہا بیجا ہو کہ ہم ایک تجویز کو کہتے ہیں جس سے یوسف کو قابو میں لایا جا سکتا اور اسی غرض کیلئے انہیں بلا یا گیا ہو اس صورت میں پہلی آیت کے آخر پر ضلال مبین یا صریح غلطی سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہو کہ اس ٹھیک طریق اس غرض کے حصول کا اختیار نہیں کیا۔ مثلاً یہ کہ اسے چاہئے تھا کہ پہلے یوسف کو کسی اور کی معرفت اس بات پر دعویٰ کرتی ہو کہ اس کا شوہر کا اور اس کا داماد ہو، لگائی ہی عصا می ان کو کھانا دلا (۱۸) علی الاراکہ متکون (۵۶) اور عورت کی عیبت وغیرہ کو بھی کہتے ہیں اور طعام یا کھانے کو بھی کہتے ہیں اس لئے کہ کھانے کیلئے ٹھیک لگائی جاتی تھی اور اس اُمت کو ٹھیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا ہو اور بعض نے متکون کے معنی مجلس بھی کہے ہیں (دل) اور ترجیح بھی اس کے معنی ہیں (دغ) اور ان سب کے مطابق ابن جریر میں روایات بھی موجود ہیں +

سکین - سکین سے ہو چھری کو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ اس چیز کو جسے اس سے ذبح کیا جائے حالت سکون میں کر دیتی ہو (دل) اکبرون - اکبروت السخی کے معنی ہیں دانت کی دانت اسے بڑا دیکھا، +

حاشا لله کے معنی بھلا آیت اور تنزیہ کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی ہر ایک عیب اللہ سے دور ہو + عورتوں کا یوسف کو یکا یک دیکھ کر جب وہ کھانے میں مصروف تھیں اور اس غرض کیلئے ان کے اُتھوں میں چھریاں تھیں حیرت زدہ ہو جانا اور اپنے اُتھوں کو کاٹ لینا کوئی ایسا قبح انگیز واقعہ نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ ان اُتھوں کے کاٹنے سے مراد یہاں یہ نہیں کہ اُتھ کٹ کر الگ ہو گئے تھے بلکہ چھری سے ان پر زخم ہو جاتا مراد ہو اور گو یہ مجاز ہو مگر معنی یہ ہے عموماً اسی معنی کو ترجیح دی ہے یہاں تک کہ عکرمہ سے ایک معنی مروی ہے کہ اُتھوں کو نہیں بلکہ استیونوں کو کاٹ لیا تھا۔ اور جانے کے ٹک میں ہی یہی معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حیرت سے اپنے اُتھوں کو کاٹ لیا جیسا غصہ کے وقت انگلیوں کے کاٹنے کا عادیہ ہو عضواً علیکم الانامل من القیظ ذال عمران - (۱۱۸) اور ان کا یہ کہنا کہ یہ بشر نہیں بلکہ فرشتے ہی صرف حسن صورت کے لحاظ سے نہیں بلکہ عصمت پر مضبوطی کے لحاظ سے یہ لفظ زیادہ موزوں ہیں اور ترین قیاس ہو کہ حضرت یوسف نے اس حسن و زینت کے مجمع کو لکھ اُٹھا کہ بھی نہیں دیکھا جس پر انہیں اور بھی زیادہ تعجب ہوا۔ ایک دوسری توجیہ ان الفاظ کی وہ بھی ہو سکتی ہو جس کی طرف لفظ مکر کی تشریح میں اشارہ کیا گیا ہو یعنی عورت کے ان کو ایک چال کرنے کیلئے بلا یا تھا اور وہ تجویز انہوں نے اسے پہلے بتا دی تھی اس لئے دعوت کا سامان تیار کر کے چھریاں وغیرہ ان کے اُتھ میں دیدیں اور یوسف کے نکلنے پر ان سب نے بعض نے چھریوں کو عمار اُتھوں پر لگا لیا اور پھر یوسف پر زور ڈالا کہ یہ واقعہ تمہارے خلاف بطور شہادت ہو جائے گا ورنہ تم عورت کی بات مان لو اور پھر بھی جب حضرت یوسف نے انکار ہی کیا تو وہ بولی اُتھیں کہ یہ بشر نہیں جو کسی بات کی پر راہی نہیں کرتا بلکہ فرشتہ ہے اس صورت میں انکی آیت میں لمتنی فیہ سے مراد ہو گی کہ تم مجھے ملامت کرتی تھیں کہ میں اسے راضی نہیں کر سکی اب تم مجھے زور لگا کر دیکھ لیا مزید تشریح کیلئے دیکھو ۱۵۳ +

ان واقعات کا ذکر بھی بائبل میں نہیں مگر جس مقام عصمت کو حضرت یوسف کے بیان میں ظاہر کرنا مقصود ہو اسکی اصل غرض حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ یہ نہ دکھا یا جائے کہ ایک ہی عورت نہیں بلکہ کل شہر کے اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانوں کی حسین عورتیں حضرت یوسف کو اپنے مقام عصمت سے ایک بال برابر ادھر ادھر نہیں کر سکیں۔ یہی بلند مقام ہر علم کو پہنچنے کی کوشش کرتی چاہے وہ سب سے قبل سے نہیں ملتا

و کا
منکناسکین
اکبر
حاشا لله
عورتوں کے اُتھ کاٹنے
کا واقعہ

عورتوں کی چال

وَلَقَدْ رَاودَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا آفَرُهُ لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا

اور میں نے اسے اس کے ارادہ سے پھیرنا چاہا مگر یہ بچا رہا اور اگر جو میں حکم دوں اس نے نہ کیا تو اسے ضرور قید کر دیا جائیگا اور وہ

۳۳ مِّنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا

ذلیل لوگوں میں سے ہوگا ۱۵۳۵۔ ۱۵۳۶۔ یوسفؑ کہتا ہے کہ میرے رب قید مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو

تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبَبُ إِلَيْهِنَّ ۚ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

انکی چال کو مجھ سے نہ پھیر دے تو میں انکی طرف ہل جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا ۱۵۳۷۔

استعصام

۱۵۳۵۔ استعصم یعنی اس چیز کو طلب کیا جو اسے بچائے رکھے، یا حالت عصمت میں رکھے۔

عزیز کی عورت نے حضرت یوسف کو ان سب کے سامنے دھکی دی کہ اگر وہ اس کی ناجائز خواہش کو پورا نہ کرے گا تو ذلیل کر دیا جائیگا اور قید کر دیا جائیگا۔ اور یہ کہہ کر اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں ان کی ہمدردی کو اپنی طرف اٹل کیا ہے۔ ۱۵۳۶۔ اصعب صعباً کے معنی ہیں نزع و اشتقاق و فعل فعل الصبیحان یعنی ایک چیز کی طرف کھینچا چلا گیا اور شقاق ہوا اور لڑکوں کا سا کام کیا کیونکہ صبی صبی لڑکے کو کہا جاتا ہے۔

صبا

عورتوں پر یوسفؑ پر دیا ڈھکنا

یہاں ان عورتوں کے سارے مشوروں کا ذکر نہیں جو اس وقت انہوں نے کیئے یا جو کچھ حضرت یوسف کو کہا مگر ماما یہاں عننی الیہ اور بکید ہن سے صاف ظاہر ہے کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کو کسی بات کیلئے کہا ہے اور کوئی چال چلی ہے جس سے حضرت یوسف کو سخت فکر ہوا ہے اب بلائے والی ایک نہیں اور نہ چال چلنے والی اکیلی عزیز کی عورت ہے بلکہ یہ عورتیں بھی اس چال میں شامل ہو گئی ہیں اور وہ بھی کسی رنگ میں حضرت یوسف کو اسی بات کی طرف بلاتی ہیں جس کی طرف عزیز کی عورت نے بلایا تھا۔ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ عورتیں عزیز کی عورت کے منشا کو پورا کرنے میں معاون ہو گئیں اور انہوں نے ہاتھوں کے کاٹنے کو اس بات کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کی عفت پر حملہ کیا ہے اور ان کے ہاتھوں وغیرہ پر اس وجہ سے زخم لگے ہیں۔ اس لئے باوجود اس بات کے کہ عزیز اپنی بیوی کے معاملہ میں مطمئن ہو چکا تھا کہ قصور عورت کا ہے حضرت یوسف کو قید کیا جاتا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو جب قید خانہ سے رہائی کا حکم جاتا ہے تو وہ اپنی بڑے سے پیشتر اس سے نکالنا پسند نہیں کرتے اور اس بریت کیلئے عزیز کی عورت کی طرف سے بریت نہیں چاہتے بلکہ یوں کہتے ہیں ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ان دبی بکید ہن علیہم (۵۰) ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے میرا رب ان کی چال سے خوب واقف ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا واقعہ یا تو فی الواقع کوئی چال تھی۔ یا اسے یوسفؑ چال کے استعمال کیا گیا۔ اور ان عورتوں کا جواب ما علیہا علیہ من سوء (۵۱) ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ یوسفؑ کی بریت کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ ان کی طرف سے کسی برائی کا الزام پہلے دیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی یہ صراحت صاف بتاتی ہے کہ اس موقع پر ان عورتوں نے یا تو عمداً ہاتھ کاٹے تھے۔ اور یا اگر استعجاب میں ہاتھ کٹ گئے تھے تو اسی واقعہ کو یوسف کے خلاف ایک نئے الزام کی صورت میں گھڑا دیا گیا۔ اور اس موقع پر حضرت یوسف کو بتایا گیا کہ عزیز کی عورت کی خواہش کو پورا کرو ورنہ جیل خانہ میں جانا ہو گا۔ اسی پر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب السجین احب الی ما یدعوننی الیہ یعنی قید خانہ کو نہ چھوڑنا آسان ہے۔ اور بصیبت میں پڑنا مشکل ہے۔ اسی ایمان پر اللہ تعالیٰ ہر مسلم کو قایم کرنا چاہتا ہے کہ بصیبت اس قید سے اور بلائ سے بڑی بصیبت ہے۔

صحبت پر قید

فَاِنتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلْنَاهُ ۳۴

سوا کے رہنے اس کی دعا قبول کی اور انکی چال کو اس سے پھیر دیا بیشک وہ سننے والا جاننے والا ہے پھر اس کے بعد کہ وہ

مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوْاْ الْآيَاتِ لَيْسَ بَعْدُهَا حَقٌّ حِينَئِذٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۳۵

نشان دیکھ چکے تھے ان کا خیال یہی ہوا کہ اسے ایک وقت تک قید کریں گے اور اس کے ساتھ قید خانہ میں دو جوان (اور) داخل

قَالَ احْدُ هُمَا اِنِّیْ اَرِنِیْ اَعْصِرْ خَمْرًا وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّیْ اُرِیْیُكَ قُوَّةً رَّاسِیَ ۳۶

ان میں ایک نے کہا میں نے اپنے آپکو شراب پھڑپھڑاتے ہو دیکھا ہے اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہیں اپنے سر پر وہاں اٹھائے

خُبْرًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَاوِيلِهِ اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ۳۷

ہوئے ہوں جن میں سے چند کھا رہے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتا کیونکہ ہم تجھے نیکو کاروں میں سے دیکھتے ہیں ۱۵۳۸ اس نے کہا

لَا یُرِیْتُکُمَا طَعَامٌ تَرْزُقْنٰہُ الْاَنْبَا تَکُمَا بِتَاوِیْلِهِ قَبْلَ اَنْ یَّزِیْتُکُمَا ذٰلِکُمَا ۳۸

جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہو تمہارے پاس آتا نہیں پائیکا کہیں اسکی تعبیر تمہیں بتا دوں گا قبل اسکے کہ وہ دکھائے تمہارا پس آئیے اس سے

عَمَّا عَلَیْہِ رَبِّیْ اِنِّیْ تَرٰکُمْ مِلَّةً قَوْمٍ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَہُمْ بِالْاٰخِرَةِ ہُمْ کٰفِرُوْنَ ۳۹

جو میرے رہنے لگے لکھا یا کیونکہ میں اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں ۱۵۳۹

۱۵۳۷ آیات یا نشانوں سے مراد حضرت یوسف کی بریت کے نشان ہیں۔ باوجود اس کے کہ قرآن کی شہادت سب

حضرت یوسف کے حق میں تھی مگر چونکہ معاملہ قومی تھا اس لئے حضرت یوسف کو قید کروایا۔

۱۵۳۸ دونوں قیدی جب حضرت یوسف کے پاس رہ کر نیکی کو دیکھتے ہیں تو اپنی خوابیں آپ کے پاس بیان

کرتے ہیں۔

۱۵۳۹ چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں اس لئے حضرت یوسف نے

اول ان کو نصیحت شروع کی کہ شاید وہ بھی اصلاح کی راہ پر آجائیں۔ بائبل میں یہ حصہ پھر مفقود ہوا اور صرف خوابوں اور

خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہر ایک ایک قدم پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے کس طرح حضرت یوسف کے ذکر کو مفید فصاحت

سے بھروایا ہے حالانکہ بائبل میں یہ ایک خشک کہانی ہے اور یوں بتا دیا ہے کہ زمانہ کے پتھر کی دیواریں بھی انسان کو نیکی سے

نہیں روک سکتیں جو اس کی زندگی کی اصل غرض ہے۔ اور یہ جو شروع میں کھائے کا ذکر کیا ہے تو مراد یہ نہیں کہ کھانے کی

کیفیت بتا دوں گا بلکہ تاویل سے مراد خواب کی تعبیر ہی ہے جو انہوں نے دریافت کی ہے۔ مگر چونکہ آپ ان کو کچھ وعظ

کرنا چاہتے تھے اور دنیا دار وعظ سے جلد اکتا جاتے ہیں اس لئے فرمایا کہ تمہارا بڑا کام خواب کھانے سے پیٹ بھرتا ہے

سوا اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بھی بتا دوں گا اور نصیحت کو بھی ختم کر دوں گا۔

۱۵

یوسف کا حالت قید
میں وعظ کرنا

بائبل اور قرآن

۳۸ وَاتَّبَعَتْ مَلَكَةُ أِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْكُرَ بِاللَّهِ مِنْ

اور میں اپنے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا پیرو ہوں یہیں مناسب نہیں کہ کسی چیز کو بھی اللہ کا شکر کیا

شَيْءٌ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

بڑا شکر یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ۱۵۴۱

۳۹ يَصَاحِبِي السَّبْعِينَ أَرْبَابٌ مُتَفَوِّقُونَ خَيْرًا مِ اللَّهِ الْوَاحِدُ لِقَهَّارٍ مَا

اے میرے قید خانہ کے دوساقتیوا ایک الگ الگ خداوند اچھے ہیں یا اللہ (جو) اکیلا سب پر غالب ہے ۱۵۴۲

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمِعَتْهُ لَتَنِمْ وَأَيُّكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ بِهِمْ

چودڑ کر تم صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو جو تم سے اور تمہارے بزرگوں سے رکھنے میں اللہ نے ان کی کوئی دلیل

سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنْ

نہیں تمہاری حکم اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی عبادت نہ کرو یہ سیدھا دین ہے لیکن

أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي السَّبْعِينَ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَيَسْتَفِي رَبَّهُ فَنُحْرًا

اکثر لوگ نہیں جانتے ۱۵۴۳ اے میرے قید خانہ کے دوساقتیوا تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شرب پلائیگا

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ

اور دوسرا صلیب دیا جائے گا تو پرند اس کے سر سے دھج کی کھائیں گے اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے تعلق تم

تَسْتَفْتَيْنِ ۚ وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ

دریافت کرتے ہو اور اسے جس کے تعلق اسے یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں رانی پا جائیگا کہا میرے ذکر کرنے والے کے پاس

۱۵۴۴ یہاں صرف اصل اصول مذہب کا ذکر ہے یعنی توحید باری جو سب مذاہب میں یکساں ہے پس مراد یہ ہے کہ جو

اصول ان کے مذہب کے ہیں وہی میرے مذہب کے اصول ہیں +

۱۵۴۵ اگر یا شرک کرے تو اختلاف آقاؤں کی غلامی اختیار کرتا ہو اور مختلف آقاؤں کا غلام کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا

اللہ سب پر غالب ہے پس جو اس کی غلامی اختیار کرتا ہو سکو اکثر کی احتیاج نہیں رہتی +

۱۵۴۶ اسما سے مراد یہاں صرف الفاظ ہیں جن کے نیچے حقیقت کوئی نہیں ان الحكم الا لله میں بتایا کہ وہی حکم درست

ہے جو اللہ سے اور اللہ نے آج تک اپنے کسی نبی کے ذریعہ سے یہ حکم نہیں دیا کہ خدا کے سوائے اوروں کی بھی پرستش کرو

بلکہ وہ ہمیشہ ہی حکم دیتا رہا ہے کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو +

شرک کی حالت

فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۚ وَقَالَ الْمَلِكُ لِي ۙ

مگر شیطان نے اسے اپنے آقا کے پاس ذکر کرنا جلادیا سو اس کی سزا تین سال قید خانہ میں پڑا اور بادشاہ نے کہا میں نے

۴
شاہ مصر کا خواب
اور اس کی تعبیر

أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعُ سِنَّبُطٍ خَضِرٍ وَآخَرُ

سات موٹی گائیں سیمانی ہیں انہیں سات ڈبلی گائیں کھا گئی ہیں اور سات سبز خوشے اور

يُسَبِّحُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أُنُورِي فِي رُءُوبَايَ إِنَّ كُنُوزَ لِّلرُّمِّيَا تَعْبُرُونَ ۚ قَالُوا ۙ

اور خشک اسے اہل دربار میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو ۱۵۴۴ انہوں نے کہا

أَضْعَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ۚ

پریشان خواب ہیں اور ہم دیکھنے والے خوابوں کی تعبیر سے واقف نہیں ۱۵۴۵

۱۵۴۴ اذ کہا وہ یہ میں اضافت ادنی ملا بہت ہو اور مراد ہو ذکر یوسف عند ذہبہ یہ درخواست استعانت غیر شد میں

ورغل نہیں بلکہ چونکہ انہوں نے آپ کی نیکی کو دیکھ کر خود اعتراف کیا تھا اس لئے آپ نے یہی چاہا کہ یہی شہادت حقہ وہ بادشاہ کے

دربار میں بھی ادا کر دے تا اسے معلوم ہو جائے کہ یوسف پر ناحق الزام لگایا گیا ہو +

۱۵۴۵ ہلسمان - سیمین کی جمع ہو اور سمن کنال کی ضد ہے یعنی فری اور لا فری - اور اُسَمَن کے معنی اسے موٹا کر دیا یا یہ سن -

لا یعنی من جوع (الغاشیۃ) اور سمن گئی کہتے ہیں کیونکہ وہ موٹا کرتا ہو (غ)

عجاف - عجف اور عجفاء کی جمع ہے جو ہزال سے بہت پتلا ہو گیا ہو +

خضر - اخضر کی جمع ہو - سبز یا بلب - یلبس سے جو جس کی رطوبت جاتی رہی ہو (غ) +

تعبرون - عبر کے معنی ہیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تجاوہ و پھربانی پر سے گزرنے سے عبور و مخصوص ہو

اور تعبیر و روایہ سے خاص ہو اور روایہ کے لئے تاویل کا لفظ بھی بولا جاتا ہو مگر یہ عام لفظ ہے دوسری جگہ بھی بولا جاتا ہو یا روایہ کے

ظاہر سے باطن کی طرف گزرنے کی عبارت وغیرہ کے لئے دیکھو ۱۵۴۶ +

۱۵۴۵ اَضْعَاثُ - ضغث کی جمع ہو - اور ضغث ایک چیز کے ایک حصہ کو دوسرے حصہ سے ملا دینا ہو اور ضغث الحدیث کے معنی

بات کو خلط ملط کر دیا اس لئے ایسی خوابیں جو بوجہ پریشانی کے ایک دوسرے سے مل گئی ہوں ان کو اَضْعَاثُ کہا جاتا ہو جن کی

اختلاط کی وجہ سے تعبیر نہیں ہو سکتی (ل) +

احلام - حلم کے معنی ہیں غضب کے ہیجان سے نفس اور طبیعت کا ضبط میں رکھنا اور اس کی جمع بھی احلام آتی ہو

ام تا ما ہم احلام ہم بھذا (الطہور - ۳۲) جہاں مراد عقل ہو کہ حلم کے اصل معنی عقل نہیں اور حلم و درحلم کی جمع بھی احلام

ہو جس کے معنی خواب ہیں اور حلم بغتہ کو بھی کہتے ہیں واذا بلغ الاطفال منك الحلم (النور - ۵۹) اور حلم معنی خواب اور

رویا میں فرق یہ ہے کہ ابتداً زبان عرب میں دونوں خواب پر ہوئے جاتے تھے مگر شایع علیہ السلام نے رویا کو اچھے خواب اور حلم

کو بُرے خواب سے مخصوص فرما دیا کہ فرمایا اللہ واللہ واللہ من الشیطان روایہ اللہ کی طرف سے ہو اور حلم شیطان کی طرف سے ہو

اسی سے اختلاف ہو (ل) یہی فرق قرآن کریم نے بھی رکھا ہے کیونکہ بادشاہ اپنے خواب کو رویا کہتا ہے اور اہل دربار اسے احلام قرار دیتے ہیں +

حلم

حلم

حلم و رویا میں فرق

۴۵ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُ مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ

اور اس نے جو ان دو بڑوں (قیدیوں) میں سے راہ راہ تھا کہا اور ایک مدت کے بعد اسے یاد آیا میں تمہیں اسکی تعبیر بتاؤں گا مجھے جانے دو

۴۶ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ

یوسف اے صدیق! میں سات موٹی گائیوں کی تعبیر بتاؤ جنہیں سات دہلی (کاشتیں) کھا گئی ہیں

وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خَضِرٍ وَأَخْضَرَ يَنْبُتُ لَعَلِّي آتِيهِمْ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

اور سات سبز خوشے ہیں اور سات اور خشک تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جانیں

۴۷ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدُ ثُمَّ فَدَرَوْهُ فِي سُنْبُلَةٍ

دوست! کہا تم حسب معمول سات سال کھیتی کرو گے تو جو کچھ کاٹو اسے اپنے خوشے میں ہی رہنے دو

۴۸ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ بَشَادٌ

سوا کچھ خوشے کے جس سے تم کھاؤ ۱۵۴۷ پھر اس کے بعد سات سخت (سال) آئیں گے وہ سب کچھ

يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا خَصَّصُونَ

کھا جائیں گے جو تم نے ان کیلئے پہلے سے جمع کیا ہے سوائے کچھ خوشے کے جو تم محفوظ کر لو ۱۵۴۸

۱۵۴۷ اذکر۔ اصل میں اذکر یعنی یاد کرنا سے باب انتقال بتاؤ ال تبدل گئی اور قال اس میں مدغم ہو گئی *

۱۵۴۸ دأباً دیکھو ۳۸ مفردات میں ہے کہ دأب کے معنی اذابۃ السیر میں یعنی ہمیشہ چلتے رہنا۔ وسخر لکم الشمس والقمر

دائبن (ابریہکم۔ ۳۳) پس دأب سے مراد عادت ستمرہ ہو (غ)

حضرت یوسف تعبیر کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اسلئے جب سات موٹی گائیوں اور سات سبز خوشوں کی تعبیر ان الفاظ سے کی کہ سات سال حسب معمول کھیتی کرو گے یعنی فصلیں ابھی بگبگی تو ساتھ ہی بتا دیا کہ جتنا

کھانے کی ضرورت ہو اسے نکال کر یا قی کو خوشوں میں چھوڑ دو اسکی غرض یہ تھی کہ تاکیڑے سے محفوظ رہو اور خراب نہ ہو جائے۔

۱۵۴۸ یہ سات دہلی گائیوں کی تعبیر ہے جو موٹی گائیوں کو کھا گئیں اور سات خشک خوشوں کی۔ اور قلیل جو محفوظ رکھا

وہ بیج وغیرہ کے لئے ہے *

۱۵۴۸ میں سات سال کا قی

بخاری میں سورۃ یوسف کی تفسیر میں اس موقع پر وہ حدیث لکھی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلعم کی دعا سے قریش پر سات سال قحط کے آئے قال اللہم اکتفیہم بسبع کسبۃ یوسف یعنی نبی کریم صلعم نے دعا کی کہ اے اللہ سات سال کا قحط بھیج کر جیسے یوسف کے وقت میں سات سال کا قحط پڑا تھا مجھے ان کی شرارتوں سے بچا چنانچہ اس دعا کا اثر یہ لکھا فاصابہم سنۃ حصت کل شیء حتی اکلوا العظام حتی جعل الرجل یبصر الی السماء فیری بینہ و بینہ مثل الذخا یعنی ان پر ایسا قحط پڑا جس نے سب چیزوں کو برباد کر دیا ہاں تک کہ لوگوں نے ہڈیاں کھا کر گزارہ کیا اور ایک شخص آسمان کی طرف

شُمَايَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٍ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يُخْصِرُونَ ۴۹

پھر اس کے بعد ایک سال آئینکا جس میں لوگوں پر مینہ برسا یا جائے گا اور اس میں وہ (انگور بھی) پھڑٹینگے ۱۵۴۹

وَقَالَ الْمَلِكُ اَتُونِي بِهٖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَيَّ رَبِّكَ فَسْأَلْهُ ۵۰

اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ سو جب قاصد کے پاس آیا تو اس نے کہا اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس پر پوچھ

مَا بَالُ النُّسُوخِ الَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ يَكْفِيْهِمْ عَلِيمٌ ۵۱

کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے میرا پروردگار ان کی چال سے خوب واقف ہے ۱۵۵۰

تو اپنے اور اس کے درمیان دھواں سا دیکھتا پچانچہ پیشگوئی قرآن شریف میں دوسری جگہ موجود ہے نہ نقیب یوم ناتی السماء بنی خان مبین (الدخان ۴-۱۰) اس حدیث کو سورۃ یوسف کی تفسیر میں لانے کا صاف منشا یہ ہے کہ سورۃ یوسف میں بھی آنحضرت صلعم کا ہی ذکر ہوا اور یہی منشا ان الفاظ کا ہے آیات لِّلنَّاسِ لَئِنْ جِئْتَهُمْ بِسُورَةٍ مِّنْ دُونِهَا قُلْ اِنِّيْ اَتْلُوهُنَّ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

۱۵۴۹ عام کے معنی سال ہیں جس طرح سنہ کے معنی سال ہیں لیکن سنہ کا استعمال زیادہ تر اسے سال پر ہے جس میں خشکی اور شدت ہوا اور عام کا اس چرس میں بارش اور رزائی ہو (غ) +

یغاث - دیکھو لَعَلَّكُمْ مدد ہو اور غیث بارش اور مدد دینے پر اغاث کہا جاتا ہے اور بارش برسانے پر غاث (غ) یہ محض خوشخبری کے طور پر ہے کہ قحط کے سات سال ختم ہو کر پھر بارش ہوگی اور حدیث میں ہے کہ جب سات سال قحط کے پیش پرگزے تو ابوسفیان آنحضرت صلعم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کی قوم کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں تب نبی کریم صلعم نے دعا کی اور بارش ہوئی اسی کی طرف اشارہ کرنے کو یہاں آخر پر بارش کے سال کا ذکر کیا +

۱۵۵۰ بال - شان یادہ حال ہے جس کی پروا کی جائے حدیث میں کل امہ ذی بال اہم امور یا معاملات کو کہا گیا ہے اس لفظ کو اختیار کرنے میں یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ جس کے صاف کرنے کو حضرت یوسف اہمیت دیتے تھے +

بائل میں یہ ذکر بھی موجود نہیں بلکہ صرف اس قدر ہے کہ جب فرعون نے یوسف کو خواب کی تعبیر کے لئے بلوایا تو حضرت یوسف فوراً حاضر ہوئے اور دربار شاہی میں آگئے برخلاف اس کے قرآن شریف اس حصہ کا ذکر کر کے یہ بتاتا ہے کہ خدا پرستوں کی نگاہ میں دنیوی وجاہت کچھ وقعت نہیں رکھتی حضرت یوسف جانتے تھے کہ ان کے خواب کی تعبیر کی وجہ سے بادشاہ ان کی عزت کرچکا مگر وہ قید خانہ سے نکلنا بھی پسند نہیں کرتے جب تک اس الزام سے تمام لوگوں کی نظر میں پاک نہ ہو جائیں جو الزام لگا کر انہیں قید خانہ میں ڈالا گیا تھا حضرت یوسف کا ان عورتوں کے ہاتھ کاٹنے کے معاملہ کو اس قدر وقعت دینا بتاتا ہے کہ یہی اگلے خلاف بڑی بھاری گواہی مہی +

بخاری میں اس موقع پر تفسیر میں ہے وَلَوْلَا اَنْتَ فِی السِّجْنِ مَا لَمْ يَكُنْ يَوْسُفُ لَا يَجِئُكَ الدَّاعِي يٰمَنْ قِيدَ خَانَةٍ مِّنْ اَسْطَحِ رَهْتَا جِسْ طَرِجِ يَوْسُفَ رَا تَوَيْسَ بِلَانِے دالے کی بات کو مان لیتا اس کا مطلب صرف حضرت یوسف کے اس فعل کی غت ہو کہ کس قدر اپنی عفت کے معاملہ کو انہوں نے صاحت کرنا چاہا اور قید خانہ کو الزام سے ملوث رہنے پر ترجیح دی - را یہ کہ آنحضرت صلعم فرماتے ہیں کہ میں ہوتا تو قید خانہ میں نہ ہوتا - تو وہ دوسرے نقطہ خیال سے ہوا سنے کہ آپ کا کام حضرت یوسف کے کام کے متقابل میں اتنا بڑا تھا کہ آپ کو ان باتوں کی پروا نہ تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے منظر صرف دوسروں کی اصلاح کا عظیم الشان

یوسف کی آخری بہت اہم حدیث

عام سنہ قحط

غاث - غاث آنحضرت کی دعا تھ کا دور ہونا

بال

بائل حضرت یوسف کی ازام سے پاک نہیں تھا

آنحضرت صلعم کا قحط واجب الداعی

۵۱ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِنَّ اَوْدَدْتَ نَفْسَكَ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ

(بادشاہ نے) کہا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنے ارادہ سے پھیرنا چاہا۔ انہوں نے کہا اللہ سب عیبوں سے پاک ہے تم اس میں

سوء قائلہ مرآت العزیز المخلص الحق انا لا وودتہ عن نفسه وانه لمن الصديقين

کوئی بھی معلوم نہیں کی عزیز کی عورت کہا اب حق کھل گیا میں نے ہی اسے اپنے ارادہ سے پھیرنا چاہا اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے ۱۵۵۱

۵۲ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اخْنِهْ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخٰٓئِنِيْنَ

(یوسفؑ) کہتا ہے اس لئے کہ وہ جان لے کہ میں نے پوشیدہ کچھ اس کی خیانت نہیں کی اور کہ اللہ نہ خیانت کرنے والوں کی چال کو نازل مقصود تک نہیں پہنچاتا ۱۵۵۲

تسلط کے معنی پر

خطب

حصہ حصہ

اختر کا شمار یوسفؑ
خلاف سازش علی

کا م تھا۔ اگر تائید کا م حضرت یوسف کے سپرد ہوتا تو وہ بھی الزام کی چوڑا دکھتے۔ اس یہ مرتبہ اس سے بھی بلند تر ہے۔ رانہت سے پہنچے
کا معاملہ سو کہ حضرت صلعم کی یہ تعلیم پر کہ مدت کے موقعوں سے بچو اور خود آپ جب اپنی بی بی کے ساتھ کسی موقع پر کھڑے تھے اور اس
سے ایک صحابی کا گز رہا تو آپ نے ہلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی جو اور فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے
۱۵۵۱ خطب دیکھو ۱۳۶۲ اور خطب امر عظیم کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے سے بہت خطاب ہو (غ) +

حصہ حصہ حصہ کے معنی قطع کرنا ہیں چنانچہ حصہ وہ ہے جو کل سے کاٹ دیا جائے اور حصہ اور حصہ کے معنی ہیں
ایک امر بالکل کھل گیا اور جس چیز نے اسے مغلوب کیا ہوا تھا وہ دور ہو گئی (غ) +

بادشاہ نے ان عورتوں سے یہ یوں خطاب کیوں کیا کہ کیا بات تھی جب تم نے یوسف کو در فلانا چاہا اس کی وجہ دو معلوم
ہوتی ہیں اول حضرت یوسف کی راستبازی کا اثر جو ان پر اپنے مصاحب کے بیان سے ہوا اور خود اس خواب کی تعبیر میں جس
علم کا اظہار ہوا اس نے بھی سب لوگوں کی گردنیں یوسف کے سامنے جھکا دیں۔ دوسرے حضرت یوسف نے قید خانہ سے بادشاہ
کو جو کچھ کہلا بھیجا اس میں یہ بھی لفظ تھے کہ ان عورتوں کا لہجہ کا نشان کا کید یا چال تھی جو میرے خلاف انہوں نے کی اور لوگوں
لوگوں کی نظروں سے وہ غصہ رہی مگر اللہ تعالیٰ تو اسے خوب جانتا تھا۔ یوسف کے یوں کہلا بھیجنے سے بھی بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ
یہ سب یوسف کے خلاف ایک سازش کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ عورتوں نے اس بات کو محسوس کر کے کہ یوسف کی راستبازی اب
کھل چکی ہو اور یہ کبید بھی چھپا نہیں رہ سکتا صاف اقرار کیا کہ یوسف نے ہرگز ان کے متعلق کسی قسم کا برا ارادہ نہیں کیا۔ تب
عزیز کی عورت بھی بول اٹھی کہ سچائی پر جتنے پردے ڈالے گئے تھے وہ اب دور ہو گئے مجھ سے معلوم ہوا کہ قطع میرے ذریعہ
سے یوسف کی سچائی پر پردہ ڈالا گیا تھا +

۱۵۵۲ بظاہر یہ کلام عزیز کی عورت کے کلام کے سلسلہ میں جو۔ اور اس سے اگلی آیت کا مضمون بھی۔ مگر اس پر یہ حاقوق نہیں تار
اور مضمون سے ظاہر ہو کہ یہ کلام حضرت یوسف کا ہو اور عموماً مفسرین اسی طرف گئے ہیں عزیز کی عورت یہ نہ کہہ سکتی تھی کہ میں
پوشیدہ کچھ اس کی خیانت نہیں کی۔ خیانت کر کے تو اس نے اسے قید خانہ میں ڈالوایا ایسا معلوم ہوتا ہو کہ اس تحقیقات میں تو
آخر ایک وقت لگنا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت یوسف کو کہا ہو گا کہ تم خواہ مخواہ کیوں قید خانہ میں پڑے ہوئے ہو جس پر انہوں نے
یہ فرمایا کہ بادشاہ کو علم ہو جائے کہ میں نے اس کی یعنی عزیز کی خیانت نہیں کی اور یا اخنہ میں ضمیر بادشاہ کی طرف ہی
لی جائے تو بادشاہ کی خیانت سے بھی مراد عزیز کی خیانت ہی ہوگی کیونکہ اتنے بڑے عہدیدار شاہی کی خیانت بادشاہ کی
ہی خیانت تھی۔ اور یہاں منزل مقصود پر پہنچنا ہے دیکھو ع

عَشْرًا
الْجُزْءُ الثَّلَاثُ

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ ۵۳

اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں ٹھہراتا کیونکہ انسان کا نفس یقیناً (اسے) بدی کا حکم دیتا رہتا ہے سوائے اس کے جس پر باری رحیم کرے

رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۵۴ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ ۵۴

میرے غفور رحیم اور بادشاہ نے کہا اے میرے پاس لے آؤ میں اسے اپنے لئے چنتا ہوں پس جب اس سے گفتگو کی

اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِيْنٌ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي خِفْتُ الْمَلَائِكَةَ ۵۵

تو آج ہمارے ہاں عزت والا امین ہے ۵۴ اور سوچا، کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کرو یقیناً میں حفاظت کر لیا لاؤ افس کارہوں ۱۵۵۵

۱۵۵۳ یہ آیت بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ یہ عزیز کی عورت کا کلام نہیں حضرت یوسف نے جب اس قدر اپنی بریت پر زور دیا

تو یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی بریت کو اس طرح قائم کرنے میں گویا اپنے لئے اس مرتبہ کا دعویٰ کرتے ہیں جو کبھی کسی مرتبہ

نے نہیں کیا کہ میرا نفس ایسا پاک ہو کہ اس سے نا فرمانی ہو سکتی ہی نہیں۔ اس لئے آپ نے ساتھ ہی اس طرف توجہ دلائی کہ یہ

محض اللہ کے فضل سے ہے کہ اس نے مجھے اس قدر بدی سے دور رہنے کی توفیق دی یہ کوئی میرے نفس کی خوبی نہیں۔ کیونکہ

نفس انسانی تو سب انسانوں کا یکساں ہی ہے اور اس کی پہلی حالت یہی ہوتی ہے کہ وہ بدی کا حکم کرتا رہتا ہے۔ ہاں جن پر اللہ

کا رحم ہوتا ہے ان کا نفس یا پہلے سے ہی سدا ہوا ہوتا ہے جیسے انبیاء کی حالت ہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں اور بعض اہل ایمان کی

حالت میں کہ وہ محفوظ ہوتے ہیں اور یا بعد میں اصلاح پرتا جاتا ہے انسان کی پہلی یعنی حیوانی حالت کا نام یہاں نفس امارہ رکھا

گیا ابھی حیوانیت اس پر غالب ہے۔ دوسری حالت کا نام نفس لوامہ ہے یعنی اس حالت میں اگر کبھی از کباب معصیت کا ہو جائے تو نفس

۱۵۵۴ استخلص۔ استخلص اور اخلص ایک معنی میں آتے ہیں۔ اخلص اختلاص یعنی اسے اختیار کر لیا یا چن لیا

اور خلصوا چننا (۸) میں خلصوا کے معنی ہیں انفراداً و اختلاصاً عن غیرہم (غ) یعنی الگ ہو گئے ایسی حالت میں

کہ دوسرا کوئی ان سے ملا ہوا نہ تھا +

۱۵۵۵ میں مکین کے معنی ہیں بئین الملکائے یعنی جس کا مرتبہ اور عزت واضح ہو دل، اور ذی قوۃ عند ذی العرش مکین

۱۵۵۶ حضرت یوسف کی جب بادشاہ نے خود عزت افزائی کی تو انہوں نے ملک کے خزانوں یعنی مالی حالت کا انتظام اپنے

لئے طلب کیا اس لئے کہ انے والے قحط کے مقابلہ پر اس کی ضرورت تھی کہ مالی انتظام امین اور سمجھ دار لاکھوں میں ہوتا ہے اس کی

طرف حفیظ اور علیہم میں توجہ دلائی ہے دینداری اور راستبازی اس کا نام نہیں کہ تسبیح لیکر دنیا سے الگ ہو کر بیٹھ رہے بلکہ

دنیا کے کاروبار کو اور خدمات ملکی کو امانت کے ساتھ سرانجام دینا بھی اعلیٰ درجہ کی راستبازی ہے۔ بائبل میں اس موقع پر ہے

کہ بادشاہ نے حضرت یوسف کو کل اختیارات حکومت دیدیئے تھے قرآن شریف نے اجعلنی علی خزان الارض فرمایا ہے یہ اس

طرف اشارہ ہے کہ مالی تصرف ہی اصل حکومت ہے آج یورپ کی طاقتیں جب کسی سلطنت کو دبانے چاہتی ہیں تو پہلے اسے مالی

معاملات میں دخل دینا شروع کرتی ہیں جس کی ابتدا قرضہ دینے سے ہوتی ہے +

متبادرہ

نفس امارہ

نفس لوامہ

نفس مطہرہ

استخلص خلص

مکین

حضرت یوسف کا
پر مالی تصرف

۵۶ وَكَذٰلِكَ مَكِّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَّبِعُوْا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ لَنُصِيبَ

اور یوں ہم نے یوسف کو ملک میں طاقتور بنا دیا وہ اس میں جاں چاہتا اختیار رکھتا تھا ہم اپنی وقت

۵۷ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ وَلَا جُرْاْ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ

جسے چاہتے ہیں پہنچائے ہیں اور ہم احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے اور بلاشبہ آخرت کا اجر ان کیلئے بہتر ہے جو ایمان

۵۸ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ وَجَاءَ اِخْوَتَهُ يُوْسُفَ فَاٰخِلَاوَعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ

لائے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور بوسے کے بھائی آئے پھر اس کے پاس گئے تو اس نے ان کو پہچان لیا

۵۹ وَهُمْ لَهٗ مُنْكَرُوْنَ ۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهٰزِهِمْ قَالِ اٰتُونِيْ بِاَخِيْ لَّكُمُ

اور وہ اسے نہ پہچان سکے ۱۵۵۶ اور جب انہیں ان کا سامان دیکر تیار کر دیا کہا اپنے اس بھائی کو بھی میرے پاس لاؤ

۶۰ مِّنْ اٰيٰتِكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّيْ اَوْفِ الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝ فَاِنْ

جو تمہارا باپ کی طرف سے ہو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں باپ بھی پورا دیتا ہوں اور سب سے بہتر مہمان نواز بھی ہوں ۱۵۵۷ لیکن اگر تم

۶۱ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ بِهٖ ۚ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ۝ قَالُوْا سَرَّ اَوْدُ

اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہیں میرے پاس سے نہ دخل کا، باپ بلکہ اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے انہوں نے کہا ہم اس کے باپ کے

عَنْهُ اَبَاہُ وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ ۝

ارادہ کو پھیرینگے اور ہم وہی کر سکیں گے

۱۵۵۶ بہت سے درمیانی واقعات کو چھوڑ دیا ہے ورنہ فراتی کے سات سال گزر جاتے ہیں اور خط شروع ہوتا ہے غلہ کی تلاش میں یوسف

کے بھائی بھی مصر میں آتے ہیں اور حضرت یوسف کے سامنے لائے جاتے ہیں مگر چونکہ آپ محض بچے تھے جب ان سے جدا ہوئے

اور حالات میں بہت تغیر آچکا تھا اس لئے وہ آپ کو نہ پہچان سکے +

۱۵۵۷ جہاز۔ جہاز وہ سامان وغیرہ جو جو تیار کیا جائے اور تجویز اس کا اٹھانا یا بھیجنا ہو +

کیل۔ غلہ کے اپنے مخصوص ہو دیکھو ۱۱۱۱ اس لئے غلہ کی بھی اس کا استعمال ہوا ہو +

منزل۔ منزل کے معنی خلل یا آترنا ہیں اور نزیل ہمان۔ منزل ضیافت یا مہمانی کا سامان ہو اسی لحاظ سے

انزال ہمان نوازی کرتا ہو اور منزل ہمان نوازی کرتا ہو +

حضرت یوسف نے بات چیت کی کہ سب حالات ان سے دریافت کر لئے اس لئے بھائی کو ساتھ لانے کا حکم دیا کہ

باپ پورا دینا اور مہمان نوازی کا ذکر بطور احسان چنانے کے نہیں بلکہ ظہار واقعات کیلئے ہو تاکہ وہ دوبارہ آئیں مہمان نوازی عرب

کی خاص صفت رہی ہو۔ اسلئے مصر میں حضرت یوسف کی مہمان نوازی کی باری کوئی نہ کر سکتا تھا +

۱۵۵۷
یوسف کا بھائیوں کا
آسا اور ان سے حسن
سلوک کرنا

جہاز۔ جہاز
کیل
نزول۔ منزل
انزال

وَقَالَ لِفَتْنِهِ اجْعَلُوا بَصَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ

اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا ان کا سراپہ اپنی پوریوں میں رکھ دو کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جائیں تو اسے

أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا بَصَحُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا بَنَانَا مِمَّنْ عَلَيْنَا الْبُكْلُ

پہچان لیں تاکہ پھر لوٹ کر آئیں ۱۵۵۸ پس جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے کہا اسے ہمارے باپ دادا غلام سے روکنا

فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفَظُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا

اسلئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجے کہ ہم غلام لائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے ۱۵۵۹ اس نے کہا میں اس کے متعلق تمہارا اعتبار نہیں کرتا

كَمَا أَمْنُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرَ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَحْمَرُ الرَّحِمِينَ ۝

اس کے کہ جس طرح پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کیا تھا اسی طرح ہو اس کا دشمنی بہتر نگہبان ہو اور وہ سب سے کمزور اور سب سے زیادہ

وَلَمَّا فَخَّوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِصَاعَتِهِمْ رَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَانَا مَا

اور جب انہوں نے اپنا اسباب بکھولا اپنے سراپے کو اپنی طرف لوٹا یا ہوا پایا

نَبَغَىٰ هَذِهِ بِصَاعَتِنَا رَدَّتْ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلِنَا وَتَحْفَظُ آخَانَا

خوش کر سکتے ہیں یہ ہمارا سراپہ ہیں وہی کیا گیا ہو اور ہم اپنے اہل کیلئے غلام لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے

وَنَزَّادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ ۝

اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے یہ غلام تھوڑا ہے ۱۵۶۱

۱۵۵۸ دخال۔ دخال کی جج ہو۔ وہ چیز جو سواری کے لئے اونٹ پر رکھی جائے اور کبھی اس سے اونٹ بھی مراد یا جاتا

اور کبھی وہ چیز جس پر منزل میں بیٹھا جائے اور یہ حاکم کے معنی اور محال یا کچ کرنا ہیں رحلة الشتاء والصيف (الفرانجیہ ۲۰) +

غلام کی قیمت واپس کرنے کی غرض یہ تھی کہ وہ لوٹ کر آئیں یہ مراد ہو سکتی ہو کہ اتنے بڑے احسان کو دیکھ کر وہ پھر غلام کے لئے

اسی طرف مڑ کر گئے اور یہ بھی کہ شاید اس روپے کو واپس کرنے کیلئے آئیں +

۱۵۵۹ اکتال۔ اصل تکلیل ہو یعنی باب افتعال ہو یا الف سے بدل گئی جو جو جہ التقل کے مساکین گرا دیا گیا +

۱۵۶۰ مطلب یہ کہ تم پر اعتبار کروں تو ویسا ہی اعتبار ہو گا جیسا یوسف کے معاملہ میں کیا تھا حفاظت اللہ تعالیٰ ہی کی ہو

یہی راستبازوں کا طریق ہو یوں ان سے سخت اقرار بھی لیا مگر پھر بھی بھروسہ ان پر نہیں بلکہ اللہ پر جو اسباب سے بھی کام لیتے

ہیں مگر ان اسباب کو کامیابی کا دار نہیں سمجھتے۔ ہل کے لئے دیکھو ۲۶۹ +

۱۵۶۱ غلام۔ بیڑہ طعام کو کہتے ہیں اور ماہرین غلام یا +

یسیر۔ یسیراً غلام غنم ہو اور یسیر منزل کو کہتے ہیں مگر تھوڑی چیز کو بھی یسیر کہا جاتا ہو (غ) یہاں یہی مراد ہو کہ جو

رخل

رحلة

الکتال

ماہر

یسیر

۹
۱۱
۳
پرف اور اس کا
چھوٹا بھائی

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا خُوكَ فَلَا تَهَيَّسْ ۖ ۹۹

اور جب وہ یوسف کے پاس آئے اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ کہا میں تیرا بھائی ہوں سو اس پر افسوس نہ کر

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَلَّ السَّقَايَةَ ۖ ۱۰۰

جو یہ کرتے رہے ہیں ۱۵۶۴ پھر جب ان کو ان کا سامان دے کر تیار کر دیا (ایکے) پانی پینے کا کٹورا اس کے بھائی

رَحِلَ أَخِيهِ ثُمَّ آذَنَ مُوَدِّنٌ أَيْتَهَا الْعِيبُ رَأَيْتُمْ نُزُولَ لَاسِرِّ قُوتٍ ۝

کی پوری میں رکھ دیا پھر ایک بھاری پکارنے والے نے پکارا اے قافلہ والو تم تو چور ہو ۱۵۶۵

روبا کے ذریعہ سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ان پر اس دفعہ کچھ مصیبت آئے والی ہو لیکن چونکہ پیشگوئی میں تفصیلات سے اطلاع نہیں دی جاتی عموماً اجمالی رنگ میں ایک واقعہ دکھایا جاتا ہو۔ اسلئے آپ کا خیال اس طرف گیا کہ پہلی مرتبہ جو اپنے جاسوسی کا شک ہوا شاید اسی وجہ سے بلا میں مبتلا نہ ہو جائیں مگر چونکہ یہ خیال محض اجتہاد پر مبنی تھا اس لئے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آنے والی ہو اسے تو میں ورنہ نہیں کر سکتا چنانچہ اگلی آیت میں پھر جب ان کے داخلہ کا ذکر کیا کہ وہ عاقبت سے شہر میں تو داخل ہو گئے تو ساتھ ہی پھر بڑھایا کہ جو مصیبت آئے والی تھی وہ اس طرح پر دور نہ ہو سکی کیونکہ وہ مصیبت جیسا آگے ذکر کیا ہے اور راہ سے آئے والی تھی۔ حضرت یوسف کے معاملہ میں بھی مصیبت کا کچھ نقشہ حضرت یعقوب کو دکھایا گیا تھا اسلئے انہوں نے فرمایا تھا واخاف ان یا کله الذئب (۱۳) پیشگوئیوں میں عموماً تعین واقعات کا نہیں ہوتا۔

حضرت یعقوب کو اپنے
والی مصیبت کا علم

را نظر کا لگنا سو خوبصورتی کی وجہ سے جیسے نظر ایک ایک کو لگ سکتی ہو ویسے ہی بہتوں کو بھی لگ سکتی ہو علاوہ ازیں اگر نظر کی احتیاط کی وجہ سے ہوتا تو پہلی مرتبہ کیوں اسی ہدایت نہ کر کے دس اور گیارہ میں تو ایسا فرق نہیں ہو جاتا واقعات ایسے موہیب میں کہ پہلی مرتبہ انہیں ان پر کسی تخفیف کا آثار نہیں دکھایا گیا دوسری مرتبہ دکھایا گیا اس لئے جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا اس کے مطابق نصیحت کر دی مگر پھر بھی صادق راستبازوں کی طرح اس احتیاط پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ مجھ کو اللہ پر ہی ہے اس سے بھی معلوم ہوا کہ صلحا توکل کے یہ معنی نہیں سمجھتے کہ اس بات کا کام نہ لیا جائے یہ بھی یہاں بڑھا دینا ضروری ہے کہ نظر کے لگنے کا ذکر احادیث میں ہے اور نظر لگنا حق ہے بلکہ آج تو جن لوگوں نے مسمریزم کے اوٹے کرشوں کو دیکھا ہے وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ نظر بھی کیا کیا عجائبات دکھا سکتی ہے اور کس طرح پر نظر کے ذریعہ سے معمول پر اس قدر اثر ڈالا جاسکتا ہے کہ وہ مال کے ہاتھ میں مردہ کی طرح ہو جاتا ہے یہ رسول اللہ صلعم کی صداقت پر دلیل ہے کہ کس طرح ہر قسم کے توہمات کو دور کرتے ہوئے ایک بات کو جس کی اصل انسان میں موجود تھی بلا خوف موتہ لایم بیان کر دیا۔

اسباب اور توکل

نظر کا لگنا

۱۵۶۴ یعنی اپنے بھائی کو خصوصیت سے اپنے پاس جگہ دی اور اسے علیحدگی میں بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اسلئے جو کچھ

انہوں نے کیا اس پر غم نہ کریں جو معاملہ میرے ساتھ کیا اس پر اب کوئی افسوس نہ کرے

۱۵۶۵ سَقَايَةَ سَقَىٰ اور اسَقَىٰ کے معنی میں بھی کو دیا اور اسْتَقَاءَ سَقَىٰ سے زیادہ بلیغ ہے یعنی اسْتَقَاءَ اور یہ کہ اس کے لئے

سَقَىٰ۔ اسَقَىٰ

پینے کی چیز بھر دے یہاں تک کہ وہ اسے خود لیکر جس طرح چاہے پیئے سَقَاہُمْ دہم شرباً طهوراً (اللہ تھا۔ ۲) واسْقِیْنَا

سَقَايَةَ

مَا فَرَأَا (اللہ سلالت۔ ۲۷) لَسْقِیْکُمْ جانی بطوناً (المؤمنون۔ ۲۱) اور سَقَايَةَ وہ ہر جس میں پینے کی چیز ڈالی جائے

صَوَاع۔ صَاع

یعنی گلاس یا پیالہ جس میں پانی پیا جائے اور آگے اسی کو صَوَاع کہا ہے اور صَاع اپنے کا پیمانہ ہوتا ہے اس اسی کو صَوَاع اس کا

قَالُوا فَقَدْ صَوَّاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حُلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا

انہوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ گر ہو گیا ہو اور جو شخص اسے لائے اسکے لئے ایک اونٹ کا بوجھ دے گا اور میں اسکا ذمہ دار ہوں گا ۱۵۶۳

تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ

اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم اپنے آپ کو زمین میں فساد کرنے کے لئے نہیں آئے کہ ہم لوٹنے والے ہیں ۱۵۶۴ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا سزا

إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ۝ قَالُوا جَزَاؤُهُ مِنْ وَجْدِي فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي

اگر تم جھوٹے ہو ۱۵۶۵ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہو کہ جس شخص کی بوری میں وہ نکلے وہ خود اسکا بدلہ ہو گا ہم اس طرح نکلے

الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاةِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ وَعَاةِ أَخِيهِ

سزا دیتے ہیں ۱۵۶۶ تب اس نے اسکے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں سے شروع کیا تب اسکے بھائی کے شلیتے سے اس کو

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ

اسی طرح ہم نے یوسف کیلئے ارادہ کیا وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق لے دے سکتا تھا سو اے اسکے

يَتَّبَعُ اللَّهُ مَن رَفَعَ دَرَجَتٍ مِّنْ شَيْءٍ طَوْفَ كُلِّ دَفْعٍ عَلَيْهِ ۝

جو اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں اور ہر ایک علم والے سے اور ہر سب چیزوں کا جاننے والا ہوتا ہے ۱۵۶۷

۱۵۶۷ زعیم - زعم کے لئے دیکھو ۶۴۹ ضمنت جو قول سے ہوا اور ریاست کو زعماۃ کہا جاتا ہے اور ضامن اور رئیس کو زعیم

زعماء زعیم

کہا جاتا ہے اس لئے کہ ان دونوں کے قول میں جھوٹ کا ظن ہوتا ہے (غ)

صواع الملک کا لفظ خود ظاہر کرتا ہے کہ جو چیز گر ہوئی وہ یوسف کا پیالہ نہ تھا بلکہ شعلہ سی پیالہ تھا۔ اسلئے بھی اس کا تعلق حضرت یوسف سے نہیں قرین قیاس ہو کہ یہ سونیکا ہو یا تو اس پر اتنی تحقیقات بھی ہونی +

۱۵۶۸ تالہ - تالہ کے شروع میں قسم کے لئے آتی ہے (غ) اور اکثر غویوں کے نزدیک یہ داؤ کا بدلہ ہے۔ مگر سوائے اللہ کے لفظ

تالہ

دوسرے پر نہیں آتی (د)

۱۵۶۹ جزاؤ کا میں صمیر فعل کی طرف ہے جیسا پچھلی آیت میں معنی چوری کی سزا ہے یہ خصوص جزاؤ کا یعنی وہ خود اس کے عوض گر

کیا جائے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ پہلے یہ دریافت کرتے ہیں کہ کہاں گم کیا ہوا ہے تو جب یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ پیالہ کس کے لئے ہی آئے ہیں

تب سزا یہ بتاتے ہیں کہ جس کی بوری میں ہو وہ پکڑ جائے کیونکہ جانتے تھے کہ بن یامین کی بوری میں ہے + ۱۵۷۰

۱۵۷۰ وعاء کی جمع ہے ۱۰ اور وعی کے معنی ہیں کسی بات کا یاد رکھنا و تعیہا اذن واعیۃ (المعانی ۱۲۰) اور اوعاء کے معنی ہیں سامان کا وعاء میں محفوظ کر لینا جمع غامض (المعانی ۱۸۰) (غ) اور وعاء وہ برتن ہے جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے

وعی - اوعی

وعاء

کاد

دین

سدا - کاد بمعنی اراد کے لئے دیکھو ۹۷۹ یہاں بھی معنی ہیں

دین - کے معنی شریعت دیکھو ۳۳ اسی لحاظ سے یہاں قانون کے معنی میں ہوتا ہے قنا وہ سے حکم اور قضا بمعنی مروی ہیں

۷۷ قَالَ اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخَاهُ مِنْ قَبْلُ فَاَسْرِهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ

انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو پہلے اسکے بھائی نے بھی چوری کی تھی سو یوسف نے اسے اپنے دل میں

۷۸ لَمْ يُبْدِ هَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ۝ قَالَ اَيُّهَا الْعَزِيزُ

چھپایا اور اسے انکے لئے ظاہر نہ فرمایا کہ تم ہری حالت کے لوگ ہو اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو ۱۵۷ انہوں نے کہا اسے عزیز اس کا باپ

اِنَّ لَهُ اَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ اَحَدًا مِّمَّا كَانَتْ اِنَّا نَزَلْنَاكَ مِنَ الْخُسِيِّينَ

بہت بوڑھا آدمی جو تو ہم میں سے ایک اس کی جگہ لے

ہم تجھے نیکو کاروں میں سے دیکھتے ہیں

بن یامین کا حضرت
یوسف کے پاس جانا

جن واقعات کا ذکر ہو ان سے یہ نہیں پایا جاتا کہ یہ سب کچھ حضرت یوسف کی موجودگی میں ہو رہا ہے بلکہ بظاہر وہی شخص جو تحقیقات کیلئے آیا ہے سب کچھ یہ خود ہی کر رہا ہے اور بن یامین کی بوری کو پیچھے رکھنا اور عدالت تھا تو شاید اس لئے ہو کہ بن یامین کی جھوٹ سے یوسف کے دل عزت ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا راوہ یوسف کے لئے ایسا ہی ہوا کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہ جائے کہ نا یعنی اردنا ہونا اس سے بھی ظاہر ہو کہ آگے آتا ہو الا ان یشاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت سے ایسا ہوا اور کہ نا یعنی تدبیر بھی لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تدبیر ہم نے یوسف کیلئے کی یہ نہیں فرمایا کہ یوسف نے یہ تدبیر کی اور اس صورت میں کہ نا کے لفظ میں یہ اشارہ ہو گا کہ ان کے بھائیوں کی تدبیر تو یہ تھی کہ بن یامین کسی طرح واپس حضرت یعقوب کے پاس نہ جائے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو یوسف کے حق میں کر دیا کہ بھائی بھائی کے پاس رہ گیا۔ وہ خود بغیر اختائے راز کے اسے رکھ سکتے تھے اور اس حقیقت کو وہ بھی ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے مشیت الہی سے یہ ایک سامان پیدا ہو گیا کہ بن یامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ گو وہ ذی علم تھے مگر یہ سامان اس خدا کی طرف سے ہو گیا جو ان سے بڑھ کر علیم تھا، اگر یوسف نے خود یہ کام کیا ہوتا تو یہاں ترفع درجات منشاء کا کوئی موقع نہ تھا۔ کیونکہ ہر حال یہ ایک چال بازی تھی اور چال بازی کے موقع پر رفع درجات دونوں میں ہاں خود بخود اس سامان کا پیدا ہو جانا رفع درجات پر گواہ ہو یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فائدہ کے سامان خود بخود پیدا کر دیتا ہے +

دوسرے کچھ بادشاہ کا
قانون پر عمل

اس آیت سے یہ بھی متنبہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے مذہب کے بادشاہ کے ماتحت ہو تو اسی کے قانون پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے حضرت یوسف ایک ایسے بادشاہ کے ماتحت تھے جو ان کے دین پر نہ تھا بائیں اس کے قانون پر ہی عمل کرتے تھے اس چھوٹے سے واقعہ کے اظہار سے ایک عظیم الشان اصول قائم کر دیا ہے +

حضرت یوسف پر چڑھا
الزام

۱۵۷ حضرت یوسف پر جو چوری کا الزام انہوں نے لگا یا ہے تو مفسرین اس کو صحیح ثابت کرنے کیلئے یا تو بائبل کے بعض بیانات میں اول بدل کرتے ہیں یا خود کوئی کہانی جو زیر کر لیتے ہیں لیکن یہ الزام دینے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بے گناہ کی جان ایک لینے سے دریغ نہ کیا اور پھر حضرت یعقوب کے سامنے جا کر جھوٹ بولا۔ اس لئے اگر اس دوسرے موقع پر بھی انہوں نے جھوٹ سے کام لیا تو یہ کوئی ناامیر مستعصری بات تو صاف ہی وہ اپنے آپ کو تو لگاتے ہیں اور یوسف کے بھائی پر چوری کا الزام ثابت کرنے کیلئے تاثری شہادت یہ دیتے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور تھا کیونکہ ان کی عرض تو یہی تھی کہ کسی طرح بن یامین بھی حضرت یعقوب کی آنکھوں سے دور ہو جائے گویا ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو نیک لوگ ہیں یوسف اور اس کا بھائی دونوں چور ہیں۔ یوسف نے اپنے دل میں کس بات کو چھپایا؟ اس نکتہ کے جواب کو ان پر ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے ورنہ یوں جواب دیتے کہ تم میرے منہ پر پھیر پھوٹا الزام لگاتے ہو +

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ الْآمَنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَكَ إِذْنَا إِذَا الظَّالِمُونَ ۙ ۷۹

اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم کسی اور کو پکڑیں سوائے اسکے جیسے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس صورت میں ہم ظالم ہو گئے ۱۵۶۲

فَلَمَّا اسْتَأْيَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ ۙ ۸۰

جب اس سے مایوس ہو گئے تو خفیہ مشورہ کرنے کیلئے الگ ہو گئے سب بڑے نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے باپ سے تم سے اللہ کو

عَلَيْكُمْ مَوْتٌ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ قِيلَ مَا قَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ ۙ

درمیان رکھ کر عبد لیا تھا اور اس سے پہلے جو یوسف کے معاملہ میں تم نے تصور کیا جو سو میں تو ہرگز اس ملک کو نہیں چھوڑو

حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۖ اِنْصُرُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا ۙ ۸۱

یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ میرے لئے فیصلہ کرے اور وہ سب بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ۱۵۶۳ اپنے باپ کی طرف لوٹ چلو۔ اور کہو

يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا لِنُغِيبَ حُفُظِينَ ۙ

اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوئی اور ہم غیب کی حفاظت نہ کر سکتے تھے ۱۵۶۴

۱۵۶۲۔ ان بھائیوں میں بعض اچھے دل کے بھی تھے ان میں سے ہی وہ بھی تھا جس نے پہلے موقع پر کہا تھا لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ اب بھی ان میں سے کوئی حضرت یوسف کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہے کہ بن یا مین کی جگہ کسی دوسرے کو قید کر لیا جائے جس کو حضرت یوسف روکتے ہیں ۶

۱۵۶۳۔ استأیسوا۔ استائیس اور تیس کے ایک ہی معنی ہیں امید منقطع ہوئی یعنی حضرت یوسف نے انکار کر دیا۔ نجیاً۔ جگہ کی لئے دیکھو ۶۳۱ غی کے معنی ہیں مٹنا ہی یعنی خفیہ مشورہ کرنے والا اور واحد اور جمع دونوں پر استعمال ہوتا ہے و قہنہ نجیاً (مرآئیم ۵۲) ۶

ابرج۔ برج کے معنی وال آتے ہیں بن نبیح علیہ عاکفین (ظہ ۹۱)۔ لا ابرج حتی ابلم مجم البحرین والکھف ۱۱ اور یہی آخ الارض کے معنی ہیں اس زمین سے الگ ہو گیا دل،

یہ مشورہ کرنے کے لئے الگ ہوئے کہ اب حضرت یعقوب سے جا کر کیا کہیں۔ اس مشورہ کی ضرورت بھی نہ ہوتی اگر ان کے دل صاف ہوتے اب چاہتے تھے کہ کوئی بات بنائیں جس پر حضرت یعقوب کو اطمینان ہو جائے ان میں سب بڑا بوجہ اس کے جو حضرت یعقوب کے کیا تھا جائے سے ہی انکار کرتا ہے جب تک کہ باپ کی طرف سے اجازت نہ ملے یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے یعنی کوئی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ عہد کی ذمہ داری اس پر نہ رہے ۶

۱۵۶۴۔ یہ کلام اسی بڑے بھائی کا سمجھا گیا ہو مگر بعض نے کہا کہ یہ یوسف کا کلام ہو زیادہ قرین قیاس یہ ہو کہ یہ ان کے مشورے کا آخری نتیجہ ہے۔ یعنی آخر کار سب اس رائے پر پہنچے کہ یوں ہی کہا جائے کہ بن یا مین نے چوری کی۔ اور غیب کے قہنہ نہ ہونے سے یہ مراد ہو کہ جو کام ہماری آنکھوں کے اوجھل ہو یعنی بن یا مین کا چوری کرنا اس کی ہم حفاظت کیونکر کر سکتے تھے۔ یا وہ یہ کہ جب عہد کیا تھا تو اس وقت اس غیب کی بات کا ہمیں علم نہ تھا کہ یہ چوری کس کا ۶

حضرت یوسف کا
بھائیوں پر انکار

استئیس
یعنی

٨٣ وَسَلِّ الْقُرْيَةَ الَّتِي كُتِبَ فِيهَا وَالْعِيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَأَنَا الصِّدِّقُونَ قَالَ بَلْ

اور اس بستی سے دیرِ وقت کر لو جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں اس نے کہا بلکہ

سَوَّيْتُ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذَلِكَ لَنْقُضَ الْعَهْدَ بِكُمُ الْعَهْدَ فَلَا يَصْلَحُ أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ لِحُكْمِهِمْ شَيْءٌ ۚ فَذُكِّرُوا

تھکاردلوں نے ایک (ربی) بات کو اچھا کر دکھا یا سو صبر ہی بہتر جو امید ہو کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے

٨٢ العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عينى من الحزن هو العظيم

علم والا حکمت والا ہی ہے اور ان سے منہ پھیر لیا اور کہا آج افسوس یوسف کیوجہ اور اس کی آنکھیں غم سے ڈھنڈاپائیں پس (غم کو) دبا تے تھے ۱۵۷۶

بن یا مین پر چوہی کا
الزام بھائیوں کا
منصورہ دشا

۱۵۷۵ در میانِ واقعات کو چھوڑ کر اب بتایا ہو کہ جب اسی کے مطابق انہوں نے حضرت یعقوبؑ کے ساتھ انہوں نے جواب میں دیا
لفظ کے جو حضرت یوسفؑ کے ماجرا کے وقت کہے تھے قبل سے سولت لکھا انفسکھ امرأ قصہ جمیل جس سے معلوم ہوا کہ حضرت یعقوبؑ
نے اس بات کو ان کی طرف شوب کیا ہو کہ یہ بھی قمر نے ایک منصوبہ بنایا ہو جس طرح یوسفؑ کے معاملہ میں بنایا تھا اور ظاہر ہو کہ حضرت
یعقوبؑ سولت لکھا انفسکھ کہہ کر قمر نے اس بھی کوئی برا کام کیا ہو جو تمہیں اچھا معلوم ہوا کوئی چھوٹا الزام ان پر نہ دے سکتے
تھے بلکہ یہ بات ان کو استدعا کی کہ اس طرح یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ دونوں واپس لے بھی جائیں گے +

بَيْضٌ - اَبْيَضٌ

۱۵۷۶ ابیضت۔ بیاض کے معنی سفیدی ہیں اور ابیض سفید بقیض الشیء فابیض یعنی بقیض کے معنی سفید کروانا اور بقیض کے معنی وہ سفید ہو گئی اور بیضت السقاء کے معنی ہیں شکرہ کو پانی سے بھر دیا (۱) اسی لحاظ سے ابیض کے معنی ہو گئے وہ پانی سے بھر گیا۔ اور پانی اور وہود کو بیا پانی اور رومی کو بیا پانی اور گیسوں کو ابیضان کہا جاتا ہے یعنی وہ سفید چیزیں ہیں۔ ابیضت عبدنا من الحزن کے معنی غصہ سے عموماً یونہی کہے ہیں کہ غم کی وجہ سے حضرت یعقوب روئے رہتے تھے اور

أبيضان

حضرت یعقوبؑ کے غم میں
روح رواں نہ تھا ہو جاتا
خلاف قرأت پر

روئے رہنے سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں یعنی وہ اندھے ہو گئے گویا ایضا ضامنہ ہوا جو جانے سے کسا ہری لیکن یہ کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک خدا کا نبی بیٹے کے جانے رہنے سے تبلیغ و اصلاح کے کام کو چھوڑ کر جو اس کی بعثت کی اصل غرض ہوئے لگ جاتے اور یہاں تک روئے کہ روایات میں ہو کہ اسی سال تک آپ یوسف سے جدا رہے اور اس سارے عرصہ میں ایک لڑکیا نہیں گزرا کہ آپ کے دل میں غم نہ ہو اور دستاروں پر آنسو نہ ہوں اور اسی حالت میں آپ روئے نہ روئے اندھے ہو گئے مخلوق کی اصلاح کے لیے روئے تو وہ طماننت کے قابل ہو گا چہ جائیکہ خدا کا نبی اسی سال تک اس حال میں رہی پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہو فضیلت پھر اللہ تعالیٰ نے اسے یقین بھی دلا دیا ہو کہ وہ بیٹا زندہ ہے۔ یہ بات کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ آنحضرت صلعم بھی اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر روئے تھے اور فرمایا تھا القلب یحزن والعین تدمع دل میں غم ہو اور آنکھوں میں آنسو ہو بلکہ یہ تو کمین نہیں لکھا کہ آنحضرت صلعم ایک دو سال روئے رہے تھے یا ایک دو ماہ ہی روئے رہے تھے۔ بلاشبہ غریزوں کی جبلتی پر آنکھوں میں آنسو بھرا آنا تھا ضامنہ خط ہوا اور اگر حضرت یعقوب میں اسی حد تک مانا جاسے تو یہ بقا ضامنہ محبت پدری لیکن اسی سال تک دن رات روئے چلے جانا یا نہ تک انسان اندھا ہو جائے اسکے برابر بل دنیا کی بھی کوئی خجہ خجہ نہیں اور اس سے بڑھ کر بے صبری کوئی نہیں اور نبوت کا کام تو پھر گویا یوسف کی پستش ہوئی غودنا باللہ من ذلک ایضا ضامنہ کے معنی لغت میں اندھا ہونا کمین نہیں لکھے ہاں یہ ماسمجھی آتی ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھر کر آنکھیں سفید ہو گئیں جس کو ہماری

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوُا۟نَ كُرْيُوسُفَ حَتّٰی تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِیْنَ ۝۸۵

انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو یوسف کا ذکر کرنا ہی بیہوشی کا نشیہ ہے کہ تو مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے ۱۵۷۷

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوۤا بَنِيَّ وَحَزَنِيۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۸۶

کہا میں اپنی پریشانی اور غم کی شکایت اللہ سے ہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ۱۵۷۸

زبان میں ڈبڈبانا کہتے ہیں۔ اور یہ وہ امر ہو جو ایک نبی کی شان کے لائق ہو کہ جب آپ کو یہ خبر پہنچتی ہو کہ بن یامین پکڑے گئے تو حضرت یوسف کا صدر تازہ ہو کر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہیں مگر بایں وہ اپنے بیچ اور غم کو دباتے ہیں جیسا کہ لفظ تعظیم لا کر ظاہر کیا گیا ہے جس کے معنی غصہ یا غم وغیرہ دبانے کے ہیں کہ وہ ظاہر نہ ہونے پائے دیکھو ۱۵۷۸ جسکی آنکھوں سے اسی سال تک آنسو خشک نہ ہوں اسے عظیم کس زبان سے کہا جائیگا؟

یعنی حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہیں چنانچہ تفسیر کبیر میں ہے: اِنَّهٗ لَمَّا قَالِ يٰ اَسْفٰی عَلٰی یُوسُفَ غَلِبَهٗ الْبُكَاءُ وَعِنْدَ خَلِیۡةِ الْبُكَاءِ یَكْثُرُ الْمَآءُ فِی الْعَیۡنِ فَتَصِیۡرُ الْعَیۡنُ كَاَنَّمَا اَبِیضَتْ مِنْ بَیَاضِ ذٰلِكَ الْمَآءِ فَلَوْحُنَا الْاَبِیضَاضُ عَلٰی غَلِبَةِ الْبُكَاءِ كَانَ هٰذَا التَّغْلِیۡلُ حَسَنًا وَلَوْحُنَا هٰذَا عَلٰی الْعَیۡنِ لَمْ یَحْسُنْ هٰذَا التَّغْلِیۡلُ فَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ اَوَّلٰی وَهٰذَا التَّغْلِیۡلُ مَعَ الدَّلِیۡلِ رَوَاهُ الْوَاحِدِیُّ فِی الْبَسِیْطِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ یَعْنِیْ جِبَّ اَسْفٰی یُوسُفَ پَرِیۡں وَجْہ سے اَسْفٰس کیا تو بکاء (رونا) آپ پر غالب کیا اور رونے کے غلبہ کے وقت آنکھ میں پانی بہت ہو جاتا ہو گویا اس پانی کی سفیدی سے وہ سفید ہو جاتی ہو۔ پس اگر ہم سفید ہو جائے کو غلبہ بکاء پر حمل کریں تو یہ وجہ اچھی ہو اور اگر اسے اندھا پن پر حمل کریں تو یہ وجہ اچھی نہیں اس لئے جو ہم نے بیان کیا ہے وہ اولیٰ ہو اور یہ تفسیر مع دلیل کے واحدی نے بسیط میں ابن عباس سے روایت کی ہے۔

۱۵۷۷ تَفْتَوُا۟ تَفْتَوُا۟ مراد ہو اور مَا تَفْتَوُۡنَ کے معنی وہی ہیں جو مَا ذَلَّتْ کے معنی ہیں اور لا کے مخدوف ہونے پر یہ دلیل ہے کہ قسم کا جواب اگر مثبت ہو تو اس پر علامت اثبات ضرور داخل ہوتی ہو اور علامت اثبات ل اور نون تاکید ہے۔ یوسف کی اس یاد کو بھائیوں نے برا مانا یا کیونکہ ان کے دل انہیں ملزم کرتے تھے اس لئے وہ پسند نہ کرتے تھے کہ حضرت یعقوب اس کا نام بھی لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب آپ بوڑھے ہو کر موت کے قریب ہو گئے ہیں تاہم یوسف کے ذکر کو ہمیں چھوڑ دینا اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت یعقوب ہر وقت یوسف کا ذکر کرتے رہتے تھے بلکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مدت بعد یہ ذکر کیا جس کی وجہ سے بھائیوں کو یہ بات نہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

۱۵۷۸ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے بیچ و مصائب کو دوسروں پر ظاہر کرنے سے حتیٰ الوسع بچنا چاہیے۔ اور صرف اپنے مولے کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کیونکہ وہی غم و بیخ کو دہ بھی کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے: مِنْ كُنُوْا اَخْفَا اَخْفَا الصَّلٰةِ وَكَيْتَمَانُ الْمَصْأَلِ صَدَقَ اَخْفَا وَمَصْأَبُ كَاچھپانا نیکی کے خزانے ہیں۔ حضرت یعقوب کا رونے رہنا اس آیت کے بھی خلاف ہے۔

ما تفتوا

صیغہ چبھا کا حکم

۸۷ یٰبَنۡیَ اٰدَمَ اذۡهَبُوۡا فَمِمَّا فَتَنَسَّوۡا مِنْ یُّوسُفَ وَاٰخِیْهِ وَلَا تَالِیۡسُوۡا مِنْ رَّوۡحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا

اسے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ اللہ کی رحمت

۸۸ یٰۤاَیُّسَ مِنْ رَّوۡحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوۡمُ الْکٰفِرُوۡنَ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوۡا عَلَیْہِ قَالُوۡا

سے سوائے کافروں کے اور کوئی ماہوس نہیں ہوتا ۱۵۴۹ پھر جب انکے پاس آئے کہا

یٰۤاَیُّہَا الْعَزِیۡزُ مَسَّنَا وَاہْلُنَا الضَّرُّ وَجِئْنَا بِضَاعَہٗ مُرۡجۡۃً فَاَوۡفِ لَنَا

اے عزیز ہیں اور ہمارے گھروالوں کو تکلیف پہنچی جو احد ہم تو تمہارا سامرا یہ لیکر آئے ہیں سرہیں (غلہ کا) پورا

الکِیۡلَ وَتَصَدِّقْ عَلَیۡنَا اِنَّ اللّٰہَ یَجۡزِی الْمُتَصَدِّقِیۡنَ ۝

پاپ دو اور ہمیں خیرات دو اللہ خیرات دینے والوں کو دیا چھاپا بدل دیتا ہے ۱۵۵۰

تحشش

۱۵۴۹ تحششو۔ تحشش سے باب تفعیل پر حاسہ سے کسی چیز کا پالینا، اور مراد اس سے اس کے احوال کا دریافت کرنا ہو

رجح وسعت پر بولا جاتا ہو اور یہاں پہنچ کر تائیش اور رحمت پر (دغ) اسی مادہ سے لیے اور روح ہیں +

روح
قرآن کا بائبل اور تفسیر
اور اسباب ماہوس
کہ انتہا تک پہنچا کر
پھر دیکھے ماہوس ہو

حضرت یوسف کی تاریخ کا یہ حصہ کہ بھائی دوبارہ حضرت یعقوب کے پاس گئے اور بن یامین کی گرفتاری کا قصہ کیا یا بائبل میں مذکور نہیں

بلکہ حضرت یوسف اپنے آپ کو اسی وقت ظاہر کر دیتے ہیں جب بن یامین کو پکڑا جاتا ہو اور بھائی حیران ہیں کہ اب کیا کریں قرآن کریم میں

حصہ کو بیان کر کے اور بائبل سے اس موقع پر اختلاف کر کے یہ دکھایا ہو کہ باوجود اسباب ماہوسی کے انتہا تک پہنچ جانے کے باوجود ایک حد تک

سافہ دوسرا حصہ اور مل جانے کے باوجود حضرت یعقوب کے قریب بھی نہ آئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان تکالیف کے دور کرنے پر آپ کا ایمان

بڑھتا رہتا چلا گیا اور یہ وہ عظیم الشان سبق ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے بند کو ایک لوگوں کی تشکیل بیان کر کے سکھانا چاہتا ہو کہ وہ کس طرح پر ماہوسی کے

اسباب کے کمال کو پہنچ جانے کے باوجود ایک لمحہ کیلئے بھی ماہوسی کو اپنے پاس نہیں آنے دیتے، بلکہ جس قدر تیار کی جڑتی ہو اسی قدر ان کا ایمان بڑھتا

کہ دشمنی ضرور نمودار ہوگی چنانچہ اس ضمن میں خود قرآن شریف نے سورت کی آخری آیات میں کھول دیا ہو دیکھو آیت ۱۱۰ افسوس ہو کہ بائبل میں تو

اسباب ماہوسی انتہا کو پہنچتے ہیں اور نہ ہی حضرت یعقوب کی زندگی میں وہ دلوں کو ابھارنے والا نظارہ نظر آتا ہو جو یہاں ان الفاظ میں قرآن کریم نے

دکھایا ہو لَا تَالِیۡسُوۡا مِنْ رَّوۡحِ اللّٰهِ اِنَّہٗ لَا یَاۡئِسُ مِنْ دَوۡحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوۡمُ الْکٰفِرُوۡنَ یہ وہ ایک اور عظیم الشان سبق ہو جو اس سورت میں

ملتا ہو مگر بائبل کے قصہ سے نہیں ملتا۔ بائبل میں یہ ایک کہانی ہو مگر قرآن کریم میں قدم قدم پر اس کے اندر وہ اخلاقی سبق بھرویتے ہیں جن سے انسان

فائدہ اٹھائے تو اس کی زندگی اس دنیا میں جنت کی زندگی بن جاتی ہو۔ اور ایک مسلمان کے دل میں اس ذکر کو پڑھ کر یہ اثر پیدا ہوتا ہو کہ اگر

چاروں طرف مغلوبیت حق کا نظارہ ہی نظر آتا ہو اور کفر اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا ہو اور نیکیوں کو پاؤں تلے روندنا جاتا ہو اور رکاو اور فتنہ دینی دنیا

مالک نظر آتے ہوں اور سب چیزیں ان کے قبضہ قدرت میں معلوم ہوتی ہوں تو بھی وہ ماہوس نہیں ہوتے اور اللہ کی رحمت کے آفتاب کے طلوع پر یقین رکھتے

ہیں اس لئے کہ حق کا غلبہ یقینی ہو تو جب ان مسلمانوں پر ہو جو قرآن کریم میں ایسی آیات ہوتے ہوئے پھر کفار کی قتل کرنے اور ذرا مشکلات پیش آنے

پر گھبراہٹ میں آٹھتے بلکہ ماہوس ہو جاتے ہیں تب جب اسلام ہر طرف مغلوب نظر آتا ہو اس ایمان کے پیدا کرنے کی ضرورت ہو جب مسلمانوں میں یہ

ایمان پیدا ہو جائے تو دینی اسلام کی شان و شوکت بھی وہ دوبارہ دیکھ لیتے جس کی تڑپ ان کے دلوں میں ہو +

۱۵۵۰ مزجۃ۔ تزجیۃ (دجا) کسی چیز کا دھکیلنا ہو تاکہ وہ آگے چلے جیسے ہوا کا بادل کو چلانا تزجی سھا با (الذود ۳۴) نیز جی لکھ

مسلمانوں کے ماہوس
دلوں کیلئے مرہم

ذبحی

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُ يُوْسُفَ وَآخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا لَئِنْ لَمْ نَكُنْ لَكَ ۹۰

اس نے کہا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا معاملہ کیا جب تم جاہل تھے ۱۵۸۱ انہوں نے کہا کیا تو ہی یوسف یوسفؑ قالنا یوسفؑ وھذا اخي قد من الله علينا انہ من یسق و یصبر فان ہے۔ اس نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہواں جو کوئی تقویٰ اور صبر کرتا ہو تو اللہ

اللہ لا یضیع أجر المحسنین قالوا اتل لنا لعلنا نعلیما وان کنا لخطین ۹۱

بھی نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا ۱۵۸۲ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر نوبت دی ہو اور یقیناً ہم خطا کار ہیں ۱۵۸۳

(یعنی اسر ایتھ ۶۶) پس جو چیز قلیل ہو گویا کسی شادی میں نہیں اور رد کی جاتے اسے مزاجاً کہا جاتا ہو (۶) اس دفعہ بوجہ ارشاد حضرت یعقوب وہ یوسف کی تلاش میں آئے ہیں اور اپنی فلسفی اور غربت کی طرف توجہ دلانا اس لئے کہ اگر یہی یوسف ہیں تو ان کا دل کچھ اور وہ اصلیت کا اظہار کرویں چنانچہ یہی اثر اس کا ہوا +

۱۵۸۱ ایسی ایک موقع پر جس پر حضرت یوسف نے ان بھائیوں کا سلوک یاد دلایا ہو وہ بھی ملائکہ لئے نہیں بلکہ اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہو کہ جو تم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر کے پھر میرے بھائی سے بھی اس قسم کا سلوک کیا تاہم آج تم پر ان باتوں کیلئے کوئی ملامت نہیں لانا تشریب علیکم الیوم (۹۲) یہی وجہ ہو کہ یہ نہیں بتایا کہ وہ معاملہ کیا تھا صرف اتنا کہ کچھ دیا کہ تم نے کچھ معاملہ ہر دونوں سے کیا اسے تم جانتے ہو اس سے یہ یقینی طور پر معلوم ہوا کہ بن یامین کے ساتھ کوئی شرارت اسی دن گس کی ان بھائیوں کی طرف سے ہوئی تھی جیسے یوسف کے ساتھ اور قرآن کریم میں ایک ہی ایسے واقعہ کا ذکر جو یمنی بیابان کی چوری باتیں ہیں اور کوئی واقعہ نہ کر رہیں جس سے معلوم ہو کہ بن یامین کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک ہوا تھا جس کا الزام یہاں ان پر دیا گیا ہو +

۱۵۸۲ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا قد من الله علینا یعنی ان تمام واقعات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر احسان کیا اور رکھ سے راحت پیدا کر دی اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی طرف توجہ دلائی ہو اور اس کے فضل کی طرف کہ بظاہر انسان پر رکھ بھی آتے ہیں تو کس طرح وہ اپنے فضل سے انہیں راحت میں تبدیل کر دیتا ہو۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ہر ایک خدا رکھ سے پیدا ہوئی ہو جینگ انسان تکلیفوں میں مبتلا نہ ہو کبھی حقیقی راحت کو نہیں پاسکتا اس لئے مصائب کو خوش دلی سے برداشت کرنا چاہئے اس لئے کہ ان میں بھی انسان کی بہتری ہو اسی لئے اس کے بعد فرمایا جو کوئی بھی تقویٰ اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ محضوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا یعنی مصائب میں رعایت حقوق کو اور صبر کو لائق سے نہ دے اور ان الفاظ میں عام قانوں کی بیان کرنے کا یہی نشا ہو کہ یہ یوسف سے خاص معاملہ نہیں بلکہ جو انسان مصائب کی کٹھالی میں پڑتا اور صبر کرتا ہو اور تقویٰ کو لائق سے نہیں دیتا وہی سونا بنا کر نکالا جاتا ہو +

۱۵۸۳ اثر۔ اثر کسی چیز کا اس بات کا حصول ہو جو اس کے وجود پر ولادت کرے اور اس کی حج آثار ہو (غیم قفینا علی آثارہم برسلتنا (الحکامین ۶۷) واثنا واثق الارض (المؤمنین ۶۱) فانظروا الی انا اذ حجة الله والنزل کم ۵۰) اور اس لئے آثار پہلے لوگوں کے نقش قدم کو بھی کہتے ہیں یعنی ایسا رستہ جو ان لوگوں کی طرف سے چھوڑا ہو جو پہلے ان کے فہم علی آثارہم پہر عین اللہ نقشت ۷۰) ہم اولاء علی انہی (ظلمہ ۷۸) اور انا انزلت العلم (مغنی ہیں میں نے علم کی روایت کی اتادۃ من علم (الحقائق ۴۷) گویا یہ وہ چیز ہو جو دکھی جاتے یا روایت کی جاتے تو اس کا اثر باقی رہ جاتے اور استعارۃ آثار کے معنی بزرگی لئے جاتے ہیں اور اسی سے آثار

بن یاسق بھائیوں کو

دکھ سے رکھتا ہو

آثار آثار

ایثار

۹۲ قَالَ لَا تَرْيِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ اذْهَبُوا

کہا تو تم پر کچھ غلامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے لکھ ۱۵۸۸ یہ میری

بَقِيصِي هَذَا فَالْقُوَّةُ عَلَىٰ وَجْهِ ابْنِي يَاتٍ بِصِيرٍ ۝ وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

قیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے سامنے ڈال دو وہ یقین کرنے والا ہو جائیگا اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ ۱۵۸۹

جس کے معنی فضیلت دینا ہیں جیسے یہاں اور یونٹرون علی انفسہم (الحشر: ۹) بل توفی و ان الحیوة الدنیا (الاحقاف: ۱۶) (ج)

یعنی ترجیح دیتے ہو +

تشریب۔ بثریب

۱۵۸۷ تشریب۔ تشریب علیہ کے معنی ہیں اسے غلامت کی اور اس کے قصور پر اسے عیب لگایا اور اسے وہ یاد دلایا۔ اور بثریب مدینہ طیبہ کا پہلا نام ہو اور نبی کریم صلعم نے بثریب کی بجائے اس کا نام طیبۃ رکھا کیونکہ تشریب کلام عرب میں فساد کو کہتے ہیں (دل) قرآن تشریب میں ایک موقع پر صرف دوسروں کا قول نقل کرتے ہوئے اسے بثریب کے نام سے پکارا ہو یا اہل بثریب لا مقام لکم (الحشر: ۱۳) کہنا بثریب دل ہو اور کہنا بثریب غفور کہ وہ لوگ جو جان لینے کے درپے تھے انہیں یہ کہا کہ آج تم پر اس کی وجہ سے کوئی غلامت نہیں مگر اس مقام سے کس قدر بلند وہ مقام ہو جس کی طرف یوسف علیہ السلام کے ذمے اشارہ ہو یعنی آنحضرت صلعم کا مقام جن کی جان لینے کی ایک دفعہ نہیں متعدد مرتبہ کوشش کی گئی۔ اور آپ کو تیرہ سال کے عرصہ میں مکہ میں بڑے بڑے دھکے پہنائے گئے اور نہ صرف آپ کو بلکہ ہر اس شخص کو جو آپ کا دم بھرتا حد درجے کے دکھ دیئے جاتے بعض کو جان سے مارا گیا۔ اور یہ دکھ اس قدر شدت میں بڑھے کہ ان لوگوں نے اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کر غور و جلا وطنی اختیار کی پھر یہ تیرہ سال کے مسلسل دکھ بھی مکہ کو چھوڑنے پر ختم نہیں ہو جاتے بلکہ اب تلوار لیکر مدینہ پر چڑھائی کی جاتی ہو اور دشمنی پھر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جاتی ہو۔ بایں ان سب جرموں کے ترک تشریب مغلوب ہو کر آپ کے سامنے آتے ہیں تو یہی لفظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں لا تشریب علیکم الیوم اور سید البشر کے عفو عظیم کا یہ نمونہ دنیا میں ہمیشہ کیلئے اپنی نظیر آپ ہی رہتا ہو اخلاق یوسفی میں اگر لا تشریب ایک عظیم نشان مقام ہو جس کا اثر وس بھائیوں کی مدد تھا۔ تو اخلاق حمیدی کے علاوہ ان کو کون پہنچ سکتا ہو جو ایک مجرم قوم کی قوم کو جسکے جرم انتہا کو پہنچ چکے تھے اسی لا تشریب کے باعث ایسا نشان ہو کہ ایک حرف غلامت زبان پر نہیں لاتا +

بصیر

۱۵۸۹ بصیر۔ بصیرت قوت مدد اور دیکھنے کی قوت دونوں کو کہا جاتا ہو مثلا اور وجہ بصیر کے معنی ہیں مبصر اور مبصر نے کہا کہ اس سے مراد آنکھوں سے دیکھنے والا ہو (دل) اور راعب یہ کہہ کر کہ حقیر یعنی اندھے کو جس کے طور پر بصیر کہا جاتا ہو لکھتے ہیں کہ قابل ترجیح یہ کہ یہ اسے کہا جائے جس کے لئے بصیرت قلب کی قوت ہو (ع) ہر حال بصیر کا لفظ اپنے اصل معنی کے لحاظ سے دونوں معنی دیتا ہو آنکھ سے دیکھنے والا۔ اور دل کی قوت مدد سے ایک بات کو پالینے والا +

قیص حکومت کہہنا
اشارہ

یہاں اس سورت میں قیص کا ذکر تیسری دفعہ آیا ہو دیکھو ۱۵۸۱ پہلی دفعہ قیص حضرت یوسف کی زندگی کا نشان ٹھہری دوسری مرتبہ آپ کی پاکدامنی کا نشان ہوئی اور قیص آپ کی حکومت کا نشان ہوئی حدیث میں ہو کہ آنحضرت صلعم نے حضرت عثمان کو فرمایا ان الله سيقطعك قيصا وانك لتتدص على خلقه فاياك وخلعه الله مقالة تبتين ايک قيص پھنسا ئیگا اور تیس اس قیص کے آثار نے کو کہا جائیگا مگر خبردار اس قیص کو نہ آتا رہا۔ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت ہی پس ہو سکتا ہو کہ دفعہ اصلی بھی اور صرف بطور نشان حکومت بھی گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا فرمائی تھی یعنی تاکہ حضرت یعقوب کو یقین آجائے کہ جو کچھ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی حکومت اور اختیارات کے متعلق کہا ہو وہ سچ ہو اور ہو سکتا ہو کہ قیص کا

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أُنْثِقِدُونِ ۖ

اور جب قافلہ (مدرسہ) چلا انکے باپ نے کہانیں یوسف کی (عفت کی) خوشبو یا تاپوں

حضرت عقیلہؑ کا مصرعہ

2

انہوں نے کہا، اللہ کی قسم تو اپنی پرانی غلطی میں ہو
پھر جب خوشخبری دینے والا آہنچا (اور) اسے اسکے ساتھ

وَجِهُهُ فَإِنَّكَ بَصِيرًا ۖ قَالَ لِمَ أَقُلُّ تُكْمِلُنِي إِلَىٰ أَعْلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

پیش کیا تو وہ یقین کرنے والا ہوا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے

قَالُوا يَا بَنَا آدَمُ اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ

انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لئے ہمارے قصوروں کی سزا فی مانگو بیشک ہم قصور وار تصور کیا ہیں اپنے رب کے ہمارے لئے

لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ ٩٩

بخشش مانگوں کے بیشک وہ بچنے والا رحم کر گیا ہے پھر جب وہ دیر سے کے پاس آئے اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس

أَبُوهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينٌ ۝

جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر خدا چاہے تو امن سے رہنے والے ہو گے

مراد یہاں واقعی حکومت ہی کا وقتیں کو لے جانے کے معنی یہ ہوں کہ یہ خبر لے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت عطا فرمائی ہے۔ بائبل میں یہ ذکر نہیں کہ تبصیر بھی گنتی تھی صرف اسی تذکرہ کی کہ ان کو کہا تھا میرے باپ کو خبر سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں حکومت دی ہے اور وہاں یہ بھی ذکر ہے کہ جب بھائیوں نے یہ نہیں حضرت یعقوب کو سنا میں تو یعقوب کا دل سننا گیا کیونکہ اس نے انہی یقین نہ کیا شاید اسی کے اشارہ کیلئے یا تبصیر اور فرار دلت تبصیر (۹۶) فرمایا یعنی اسے یقین ہو گیا مفسرین نے ایک توجیہ یہ قبول کی ہے کہ جب حضرت یعقوب کو یہ خبر پہنچی گی تو اس سے اسکے دل کو قوت ملے گی اور تو فی میں جو ضعف آگیا ہو وہ دور ہو جائیگا اور بصارت کی کمی بھی دور ہو جائے گی (د) گویا اس صورت میں بھی انہوں نے اُنہما چنچا اچھا منہ ادا نہیں کیا اور نہ یعقوب کو اندھا مانا بلکہ غم سے بصارت میں کچھ کمی مراد لی ہے جو اس خبر سے دور ہو جائے گی۔ مایقین کے معنی اس لئے بھی درست ہیں کہ گویا وحی الہی کے اشارات سے حضرت یعقوب کو یہ علم تھا کہ یہ سفر زندہ ہیں اور واقعات کی شہادت سے وہ بات یقین کامل کی حد تک پہنچ گئی۔

۵۸۶ (۵) مریم کے مشہور معنی ہوا ہیں اور خوشبو اور بدبو کو بھی دینے یا رائحہ لگا جاتا ہے وقد يكون الريح یعنی الغلبة والقوة ريح یعنی دینے کے معنی غلبہ اور قوت بھی آتے ہیں +

تفتلاؤں - فتنہ رائے کی کمزور رہی ہے اور تفتنید دوسرے کی طرف اس کا مشوبہ کرنا (غ)

۱۰۰ وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ

اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر اونچا بٹھایا اور وہ انکی خاطر سجیں کرتے اور اس نے کہا اے میرے باپ یہ میرے پہلے کے خواب کی

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ

تغیر سے میرے رب سے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانہ سے نکالا اور

جَاءَكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ

تمہیں بادیاہ سے آئے اسکے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان سازو دوایا تھا بیشک

رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

میرا رب جس پر چاہے لطف کرتا ہے وہ علم والا حکمت والا ہے ۱۵۸۶

عرش

خود خدیر

لفظ خدیر میں سچ پر دلی

۱۵۸۶ العرش - بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ کو جو اس کے علو کے عوض کہا جاتا ہے جیسے یہاں ایک مہربانیتیں بصر مشاہدات التمل (۳۸۰) خروالہ سجداً خود کے معنی ہیں اس طرح گرا کہ اس سے خیر یعنی گئی اور خیر پانی یا ہوا وغیرہ کی آواز کو کہا جاتا ہے جو اوپر سے نیچے گرنے کا نام آخر من السماء (الحجۃ ۳۱)، فخر علیہم السلام (الفصل ۲۶) دوسری جگہ پر خروالہ سجداً و سجدوا لہم رہا (السجدة ۱۵) امام راغب کہتے ہیں کہ خود کا استعمال دو باتوں پر دلالت کرتا ہے ایک گنا اور دوسرے تسبیح کی آواز اور آگے بڑھا بھیں دہم اسلئے بڑھایا کہ معلوم ہو کہ خدیر تسبیح کی آواز کو کہا ہو نہ کسی ورثے کو نہ، یہاں بھی ہی لفظ خروالہ سجداً اختیار کر کے یہ توجہ دلائی ہو کہ سجدہ میں تسبیح و تہجد الہی کی آواز غلطی تھی پس معلوم ہوا یہ سجدہ یوسف کو نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تہجد وہ کرتے تھے اور لہ کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ یوسف کی اس عزت و مرتبت کی وجہ سے جس میں اب وہ سب شریک ہو گئے تھے سب نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا +

بذو

باد

بذو - بذو کے معنی ظاہر ہوا اور بذو و حضری یعنی شہر کے خلاف ہو کہو نکاس میں ہر چیز جو درمیان میں آئے ظاہر ہو جاتی بس بذو و باد و پیرا اور باد میں رہنے والے کو جاد کہا جاتا ہے - سواع العالکف فیہ والباد (الحجۃ ۲۵) لوانہم باد و فی الاعراب - (الاحزاب ۲۰) +

سجدہ یوسف کو تھا

باپ اور ماں یا باپ اور خالہ کو تخت پر بٹھانا امتیاز کے لئے تھا اس پر سب سجدہ میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہجد کرتے ہیں جیسا کہ خود کے استعمال سے ظاہر ہے یہ سلسلہ غلط خیال ہو کہ یہ سجدہ یوسف کو تھا تو پھر حمد و تسبیح کی غمی؟ اور ظاہر ہو کہ جس کی حمد و تسبیح تھی اسی کو سجدہ تھا - اور یہ کہنا کہ پہلی شراعت میں غیر اللہ کو سجدہ جائز تھا ایسا ہی ہے جیسا کوئی کہدے کہ پہلی شراعت میں شرک جائز تھا - شرک یا غیر اللہ کو سجدہ سب شراعت میں ناجائز تھا اور اصول دین ہمیشہ سے ایک ہی رہے ہیں +

یوسف کو تمام بتیں

پر سجدہ شکر تھا

اور حضرت یوسف کا یہ فرمانا کہ میرے رویا کی تعبیر تو اس سے سجدہ ملا ولینا دوسری غلطی ہے - بلکہ لفظ ہذا میں اسی یوسف کی عظمت و شوکت کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے سب نے سجدہ شکر کیا - اور خود حضرت یوسف اگلی آیت میں اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ تو مجھے حکومت اور علم دے دیے ہیں یہی مراد سوچ اور چاند اور ستاروں کے سجدہ کرنے سے تھی ورنہ یہ کونسی بڑی بات ہو کہ کسی شخص کو اپنے بھائیوں میں اس قدر عظمت - جس سے اس کی عظمت کا اعتراف کریں - ملے اور اس کی تعبیر کے متعلق مفصل لکھا جا چکا ہے -

آنحضرت کی مخالفت
اور اس کا انجام

۱۷
ع
سابقہ لکڑوں میں ہے

۱۰۵ وَكَانَ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

اور آسمانوں اور زمین میں کتنے نشان ہیں جن پر لوگ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہوتے ہیں

۱۰۶ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ

اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک دہی ہیں، ۱۵۹۱ تو کیا وہ اس بات سے منکر ہو گئے

غَاشِيَةٍ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَتَيْنَاهُمُ السَّاعَةَ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی بھاری مصیبت آپڑے یا انہیں وہ گھڑی اپنے گزرتے اور وہ محسوس نہیں کرتے

جن سے اعلیٰ درجہ کے اخلاقی سبق حاصل ہوتے ہیں حالانکہ بائبل میں وہ باتیں موجود نہیں اور وہاں یہ قصہ اس سے بڑھ کر قوت نہیں رکھتا جو کسی نے کہا ہو پیرے بود پیرے دہشت گرم کرو یا زیاقت *

۱۵۹۲ کاتین۔ اُفق حرف ہتھ مار ہو۔ ایہم یکفل مرہم دال عمالک ۴۳۳ ایہم استدل علی العین عتیا (مرہم ۱۹-۶۹) سیا ہی آیا یا تدعو ادبی اسم ایل ۱۱- اور ندایں جب مناوی پر ال دخل ہو تو مذکر اور مؤنث میں آیتھا اور مؤنث میں آیتھا یا کے ساتھ بڑھا یا جاتا ہو جیسے یایہا الناس یایہا الذین آمنوا۔ یا الناس یایا الرجل نہیں کہا جائیگا آیتھا العین اور کاتین میں لگے حرف تشبیہ اور اُفق حرف استفہام اور تنوین کی جگہ ہو۔ اور یہ سب بمنزلہ ایک لفظ کے ہر جس کے معنی ہیں دُبت یعنی ہست دل، *

چونکہ اس رکع میں عبرت دلانا مقصود ہو اس لئے بطور تمہید عام لوگوں کی حالت غفلت اور لاپرواہی کا ذکر کرتا کہ کتنے نشانوں پر گزر جاتے ہیں مگر ان پر غور نہیں کرتے بلکہ آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو دو آدمی دیکھتے ہیں ایک کے نزدیک اس کی کچھ وقعت نہیں ہوتی دوسرا اس سے بڑے بڑے قیمتی سبق حاصل کر لیتا ہو۔ اس لئے فرمایا کہ اپنی عادت ایسی بناؤ کہ ہر نشان سے عبرت حاصل کرو ہر تذکرہ سے فائدہ اٹھاؤ *

۱۵۹۳ ایک حالت تو کفار کی ہے کہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور پھر شرک بھی ساتھ ٹھراتے ہیں۔ کوئی مشرک قوم نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ساتھ ساتھ اقرار کرتی ہے۔ عرب کے لوگ بادجو و پتھروں اور درختوں اور بتوں کی پرستش کے ہندو بادجو اپنے کو ڈیوتاؤں اور دیویوں اور بتوں کے خدا کو ایک مانتے ہیں۔ سب بڑھ کر عیسائی ہیں کہ تین خدا کہتے ہوئے خدا کو ایک بھی کہتے ہیں اور تین ایک اور ایک تین کے عقدہ لائیل کو قبول کرتے ہیں۔ اہل بات یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر فطر انسان کی شہادت ہو اور کوئی قوم اس فطری گواہی کا انکار نہیں کر سکتی گو اس فطرت کی شہادت کے ساتھ خواہشات نفسانی

کو لا کر ادبھی ہزار رب بناتے ہیں۔ مگر سب بڑھ کر خال افسوس مسلمانوں کی حالت ہے کہ جنہیں ہر قسم کے شرک سے پاک کر کے ایک توحید پر کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے ہوئے ہزار ہا قسم کے شرک ساتھ ملائے ہیں من اتخذن اللہہ ہونہ کا شرک تو خفی ہو مگر موٹے شرک جیسے قبر پرستی پیر پرستی انہوں نے مسلمان قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے اس برقعہ پر شرک کا ذکر اس لئے کیا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اوپر ذکر آیت اللہ کی طرف توجہ نہ کر کے کاہی تھا مسلمان بھی پیر پرستی میں پڑ کر اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ چکے ہیں اس لئے ان مصائب بھی فائدہ نہیں اٹھاتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے جو غو دال پیدا ہو رہی ہیں *

انکھوں کا کام لینے کی عزت

توحید کے ساتھ شرک

توحید پر فطرت کی شہادت

مسلمانوں میں شرک

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۱۰۸

کہو یہ میرا رستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اور جو میری پیروی کرتے ہیں یقین پر قائم ہیں

وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا ۱۰۹

اور اللہ سب نقصوں پاک ہوا وہیں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں ۱۰۹ اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی

رَجَا لَا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

رہنے والوں میں سے مردوں کو یہ بھیجا تھا نبی کی طرف ہم وحی کرتے تھے تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں

فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكِنَّ الْأَخْرَجَ

کہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے اور آخرت کا گھر ان

خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّسُولُ ۱۱۰

لوگوں کے لئے بہتر اور جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں تک کہ جب رسول (لوگوں کی طرف سے) مانگنا شروع کرتے

وَقَالُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُنُوا إِجْرَاءً فَتَوَلَّوْا فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَاءٍ

اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہماری مدد ان کے پاس پہنچی سوچے ہم نے چاہا بیچ گیا

وَلَا يَرْدُّ بِأَسْنَانٍ الْقَوْمَ

اور ہمارا عذاب جرم لوگوں سے پھرا

الْبَحْرِ مَبِئْنَ ۝

نہیں کرتا ۱۰۹۳

۱۰۹۲ جب یہ ذکر کیا کہ یہ تمام لوگ توحید کیساتھ شرک کو ملا رہے ہیں تو اپنے رستہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ توحید خالص ہے جو ہر قسم کے شرک پاک ہے جس کے زبردست بات جو بیان بیان فرماتی ہے کہ میں جس بات پر قائم ہوں علی بصیرت ہوں میں نہیں میرے پیرو بھی گویا بھی طرح اس راہ کے حق ہو کہ دیکھ رہے ہیں اویقین کمال سے اس پر قائم ہیں پس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انسان کو علی بصیرت ایمان پر قائم کرنے والی چیز ہے کہ ان کے لئے مسلمان ہیں جو کچھ آپ کی پیروی کی برکت سے اس علی بصیرت مقام پر پہنچے گا دعویٰ کر سکتے ہیں انہیں اپنے دین کی صداقت کی دلائل کا کچھ علم ہی نہیں رہا اس سے زیادہ دوسرے لوگوں کو علم ہو حالانکہ ہر ایک مسلمان پر یہ حق تھا کہ وہ اپنے دین کی صداقت کی دلائل سے پورا واقف ہوتا تاکہ علی بصیرت اپنے مذہب پر ہو کہ دوسروں کو بھی دعوت دے سکتا ہے

۱۰۹۳ یہاں بہت لوگوں کو ضمیروں کی غلط فہمی ہوئی کہ ظنوا میں مراد وہ لوگ ہیں جن کی طرف رسول بھیجے گئے یعنی انکو

دعوت اسلام تو غیر غلط

آنحضرت کی پیروی کی بصیرت حاصل ہوئی ہے

رسولوں کی مشکلات

۱۱۱ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بیشک ان کے ذکر میں عقل والوں کے لئے عبرت ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو بنائی گئی ہو لیکن

تصدیقِ الٰہی بآئینِ یدِیہ و تفصیلِ کل شئی و ہدًی و رحمۃ لِّقوٰمِ یؤمنون

ایک تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہو اور ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت ہے اور ان لوگوں کیلئے رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں ۱۵۹۴

اس قدر مہلت دی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ رسولوں نے جو عذاب کے وعدے ہمارے ساتھ کئے تھے وہ سب انہوں نے جھوٹ ہی کہا تھا چنانچہ مفرات میں ہمارے تعلق المرسل الہم ان المرسل قد کذبوہم فیا أخبر وہم بہ انہم ان لحدیث منوا بہم نزل بہم العذاب و اقاموا ذلک من اممال اللہ تعالیٰ ایتاہم و اولادہ لہم یعنی وہ لوگ جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے ظن کیا کہ رسولوں نے ان سے جھوٹ بولا تھا۔ جو یہ خبر دی تھی کہ اگر تم ہم پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب اترے گا اور یہ ظن انہوں نے اس لئے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور لٹا وقفہ دیا اور رسولوں کے بایوس ہونے سے مراد صرف یہ ہے کہ جب ان کی تبلیغ کی طرف لوگوں نے توجہ ہی نہ دی تو انہوں نے سمجھا کہ اب یہ قطعاً ایمان نہ لائینگے تو ایسے اوقات میں نصرت الٰہی آتی ہے اور فی الواقع نصرت الٰہی کا نام رکھا جاتا ہے جو جب اسباب کوئی باقی نہ رہیں اور چاروں طرف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہو ۱۵۹۴ مآکان یعنی مآکان القات یہ قرآن کوئی انفرادی بات نہیں۔ کیونکہ ایک تو یہ پہلی وحی کی مصدق ہے دوسرے ان تمام اصول دین کی اس نے تفصیل کر دی ہے جو پہلی کتابوں نے مجھ چھوڑ دیئے تھے جیسے مشاء توحید نبوت معا و جنت و نار تقدیر وغیرہ۔ کیونکہ جس قدر ممکن کریم نے ان مسائل پر روشنی ڈالی ہے اور کسی کتاب نے نہیں ڈالی بلکہ اس کا عشر عشر بھی نہیں ڈالی اور قرآن کریم نے نہ صرف ان تمام باتوں کو بالتفصیل بیان کر دیا جو پہلے بیان نہ کی گئی تھیں بلکہ اس تفصیل میں دلائل بھی شامل ہیں یعنی دعویٰ کیا اس کی دلائل بھی دیتے۔ پھر اصول باطلہ کی تردید بھی کی رہیں وقوع سوان کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوئی کریم صلعم نے بھی بہت کچھ انہیں بیان کر دیا اور آئندہ وقتاً و مقاماً بھی ضرورت میں پیش آتی رہیں گی تیسری بات یہ قرآنی کہ یہ لوگوں کو راہ دکھاتی ہے اور سب ہی کو دکھاتی ہے اور چوتھی یہ کہ جو اسے مان لیتے ہیں ان کے لئے رحمت ہو جاتی ہے *

نصرت الٰہی
قرآن تفصیل میں
سے مراد

سُورَةُ الرَّعْدِ مَكِّيَّةٌ ثَلَاثُونَ آيَةً وَرَبُّهَا

اس سورت کا نام الرعد ہے اور اس میں چھ رکع اور تینتالیس آیتیں ہیں۔ یہ نام اس لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ وحی الہی کو قرآن شریف نے بار بار بارش سے تشبیہ دی ہے اور اس سورت میں بالخصوص یہ ذکر ہے کہ وحی الہی سے ہی مردہ دل زندہ ہوتے ہیں جس طرح بارش سے مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور بارش میں کرکڑ کو ان حلوں سے بھی تشبیہ دی ہے جو دشمن حق کے نیست و نابود کرنے کیلئے کرتے تھے اور اس سے مراد وہ مصائب بھی ہیں جو مخالفین حق پر آتی ہیں اور درحقیقت یہ مصائب اس تضاد کا نتیجہ ہوتی ہیں جو حق اور باطل کے درمیان ہوتا ہے جس طرح کرکڑ بھی بادل میں ایک تضاد کا نتیجہ ہے اس لئے دونوں پر اس کا طغیانی ہو تو اس سورت میں جہاں اسلام کی آخری کامیابی اور غلبہ کا ذکر ہوا ہے وہاں ان چھوٹی چھوٹی مصائب کا آنا اس آخری کامیابی کیلئے بطور نشان قرار دیا ہے اور اسی مناسبت سے اس کا نام الرعد رکھا ہے۔

سب سے پہلے اس سورت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وحی الہی سے انسان کیونکر فائدہ اٹھاتا ہے اور ثنائیں دیکر سمجھایا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں تمام نظم کا انحصار زوجیت پر ہے یعنی ایک چیز اثر ڈالنے والی موجود ہے تو دوسری اس کے بالمقابل اثر قبول کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح قلب انسانی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور بدو ان تعلق کے جو انسان اور خدا کے درمیان وحی الہی سے پیدا ہوتا ہے قلب انسانی اپنے کمال کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے رکع میں یہ بیان کر کے دوسرے میں بتایا کہ تعلق باللہ کے نتائج اور درحقیقت تمام اعمال کے نتائج عورت کے حمل سے مشابہت رکھتے ہیں یعنی اس عالم میں ظاہر کوئی نتیجہ کھلے طور پر نظر نہیں آتا مگر اندر ہی اندر وہ نتائج تیار ہوتے رہتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان نتائج کو قبول کرنے والے دل مراتب میں فرق رکھتے ہیں اور ہر شخص اپنی استعداد کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے۔ تیسرے رکع میں ان لوگوں کے جو وحی الہی کو قبول کرتے ہیں اور ان کے جو اسے روک دیتے ہیں انجام کا مقابلہ کیا چوتھے میں بتایا کہ قرآن کریم ایک طرف قلب انسانی کے اندر دوسری طرف ظاہر میں بھی ایک انقلاب عظیم پیدا کر کے دکھائے گا۔ پانچویں رکع میں بتایا کہ پیر و ان حق اور مخالفین حق میں ایک کھلا فیصلہ کوئی گئے اور چھٹے میں ان نشانوں کی طرف توجہ دلائی جو وحی کی آخری کامیابی پر اس وقت بھی نظر آ رہے تھے جب بظاہر اسلام چاروں طرف سے مشکلات میں گھرا ہوا تھا اور بتایا کہ دشمنوں کے دلوں کو فتح کرتے چلے جانا اس کی آخری کامیابی کا بین نشان ہے۔

الہ کے مجموعہ میں یہ چوتھی سورت ہے۔ اس سے پہلی سورت میں جب حضرت یوسفؑ کے ذکر میں سمجھایا کہ آخر کار محمد رسول اللہ صلعم کے سامنے آپ کے دشمن اور آپ کے خلاف منصوبے کرنے والے کس طرح مغلوب ہونگے تو اس میں اسی حق کی آخری کامیابی اور اس کی وجوہات کو کھول کر بیان فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ اس آخری غلبہ کے نشان کس طرح اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں زمانہ نزول وہی ہے جو باقی اس مجموعہ کی سورتوں کا ہے۔ اس سورت میں جو دشمنوں کے کہ بعضی آنحضرت صلعم کے خلاف منصوبوں کا ذکر ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ سورت ہجرت سے کچھ پہلے کی ہے۔ جب آپ کے خلاف منصوبے ترقی پاتے تھے۔ اور زمین کے گھٹاٹے کا ذکر جو آیت ۱۴ میں ہے بتاتا ہے کہ اسلام کی کامیابی اب دور دور ہونے لگی تھی اور غالباً مدینہ میں اسلام کے پھیل جانے کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ جس سے اس مجموعہ سورہ کے زمانہ نزول پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ یہ گیارہویں بارہویں سال ہجرت سے تعلق رکھتی ہیں۔

ماہنامہ مضمون

تعلق

زمانہ نزول

ت
اعوام
انجمن
بیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

۱ السَّمِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

ہیں اللہ خوب جانتا اور دیکھتا ہے کتاب کی آیتیں ہیں اور وہ جو تیرے رب سے تیری طرف اتارا گیا ہے حق ہے لیکن اکثر

۲ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَى

لوگ نہیں مانتے ۱۵۹۵ اللہ وہ جس نے آسمانوں کو بغیر ایسے ستونوں کے بلند کیا جنہیں تم دیکھتے ہو پھر وہ عرش پر

عَلَى الْعَرْشِ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأُمُورَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

غالب ہے اور سوچ اور چاند کو کام میں لگایا ہر ایک ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے وہ کار و بار کی تدبیر کرتا ہے تیس کربان کرتا

۳ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ

تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو ۱۵۹۶ (اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا

۱۵۹۵ الم۔ کے معنی حضرت ابن عباس سے مروی ہیں انا اللہ اعلم وادی در گویا الم میں جان سورقوں کے شروع میں

آتا ہے م بڑھا دیا ہے جو اعلم کا قایم مقام ہے اور اس میں حق کو تباہ کرنے والوں کی سزا کے ساتھ علمی رنگیں ان کی آخری ناکامی

اور نامرادی کی دلائل دیتے ہیں۔ اسی لئے یہاں علم اور رویت دونوں صفات کو جمع کیا ہے +

آیات الکتاب عموماً جہاں اس طرح کی ترکیب آئی ہو کہیں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم جیسے سورہ یونس کے شروع

میں کہیں تلک آیات الکتاب المبین جیسے سورہ یوسف کے شروع میں۔ دونوں جگہ وصف نے بتا دیا کہ قرآن شریف مراد ہے

یہاں لفظ کو عام رکھا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جس کتاب مراد ہو یعنی یہ وحی الہی کی آیات ہیں اس لئے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ جو تیری

طرف نازل ہوا حق ہے۔ اور اسی کی حقیقت پر اس سورت میں دلائل علمی بھی دیے ہیں +

۱۵۹۶ ع۔ ع۔ کے معنی ہیں کسی چیز کا قصد کرنا اور اس سے سہارا لینا پس ع۔ اور ع۔ خلاف سہو یعنی ارادۃ ایک کام کرنا

ومن یقتل مومنًا متعمداً النساء ۴۳، ولکن ماتعت قلبکم الاحزاب ۵، اور ع۔ وغیرہ کی چوب کو کہتے ہیں جس پر

خیبہ کا سہارا ہوتا ہے اور ہر چیز جس پر انسان سہارا لے لے کی ہو یا کڑی کی یا ستون اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس کی جمع

ع۔ اور ع۔ آتی ہر فی عمد مدۃ (الہمۃ ۹) (۴) +

رفع السملوات بغیر عمد تو نہا۔ ابن عباس اور مجاہد سے یہ معنی مروی ہیں اور الفاظ بھی خود اسی معنی کو چاہتے ہیں کہ آسمانوں کو

بلند رکھا ہوا ہے بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو گویا آسمانوں اور زمین کے درمیان کوئی ایسے ستون ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے

یعنی ان کا باہر کوئی تعلق تو ہو مگر وہ ان آنکھوں سے نظر آنے کے قابل نہیں۔ اور چونکہ یہاں ساری بحث ہی بعض تعلقات پر ہے جو آنکھوں

سے نظر نہیں آتے جیسے سوچ اور چاند کا تعلق یا جیسے زمین اور آسمان کا تعلق۔ یا جیسے پہاڑوں اور دریاؤں کا تعلق رات اور

دن کا تعلق وغیرہ اس لئے یہی معنی درست ہیں اور آج سائنس بھی اس بات پر شہادت دیتا ہے کہ ہر ایک نظام کے اندر وہ تعلقات

۱
حق الہی سے انسان
کیونکر فائدہ اٹھا سکا

حقانیت قرآن

عمد عمد

عمود

عمد

آسمانوں کو غور سے سنو

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوَاجِينَ

اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے۔ اور ہر قسم کے پھلوں سے اس میں دو دو زوج

اثنین یخشی الیل النہار ان فی ذلک لآیت لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُونَ

بنائے۔ وہ دن پر رات کا پردہ ڈالتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کیلئے نشان ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں ۱۵۹۴

سوج دیں جو اس کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ بنیہ ان تعلقات کے جیسے شش و غیرہ یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ سو یہی وہ ستون ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھتے۔

قرآن کریم کے حق ہونے کے دعویٰ کے بعد فوراً یہ مضمون شروع ہو جاتا ہے کہ آسمان ایسے بنائے اور سوج اور چاند سے یہ کام لیا اور اس کا نتیجہ بھی بتایا کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ ان باتوں کا باہم کیا تعلق ہے۔ قرآن شریف نے بڑی کثرت سے ظاہر کیا اور کوا سور باطنی کے لئے بطور شہادت پیش کیا ہے اور صحیفہ قدرت کے نظاروں سے عالم روحانیت کے نظاروں کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ نقاد اللہ یا اللہ کی ملاقات یہ چاہتی ہے کہ انسان اور اس کے رب کے درمیان کوئی تعلق ہو جسے حاصل کے بغیر نہ صرف انسان کیل کو ہی نہیں پہنچ سکتا بلکہ وہ سارا نظم ہی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور مذہب کی اصل غرض اسی تعلق کی طرف توجہ دلانا ہے اس لئے فرمایا کہ غلو پر غور کرو اور ان تم پر سے بڑے اجرام میں بھی ایک تعلق کو موجود پاؤ گے جس تعلق سے ہی وہ اپنے وجود کی غرض کو پورا کر رہے ہیں اور جس کے قیام بغیر نظام عالم تباہ ہو جائے۔ مثلاً یہی نظام شمسی ہے جو ہماری زمین کیلئے بمنزلہ ایک سا، کے ہے یہ سب نظام کو اکب اور سوج کے ایک دوسرے سے تعلقات پر مبنی ہے اسی طرح ہر اس نظام کا تعلق کسی اور نظام سے ہے جیسا کہ موجودہ تحقیقات نے ثابت کیا ہے پھر سوج اور چاند کے لفظ لاکر توجہ دلائی کہ کس طرح سوج کے نور کا اثر چاند قبول کرتا حالانکہ چاند بالذات روشن نہیں اور بد بوالہمی کہہ کر توجہ دلائی کہ اس عالم کا سارا نظام کاروبار کی کل تدبیر اسی ایک اصول پر ہے کہ ایک چیز اثر ڈالتی ہے اور دوسری اثر قبول کرتی ہے بفضل الایات یوں ہم کھد کھد باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم کو یقین آجائے کہ نقاد اللہ بھی ایک حقیقت پر مبنی ہے اسی طرح انسان کا بھی ذات باری سے ایک تعلق ہے جو کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر ان لوگوں کی زندگیوں میں نظر آتا ہے جو اس تعلق کو کمال کو پہنچاتے ہیں کہ کس طرح وہ عالم انسانوں سے ممیز ہو جاتے ہیں اسی مضمون کو اگلی آیت میں اور واضح کیا ہے اور دوسری جگہ صراحت سے بیان فرمایا ہے وَ السَّامَاءُ بَیْنَهُمَا بَابٌ وَ اَنَّا لَمُوسِعُونَ وَ الْاَرْضُ فَتْنَةٌ لَّهَا فَتَنُهَا لِمَا هَدُونَ وَ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجِیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَهَؤُلَاءِ اِلٰهُ (الدَّارِیْتُ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱) اے انسان غور کرو کہ آسمان کو ہم نے کس طرح وسعت دی ہے اور زمین کو کیا اچھا بچھا یا ہے اور بایں ان دونوں میں کتنا تعلق رکھا ہے کہ ایک میں اثر ڈالنے کا مادہ ہے تو دوسرے میں اثر قبول کرنے کا اگر ایک بھی ان دونوں میں سے اپنا کام چھوڑ دے تو کس طرح یہ نظام بگڑ جائے گا۔ پھر ان دو پر کیا انحصار ہے ہم نے ہر چیز کے ہی جوڑے جوڑے پیدا کئے ہیں دساری مخلوق میں غور کرو تو معلوم ہو گا کہ ایک چیز کے اثر ڈالنے اور دوسری کے اثر قبول کرنے سے ہی سلسلہ نظام عالم چلتا ہے پس اے انسان تو بھی اللہ کی طرف بھاگ کیونکہ اس کے بغیر وہ نظام روحانی قائم نہیں رہ سکتا جو انسان کی زندگی کی علت غائی ہے۔

۱۵۹۴ رُخ سادات کے مقابل یہاں الارض سے شروع کیا۔ اقدیوں آسمان اور زمین کے تعلق زوجیت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ پھر جس طرح وہاں سوج اور چاند ہیں۔ یہاں پہاڑوں اور دریاؤں کا کیا عجیب تعلق ہے کہ پہاڑ بادلوں کو کھینچتے ہیں اور یہاں پانی برستا ہے تو اس سے دریا بنے ہیں۔ پھر فرمایا کہ غور کرو تو معلوم ہو گا کہ تمام قسم کے پھلوں میں بھی جوڑے ہیں یہی ایک حقیقت ہے

یہی ہیں
ماڈل

انسان کا تعلق

ہر چیز کے اندراج

۴ وَفِي الْأَرْضِ قُطْعٌ مَّجْجُورٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صُنُوءٌ

اور زمین میں پاس پاس قطعہ ہوتے ہیں اور انگوروں کے باغ اور کھیتی اور کھجوریں ایک ہی جڑ سے کئی کئی غلی ہوتیں

وَعَبْرُ صُنُوءٍ يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَتَفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ

اور لنگ لنگ غلی پھر دسب کی ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور ہم انہیں کو بعض کو بعض پر پھیل میں فضیلت دیتے ہیں

۵ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَإِنْ تَحِبَّ فَحَبَّ قَوْلُهُمْ عَزَّ إِذَا

یقیناً اس میں ان لوگوں کیلئے نشان ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں ۱۵۹۹ اور اگر تو تعجب کرے تو ان کا یہ کہنا چاہئے کہ کیا جبیم

كُنَّا تَرْبَاءً إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ

مشی ہو جائینگے تو پھر ایک نئی پیدائش میں آئیں گے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں اور یہی ہیں

الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

۱۵۹۹ وہ اسی میں رہینگے

اور یہی آگ والے ہیں

جن کی گردنوں میں زنجیریں ہیں

جس طرح ہی دنیا کو علم ہوا زمانہ نزول قرآن کی وقت دنیا اس سے چھری تھی۔ پھر اترتی کر کے فرمایا رات کی تاریکی کا پردہ دن پر ڈالتا ہے گویا رات اور

دن میں بھی ایک تعلق زوجیت ہے۔ ورنہ رات دن کو فروت کی تعلق نما یا نشان تو اس میں ہیں مگر فکر کرتے بغیر ان کا علم نہیں ہوتا۔

۱۵۹۹ قطعہ قطعہ قطعہ کی جڑ ہر ایک کلمہ تعلقاً مراد لیں (۱۷۶) اور قطعہ اور قطعہ کے ایک ہی معنی ہیں فاسد باطل قطعہ قطعہ (۱۸۰)

متجاورات جگہ کے معنی ہیں ہمسایہ اور پھر محض قرب پر اس کا استعمال ہوا ہے۔ اور جگہ اور جگہ کے معنی ہیں ایک دوسرے

کے پاس ہونے اور جگہ اور جگہ فیہ الاقلیلا (الاعتراۃ ۶۰) (۶۱) اور متجاور ایک دوسرے کے پاس۔

صنوءان۔ صنوء شلخ جو رخت کی جڑ سے نکلے اور صنوءان اس کا تشبیہ اور صنوءان جمع ہو (۶۲)۔

جب یہ بیان کیا کہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جو تو اب باوجود اس تعلق کے اختلاف مراتب کی ویریاں فرمائی

کہ یہ اختلاف خود اس استعداد سے بھی پیدا ہوتا ہے جو قبولیت کے لیے چیزوں میں ہر چیز پر زمین تو ایک ہی ہو مگر اس کے مختلف

قطعات کو دیکھو کہ پاس پاس قطععات ہوتے ہیں پھر ان میں سے بعض ایک قسم کے پھل کو اچھا اکتارتے ہیں بعض دوسری قسم

کے پھر باوجود اسکے کہ ایک ہی پھل ہو اور ایک ہی پانی ملتا ہوا ان کے ذائقوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ ہر ایک لحاظ سے یہاں لفظ اکل اختیار کیا ہے

کہ پھل اور ذائقہ دونوں پر آسکے اس کے معنی کیلئے دیکھو ملاحظہ اس میں مسئلہ تباحث کی بھی ترویج کر دی ہے کہ اگر انسانوں میں اختلاف

مراتب کے تو یہ اختلاف تقاضائے قدرت سے ہو بدون اس اختلاف کے دنیا رہی نہیں مکتی یہاں شک کہ زمین کے مختلف قطعات میں ہوا

اختلاف ہی پر جن لوگوں نے محض اختلاف مراتب استعداد و انانی کو دیکھ کر خیال کر لیا ہے کہ کسی پہلی زندگی کے اعمال کا نتیجہ ہوا انہوں نے

عقل سے کام نہیں لیا ورنہ نہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ اختلاف تمام عالم میں موجود ہے اور موجودات اس اختلاف کے بغیر رہی نہ سکتی تھیں۔ اختلاف مخلوق کا

ہاں اس اختلاف میں جو وحدت نظر آتی ہے وہ اس بات کی شہادت ہے کہ ایک ہی خالق کے ہاتھ سے یہ نکل رہی چیزیں ہیں۔

۱۵۹۹ اغلول غلل کے معنی ویریاں میں ہونا اور غلل وہ چیز جس سے انسان قید کیا جائے یعنی اسکے اعضا اکٹھے باندھ کر

قطعہ قطعہ

جگہ اور جگہ

متجاور

صنوء

اختلاف مراتب کی

ترویج تباحث

۱۵۹۹

غلل۔ اغلول

وَيَسْتَجِزُّكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۚ

اور بھلائی سے پہلے تجھ سے دکھ کی جلدی کر رہے ہیں اور ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

اور یقیناً تیرا رب لوگوں کو باوجود ان کے ظلم کے معاف کرتا رہتا ہو اور یقیناً تیرا رب بدی کی سزا دینے میں سخت دہی ہو

درمیان میں کر دیتے جاہیں اس کی جمع اعلیٰ ہے۔ اور انا جعلنا فی اعناقہم اغلالاً (۸) سے مراد ہر مَنہم مَن فَعَلَ الخیر یعنی انہیں نیکی کے کاموں سے روک دیا۔ اور یہ ایسا ہی ہو جیسا دلوں پر پھر وغیرہ کا لگانا (۹) اور والا غلالی اللہ کا نعت علیہم میں تہنیت کا قول ہو کہ اس سے مراد ان کی وہ رسوم ہیں جن میں جکڑے ہوئے تھے یا ایسی باتیں جو ان میں روک کے طور پر تھیں جیسا مثال کے طور پر کہتے ہیں ہذا طوق فی عنقک حالانکہ طوق فی الحقیقت مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ یہ کم پلازم کرو یا گیا ہو اور اذا الاغلال فی اعناقہم (الموت)۔ (۱۰) میں مراد ایسے اعمال ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں (۱۱) اور تقاسیر میں بھی یہاں یہی معنی جائز قرار دیتے ہیں کہ مراد ایاں سے رکنا وغیرہ ہے (۱۲) یا ان کے بڑے رسوم و رواج جو زنجیروں کی طرح ان کی گردنوں میں پٹسا ہوئے ہیں (ح)

اغلال سے مراد

تعلق باللہ کا کمال چونکہ زندگی بعد الموت میں حاصل ہوتا ہو اس لئے اب مضمون کا انتقال اس طرف کیا ہو اور اس زندگی بعد الموت کو خلق جدید یا ایک نئی پیدائش قرار دیا ہو وہ یہ زندگی نہیں اور دوسری جگہ صفاتی سے فرمایا و نلشتم فی مالا تعلمون (الواقعة ۶۱) یعنی ایسی زندگی نہیں دینگے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس خلق جدید کے انکار کو انکار رب قرار دیا ہو۔ اولئک الذین کفروا بہم۔ اس لئے کہ گویا ایسے لوگ خدا کو مانتے تھے مگر اس کی صفت ربوبیت کا وہ انکار کرتے ہیں کیونکہ اس کی صفت ربوبیت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کو اس کے کمال روحانی تک پہنچائے۔ اور وہ کمال زندگی بعد الموت میں حاصل ہوتا ہو اور ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ ان کی گردنوں میں طوق ہیں یعنی جو لوگ لقاء اللہ کے منکر ہوتے ہیں ان کے قوائے روحانی نشوونما پانے سے رک جاتے ہیں جس طرح وہ شخص جس کے اٹھنے اور پاؤں نہ دیتے جاہیں کاروبار سے رک جاتا ہے اور یہ سچ ہے کہ لقاء اللہ سے انکار کر کے قوائے روحانی بکا نشوونما رک جاتا ہو اور اس طرح رک جائے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اصحاب النار ہیں گویا قوائے روحانی لکھ نشوونما سے جنت پیدا ہوتی ہے اور ان کے نشوونما کے رک جانے سے آگ پیدا ہوتی ہے اور یہی انسان کا دوزخ ہے ومن کان فی ہذا اعمیٰ فهو فی الآخرة اعمیٰ (ذہبی اسرا ایل ۱۲)۔

بحث بعد الموت
دوسرے کا انکار

تھے روحانی کا نشوونما

مثلاً مثلاً۔ مثلاً کی جمع ہے۔ اور وہ وہ سزا ہے جو انسان پر آئے۔ تو اس کو ایک مثال بنا دے جس سے دوسرے
جائے (۹) بخاری میں ہے کہ یہ مثلاً کی جمع ہے جس کے معنی اشباہ و امثال ہیں +

مثلاً

دکھ کو بھلائی سے پہلے چاہتے ہیں اور اس کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر حق کو قبول کریں اس پر عمل کریں تو ان کے لئے بھلائی ہے اگر اسے روکیں تو ان کے لئے دکھ ہو پس روکیے میں جلدی کرنا گویا دکھ کے لئے جلدی کرنا ہو۔ اپنے خاندان کی بات کو چھوڑ کر دکھ کو قبول کرتے ہیں اور یہ بھی غور نہیں کرتے کہ پہلے لوگوں نے یہی راہ اختیار کر کے کیسی سزا پائی +

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ إِثْمًا أَنْتَ مُنْذِرٌ

اور جو کافر ہوتے وہ کہتے ہیں کہ اس پر اپنے رب کی طرف سے (ہلاکت کا) نشان کیوں نہیں آتا را جانا۔ تو صرف ڈرا بنا لا ہے

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا

اور ہر قوم کیلئے راہ دکھانے والا ہے ۱۶۰۲ اللہ جانتا ہے جو ہر ایک مادہ حمل میں لیتی ہے اور جسے رحم تکمیل کو نہیں پہنچاتے اور جسے

تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارٍ ۝

وہ بٹھاتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز کے اس اندازہ سے جو ۱۶۰۲

تعلق بالشیء نتائج

معاشرہ نشان ہلاکت اور اس کا جواب

تمام قوم کیلئے اندازہ اور ہدایت اور ختم نبوت

نخل جنخل

نتائج اعمال کی تشبیہ

۱۶۰۲ آیت سے مراد یہاں وہی نشان ہلاکت ہے جس کی طرف کبھی آیت میں بھی اشارہ ہے بسنجد لنگ بالسنجد یعنی حق کی مخالفت کرنے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی وجہ سے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا تو کہتے ہیں وہ نشان ہلاکت کیوں نہیں آتا جس سے ڈرایا گیا تھا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ نبی صرف منذر ہے یعنی بدی کے پیدائش سے ڈرا دینا اس کا کام ہے اس کا کام کو لانا اس کے اختیار میں نہیں یہ نشان کا انکار نہیں بلکہ بتایا ہے کہ جب ڈرایا جاتا ہے تو وہ عذاب بھی آکر ہی رہے گا۔ اور یہ جو بڑھایا و لکل قوم ہمداد تو مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو ہر قوم کا ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے اس لئے وہ باتیں جن سے آپ ڈراتے ہیں وہ بھی ہر قوم کے لئے ہیں پس جو کوئی قوم بھی آپ کی مخالفت کرے گی اسی کے لئے یہ اندازہ بھی ہے۔ یہ آیت علاوہ اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا ذکر کرتی ہے ختم نبوت پر بھی دلیل ہے اس لئے کہ کل اقوام عالم کی ہدایت اور اندازہ کیلئے آپ کے سپرد کیا گیا۔ عذاب انداز کا نتیجہ جب انداز آپ کی طرف سے ہوا تو عذاب بھی جو آئے گا وہ آپ کے انکار کی وجہ سے آئیگا اور یہ انداز اگر آپ کے پیروں میں تو بھی آپ کی طرف سے ہی ہوگا کیونکہ اس حق کے بعد جو نبی صلعم لائے وہ سب کوئی حق آئینہ لا نہیں بعض نے و لکل قوم ہمداد کے معنی یوں بھی کئے ہیں کہ ہر قوم میں ایک ہادی ہوگا مگر یہ معنی یہاں موزون نہیں + ۱۶۰۲ جنخل۔ نظا ہری بوجہ پرا و جنخل باطنی بوجہ پرا بول جاتا ہے جیسے پیٹ میں بچہ اور بادل میں پانی اور درخت میں پھل دان تلخ مشقۃ الی حلہا (فاطر ۱۸۲) اور جنخل اور جنخل کے ایک ہی معنی ہیں (ع) +

یہ بھی اعمال کی جزا و سزا کا ذکر ہے اور آگے بھی اور درمیان میں یہ ایک آیت ہے جس میں اس سے مراد صرف اس قدر لینا کہ اللہ کو یہ علم ہے کہ عورت کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہے اور مدت حمل آٹھ یا نو یا دس مہینے ہے درست نہیں۔ بلکہ جس طرح پچھلے رکوع میں آسان اور زمین کی اور پھر ہر شے میں ایک اثر ڈالنے والے اور ایک اثر قبول کرنے والے کی مثالیں دی تھیں اسی طرح یہاں عورت کے حمل کو بطور ایک مثال کے بیان کیا ہے۔ گویا عمل کرنے والا ہنزلہ ایک مادہ کے ہے اور جو عمل وہ کرتا ہے وہ بطور حمل کے ہے جس طرح عورت کے پیٹ میں وہ چیز نظروں سے مخفی ہوتی ہے جو اندہ ہی اندہ تیار ہو رہی ہے اسی طرح اعمال کے نتائج نظروں سے مخفی ہوتے ہیں لیکن ایک صورت وہ اندہ ہی اندہ تیار کرتے جاتے ہیں گویا وحی الہی اثر ڈالنے والی چیز ہے انسان اثر قبول کرنے والا ہے۔ اعمال جو اس اثر سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہنزلہ حمل کے ہیں اور یہ جو فرمایا کہ بعض کو رحم تکمیل تک نہیں پہنچاتے اور بعض کو بڑھاتے ہیں تو یہی حالت اعمال میں ہے بعض وقت ایک انسان اچھے عمل کرتا ہے جسے اچھے نتائج کی توقع ہوتی چاہئے مگر ایک مرتبہ کوئی ایسی آفت آجاتی ہے کہ وہ نتیجہ تکمیل پذیر ہوئے سے رہ جاتا ہے جس طرح حمل بعض وقت پوری پرورش نہ پائے کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں اور بعض پوری قوت پا کر کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور آخر یہ کل شئی عند

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ۝

وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا۔ بڑا بہت بلند ہو گا۔ (اس کے نزدیک سب برابر ہیں جو تم میں سے بات کو چھپائے اور جو اسے

جہر بہ و مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ

پکار کر کہے اور جو رات کو چھپ جاتے اور جو دن کو چل رہا ہو ۱۶۰۴ اس کیلئے اس کے آگے اور پیچھے

لَيْنٌ يَدُّ يَدِهِ وَمَنْ خَلَقَهُ يُحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ ۝

«عالم کا ہچکا کرنا اسے ہیں جو اسے اللہ کے حکم سے محفوظ رکھتے ہیں یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی

مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۝ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ۝

جانوں کی حالت کو بدلا دیں اور جب اللہ کسی قوم کیلئے تکلیف کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کسی طرح رو نہیں سکتی اور ان کیلئے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں

بمقدار کم کرنا اپنی نتائج اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے یعنی ہر چیز کا (اور یہاں ذکر بالخصوص اعمال کا ہی) اسی پر قیاس کر لو۔ چنانچہ انکسار مضمون اس معنی کی تائید کرتا ہے یہاں تک کہ آیت ۱۱ میں صاف فرمایا کہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے محفوظ کرنا ہوتا ہے

۱۶۰۵ الْكَبِيرُ الْكَبِيرُ کیلئے دیکھو ۱۶۰۶ اور کبیر کے معنی رفعت اور شرف بھی ہیں یا شرف میں رفعت اور الکیب اور الکیبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اسی معنی میں ہیں یعنی عظمت و کبریا والا۔ اور کبیر بقاء کمال ذات اور کمال و جوب پر دلالت کرتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے وہ سب کے وصف میں نہیں آتا (ذات) اور چونکہ کبیر اور صفیر نسبتی اسماء ہیں اور کبیر کا اطلاق معنی بڑھنے وغیرہ بھی ہو جاتا ہے جیسے انہ لکبیر کم الذی علیہ السحر (ظنا ۱۶۰۷) اس لئے اللہ اکبر میں یہ بتانا مراد ہو کہ وہ سب بڑھے۔ جیسے الاعلیٰ میں وہ سبوں پر اس کا علم مراد ہو ۱۶۰۸

الْمُتَعَالِ ۝ عَلُوٌّ یعنی کی ضد ہو اور علو ۱۶۰۹ یَعْلُوْا سے مصدر عَلُوٌّ اور عَلُوٌّ یعنی سے علا ہے اور ان میں سے پہلا اچھے اور برے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دوسرا صرف اچھے معنی میں اور پہلے کی مثالیں قرآن شریف میں بہت ہیں ان میں سے عَلُوٌّ فِي الْأَرْضِ (القصص ۳۴) وَاذْأَقْوَامًا عَالِينَ (المائدہ ۴۶) لَا يُعْرَبُونَ وَلَا عَلُوٌّ فِي الْأَرْضِ (القصص ۸۳) وَلَتُعْلَنَ عَلَاءُ الْكَبِيرِ (ذی اسرار ۱۶۱۰) اور دوسرے معنی عَلُوٌّ سے عَلُوٌّ ہے جس کے معنی رفیع القدر ہیں اور مراد یہ ہے کہ وہ سب بلند ہو کہ وصف کرنے والوں کا وصف یا عارفوں کا علم اس کا احاطہ کر سکے۔ اور تعالیٰ سے بھی یہی مراد ہے اور باب تفاعُل اس صورت میں مبالغہ کے لئے ہر (ذ) اسی سے متعال ہے ۱۶۱۱

۱۶۱۲ مُسْتَخْفٍ جُحْتِیٰ کے معنی چھپ گیا اور اُخْفَا چھپنا اِسْتَخْفَا طلب اخفا یعنی چھپانے کی کوشش کرنا لیسْتَخْفُوا اَمْنَهُ (ہود ۵) (ذ) اسی سے مُسْتَخْفٍ اسم فاعل ہو ۱۶۱۳

سَارِبٌ سَارِبٌ کے معنی شیب کی طرف جانا ہیں فَاخْتَفَى سَبِيلَهُ فِي الْجَرَسِ بِأَذْكَاءِ الْكَلْبِ ۱۶۱۴ اور سَارِبٌ جُلُوسِ وَالْكَوْ حُرُوسِ کہتا ہے کہ یہاں ان غفیبہ منصوبوں اور کھلی شاروق کی طرف بھی اشارہ ہو جاتی ہے کہ صلح کے خلاف کی جاتی تھیں ۱۶۱۵

۱۶۱۶ مُعَقِّبَاتٌ عَقِبَ سے ہو اور تَعَقُّبُ عَقِبَ کے معنی ایک چیز کو دوسری کے پیچھے لانا لامعقب لحاکمہ والرحل ۱۶۱۷ یعنی جب اس کا

کبریا لکبیر التکبیر
کبیر بقاء

اکبر

عُلُوٌّ عُلُوٌّ

عَلَا

عَلَى - تعالیٰ

متعال

استخفاء

سَارِبٌ

تَعَقُّبٌ عَقِبَ

۱۲ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

وہی ہے جو تمہیں ڈراتا ہوا اور امید دلاتا ہوا (برقی کی) چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادل اٹھاتا ہے ۱۶

معقبات

حکم جانے تو پھر اسکے پیچھے کوئی دوسرا حکم لایو الا نہیں مطلب یہ کہ آخری حکم اسی کا ہو اس کا رد کرنے والا کوئی نہیں۔ اور معقبات کے معنی کئے گئے ہیں وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں (غ) اور جو شخص ایک کام کرے پھر اس کی طرف عود کرے تو یہ تعقیب ہو اسی لئے اس شخص کو معقب کہا جاتا ہے جو نماز کے بعد نماز پڑھتا ہے یا غزوہ کے بعد غزوہ کرتا ہو (ل) اور یا ملائکہ کو معقبات اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ وہ انسان کے اقوال اور افعال کا پیچھا کرتے ہیں یعنی ہر لکھنے والا کرتے چلے جاتے ہیں (ر) اور معقبہ میں تائبانہ کے لئے ہو یا معقبہ معقب کی جمع ہو اور معقبات جمع الجمع ہو۔

معقبات سے مراد کوئی کا نہیں ہیں۔

معقبات کون ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مصائب و فتنہ کے پہنچنے سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر یہ معنی تو فقط معقبات کے لحاظ سے چسپاں ہیں اور وہی سیاق و سباق کے لحاظ سے معقبات کے ایک معنی کے لحاظ سے یہ وہ فرشتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور یہ فرشتے وہی ہیں جو انسان کی حیات اور حیثیات کو لکھنے والے ہیں اور یہی ملائکہ الہیل اور ملائکہ الزہاد کہلاتے ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے تو باطل صاف ہوا تاہم یعقوبون اقوال الشخصیہ افعالہ ای یثبوتوا و یحفظونہا بالکتابۃ یہ وہی ملائکہ ہیں جن کو دوسری جگہ کلاما کا تبین کہا ہے اور سیاق اور سباق کے لحاظ سے بھی ظاہر ہو کہ یہاں ذکر انسان کی بلاؤں سے حفاظت کا نہیں بلکہ اس کے اعمال کی حفاظت کا ہے جیسا کہ اس سے پہلے آیت سے اور اگلے الفاظ لا ینفیر ما بقوم سے ظاہر ہو۔ اور غزوہ قرآن کریم کی شہادت بھی بالصراحت موجود ہے کہ انہیں ملائکہ کو حافظ اور نگہبان کہا گیا ہے مثلاً ایک جگہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ دقیب عتید (دق ۱۸) کوئی بات منہ سے نہیں نکلتی مگر اس کے پاس ایک حفاظت کرتی لائیو رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہر مان علیکم لحاظین کہ ان کا تین یعلون ما تفعلون (اللفظ ۱۱) تم پر حفاظت کرنے والے ہیں کہ ان کا تبین وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو اور یہی مراد محفوظہ من امر اللہ سے ظاہر ہو اور محفوظہ میں ضمیر یا اس عمل کی طرف ہے جو انسان کرتا ہے۔ اور یا غزوہ کرنے والے انسان کی حفاظت سے مراد اس کے اعمال کی ہی حفاظت ہے کیونکہ یہی وہ چیز جو حفاظت کے قابل ہے اور اس کتاب کے مستحق بھی دوسری جگہ فرمایا عندنا کتاب محفوظ (دق ۲۰)۔

اعمال کی ذمہ داری کا ہر عامل ہر کام سے پیدا کیا

۱۴۱ ال کی ذمہ داری کے احساس میں ہی شرف انسانیت ہے جس قدر انسان ترقی کرتا چلا جاتا ہے وہی قدر اس میں اپنے اعمال کی ذمہ داری کا احساس زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس احساس ذمہ داری کو مذہب سے اور بالخصوص اسلام نے کم از کم پہنچا دیا جب یہ قانون بنا دیا کہ کسی حال میں ہو ہر ایک عمل لکھ لیا جاتا ہے یعنی محفوظ کر دیا جاتا ہے اس لئے کوئی عمل بھی انسان کا نہیں رہتا اس اصول کے تسلیم کرنے میں نہ انسانی کی حقیقی بہتری ہو اس لئے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی قوم اپنی بہتری چاہتی ہو تو اسکے افراد اپنی حالت کو تبدیل کریں بدو ان کے قوم کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی آج مسلمان اس اصول کو فراموش کر کے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں اور اپنے نفسوں کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو وہ نیکو نہیں تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو انسان کے اعمال پر ہے۔ جب ایک قوم کے اعمال کا یہ تقاضا ہو جاتا ہو کہ اس پر عیب آئے تو پھر وہ ذلیل سے وہ وہ نہیں ہوتا بلکہ پھر بھی اصلاح کریں تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔

قوم کی حالت کیونکر بدل سکتی ہے

برق - رعد

ثقال

ثقال۔ برق۔ وہ چمک اور رعد وہ گرج ہے جو بادل سے پیدا ہوتی ہے۔
السحاب الثقال۔ ثقال۔ ثقیلہ کی جمع ہو بھاری سحاب چونکہ اس میں جس سے اس کی صفت جمع لائی گئی ہے۔

وَيَسْمِعُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ ۱۳

اور گرج اس کی حمد کے ساتھ نہیں کرتی ہو اور فرشتے اس کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجتا رہتا ہو پھر جس پر

بِهَآءِ مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يَجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۚ لَدَعْوَةٍ ۱۴

چاہتا ہو انہیں کرتا ہو اور وہ اللہ کے بارہ میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہو پھر دعا ہی کے

الْحَقِّ ۚ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْءٌ إِلَّا كِبَاسٌ ۚ

سے ہو اور وہ جنہیں وہ اس کے سوائے پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی بھی جواب نہیں دیتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے

كَفَيْهِ إِلَى الْمَلِكِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِالْعَزِيزِ ۚ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝

تاکہ پانی کو طرف پھیلاتا ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک آ پہنچے اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں اور کافروں کی دعا ضابطہ ہی ہوگی ۱۶۰۸

۱۶۰۷ محال۔ کا اصل محال سے ہو اور اس کے معنی عقوبت کا داند کرنا ہیں اور بعض کے نزدیک محال کا اصل محال یعنی فوسل کر

چونکہ اس رکوع کا مضمون ہی صداقت وحی ہے اور قرآن کریم میں وحی کی مثال بارش سے دی ہو اور کصیب من السماء عظیم ظہارت

دعوت و ہدایت والہیۃ۔ ۱۹ اسی مناسبت سے یہاں بارش اور باران اور دعا اور دعا اور برق کا ذکر کیا ہو اور آگے آیت ۱۷ میں اس کی اور

وضاحت کر دی ہو وحی آتی کو نزول باران سے یہ مشابہت ہو کہ جس طرح بارش سے زمین کی خشکی طافیتیں کام کرتے لگ جاتی ہیں وحی آتی

سے بھی انسانوں کی خشکی طافیتیں کام کرتے لگ جاتی ہیں اور ایک مردہ قوم میں زندگی پیدا ہو جاتی ہو مگر اس کے ساتھ ہی کچھ مشکلات

بھی ہوتی ہیں اور صاعقہ کے بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس باران رحمت

سے فائدہ اٹھائیں اٹھا جھگڑا کر کے اس کے تباہ کر نیے دے پے ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ ان پر کچھ عذاب بھی آتا ہو مگر آخری

نتیجہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ہو دکھ اور تکلیف کی بھی یہی غرض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح ہو +

۱۶۰۸ لعلہ دعوت الحق یعنی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہو وہ برحق ہو اور قبول ہوتی ہو یا اس کا فائدہ پہنچتا ہو اور اس دعوت یا

دعا سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا جو مضمون یہاں بھی دی ہو جو چھپے چلا آتا ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے انسان

فائدہ اٹھاتا ہو۔ مگر یہاں اسے توحید کی طرف متقل کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے جو اور بتوں وغیرہ سے تعلق پیدا کیا جاتا ہو تو

اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یہ دی ہو کہ ایک پیاسا آدمی لٹک پھیلا کر پانی سے آرزو کرتا ہو کہ وہ جو چل کر اس کے منہ

تک پہنچ جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ قوتیں دی ہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو اپنے تصرف میں لاسکتا ہو اور وہ اس کی

خادم ہیں مگر غلط کار انسان انہیں اپنا غم و غم بنالیتا ہو اور اپنی پیدائش اور ان چیزوں کی پیدائش کی علت غائی کو بھی ٹھل

کرتا ہو دعا کا کافروں سے مراد یہاں وحی دعا ہو جو وہ اپنے بتوں وغیرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا

اور کافر جو بعض وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو جیسا کہ مشرکوں کے ذکر میں آتا ہو کہ وہ صیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتے

ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی سن لیتا ہو دعوت اللہ مخلصین لہ الدین لمن اعیتنا من ہذا لکن من الشاکرین فلما

الانجھم (یونس ۲۳ و ۲۴) +

محال

وحی کی مثال بارش

تعلق یا اللہ ہی نہ ہو
حاصل ہوتا ہو میں
دو دن اللہ سے نہیں

کافر کی دعا

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ فَاتَّخِذْ نُمُوسًا مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ أَلْمِزُونَ ۱۶

کہو کہ کون آسمانوں اور زمین کا رب ہے کہو اللہ کہو تو کیا تم اس کے سوائے دلی بنائے ہو جو اپنے آپ کے لئے بھی کسی

لَا أَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي

نفع کا اختیار رکھتے ہیں اور نقصان کا کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا بہا بریں یا کیا اندھیرا اور

الْظُّلُمُتِ وَالنُّورِ أَمْ جَعَلَ اللَّهُ شُرَكَاءَ خَلْقُوا خَلْقَهُ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ

روشنی برابر ہیں یا کیا انہوں نے اللہ کے کوئی ایسے شریک بنائے جنہوں کی اسکی مخلوق پیدا کی ہو جن ساری مخلوق اللہ کی ہے

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۱۷ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہی سب پر غالب ہے ۱۷ وہ بادل سے پانی اتارتا ہے پھر نالے اپنے اپنے انداز سے

يَقْدِرُهَا فَاخْتَلَى السَّيْلُ زَيْدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ

مطابق ہ نکلے ہیں پس سیلاب اوپر آئے ہوئے جھاگ کو ہاں بھاتا ہے اور اس میں جسے آگ میں تپاتے ہیں زیور یا اور

مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۱۸ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ

ساں بنائے کیلئے اسی طرح جھاگ ہوتا ہے اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے سو جھاگ توڑ ٹکان جاتا ہے

جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۱۹

اور وہ بھائی جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے زمین میں بھٹا رہتا ہے اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے ۱۹

بے شک توحید کے مضمون کو جاری رکھا ہے تاکہ لوگ صرف ایک اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں جس سے انسان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے

انسان کو خدا سمجھ کر یا خدائی کام مرتبہ دیکر یا کسی اور چیز کو اپنا معبود بنا کر اور اس سے تعلق پیدا کر کے انسان کو حقیقتاً کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اس لئے کہ

یہ چیزیں تو خود اپنی ذات کیلئے بھی نفع نقصان کی مالک نہیں اعمیٰ وہ جاہل ہے جو غیر اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے اور بصیرت منس ہر ظلمات سے مراد

کفر اور ضلالت ہیں اور نور سے ایمان۔ آیت کے آخری حصہ میں خلق کو دلیل عبادت قرار دیکر صیبا کہ بار الہیہ بھی بیان ہو چکا ہے لہذا یہاں الناس

اعبدوا دیکر الناس خالقکم والذین من قبلکم بالبطلان فرمایا کہ جن کو معبود بناتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ اس نے کچھ پیدا کیا

ہو خلق کو کھلقہ کی شرط اسلئے لگائی کہ انسان بھی تو دن رات چیزیں بناتے رہتے ہیں اور خلق بمعنی اندازہ بھی کرتے رہتے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ

کی مخلوق جیسی بھی وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک چیز بنی کیا ایک چیز بنی کا پاؤں بھی نہیں بنا سکتے مسیح کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا گیا ہے

جو مسلمان یہ باتا ہے کہ اپنے چچا ڈر بنائے تھے جو خدا کی مخلوق جیسی مخلوق ہے یا کوئی اور پرند بنائے تھے جو خدا کی مخلوق سے مل جل گئے ہیں وہ

عیسائیوں کے لڑکے ہیں مسیح کی خدائی کی ایک دلیل دیتا ہے +

۱۷ زبدا را بیا۔ زبدا کے معنی جھاگ ہیں۔ را بیا۔ دیکھا ہے جس کے معنی ہیں بڑھا اور اوپر اُگیا اور یہاں زبدا را بیا سے مراد یہ جھاگ

فرد سے تعلق پیدا کر

خلق دلیل عبادت
اور اللہ پرست ہے

زبدا۔ دلی

وقف النبى
عليه السلام

۱۸ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اَحْسَنُ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيَسْتَجِيبُوا لَهُمْ قَالِي الْاَرْضِ

ان لوگوں کیلئے جو اپنے رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں بہتری ہو اور جو اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے ان کے لئے وہ سب کچھ بھی ہرجوز میں

جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فِتْنَةَ لَهُ اُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمُ

ہے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اور بھی تو وہ اس جہنم دینا چاہیگے ان کیلئے بُرا حساب ہے اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے

۱۹ وَيَسْأَلُ لَهُمَادَّۢۤا فَنَسْتَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَسَنَ هُوَ اَعْلٰی

اور وہ بری جگہ ہے ۱۱۲ لہذا کیا وہ جانتا ہو کہ کچھ تیرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے سچ ہے اس جیسا ہی جو اندھا ہے

۲۰ اِنَّمَا تَبَدَّلُ الْاَكْبَابُ اِلَٰلَٰهَ الَّذِيْنَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ لَا يَنْقُضُوْنَ اَمِيْنًا

مقلد دالے ہی فصاحت حاصل کرتے ہیں ۱۱۳ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے

۲۱ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَجْتَنُوْنَ

اور جو اسے ملائے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور بڑے حساب

۲۲ سُوءُ الْحِسَابِ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

کا خوف رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں

اوپر آجاتا ہے اور اخذ کا رابیۃ (الحاقة-۱۰) کے معنی ہیں شدت میں بڑھی ہوئی گرفت +

خلیۃ - زیورافن یشئو فی الخلیۃ (الزخرف-۱۸) جمع محلی ہے من علیہم عجلاد الاعراف-۱۳۸ +

جفاء - اَجْفَاءُ الْفَقْدُ کے معنی ہیں ماندی نے (جھاگ کو) باہر پھینک دیا اور جفاء وہ چیز ہو جو وادی باہر پھینک دیتی ہو

یعنی روی چیز (غ) +

اس مثال کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا کہ یہ حق اور باطل کی مثال ہو۔ باطل ایک وقت اوپر نظر آتا ہے مگر وہ جھاگ کی طرح ہوتا ہے اور حق اس پانی کی طرح ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ بقدر دھائیں یہ بتا دیا کہ جس طرح وادی اپنے قدر کے مطابق بارش کے پانی کو لیتی ہے اسی طرح ہر انسان اپنی استعداد کے مطابق وحی الہی سے فائدہ اٹھاتا ہے آج بھی باطل جھاگ کی طرح اوپر آیا ہوا ہے یہ جھاگ جاتا رہے گا اور حق رہ جائے گا +

۱۱۲ آخری آیت میں پھر تعلق باللہ کی طرف توجہ دلائی کہ اس کا نتیجہ بہتری ہے اور وہ بہتری جو اس ذریعہ سے حاصل ہو سکتی ہے وہ دنیا کے سارے مال و دولت سے حاصل نہیں ہو سکتی دنیا کا سارا مال بھی اکٹھا کیا جائے تو اخلاق فاضلہ کو پیدا نہیں کر سکتا +

۱۱۳ جب پہلے دور کو عیوں میں یہ بیان کر دیا کہ وحی الہی انسان کے اخلاق پر اور اس کی روحانیت پر کیا اثر پیدا کرتی ہے تو

اب مومن اور کافر کا فرقہ اور ان کے انجام کا مقابلہ کیا ہو +

مومن اور کافر کا انجام

خلیۃ مجلی
جفاء

وَالْفُقَرَاءُ مَارَزَقَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ

اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہی چھپکا اور ظاہر خج کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَقَبَ الدَّارِ ۖ جَنَّتْ عَذْرَىٰ يَدٌ خُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

یہی ہیں جن کیلئے داس گھر کا اچھا انتخاب ہو گیا۔ ۱۶۱۴ء ہیشنگی کے باغ جن میں وہ داخل ہو گئے اور (وہ بھی) جو ان کے اس باپ کے

اَلَيْكُمُ وَاَزْوَاجُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمُ وَالْمَالُكَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ

اور ان کی بی بیوں اور اولاد میں سے اچھے ہوں اور فرشتے ان پر ہر روز ازاد سے داخل ہونگے ۱۶۱۵

۱۶۱۲۔ اعقبی الدار عفوۃ۔ اور معاقبۃ۔ اور عقاب تینوں لفظ عذاب یا سزا سے مختص ہیں گو اصل تینوں کے معنی میں انجاء یا بچے لانا ہے اور عقب اور عقی یہ تینوں لفظ ثواب سے خاص ہیں یعنی جاں اچھا بدلہ یا اچھا انجام بتانا مراد ہو ورنہ ان لفظوں کا استعمال ہوتا ہے خیر ثوابا و خیر عبادا (الکھت ۴۷) ، والعاقبۃ للمتقین (التقصص ۸۳) ، پس عقی سے مراد ثواب یا اچھا انجام ہے اور ثلاث عقی الذین اتقوا وعقی الکافرین (النار ۳۵) میں کافروں کے لئے عقی کا لفظ صرف بقدر کے طور پر اختیار کیا ہے اور شاید اس لئے بھی کہ گھر کا سے ہی ان کی اصلاح ہوگی اور والد اس سے مراد وہ دار دنیا ہو یعنی جو دنیا میں رہ کر یہ کام کرے ہیں ان کیلئے اس گھر کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے اس کی تفسیر اگلی آیت میں ہے اس گھر کے انجام کو جنات عدن کہتے ہیں : اشارہ ہے کہ وہ انسان میں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں +

ان یمن آیتوں میں مومنوں کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو برائی کرتا جو ضرور اس سے بھلائی کرتے ہیں کیونکہ بعض وقت برائی کی سزا دینی پڑتی ہے اور برائی کرنے والے کو تکلیف پہنچانی پڑتی ہوتی ہے۔ یہ ناقص تعلیم انجیل کی مشہور پہاڑی وعظ میں ہے جو ایک وقتی تعلیم تھی۔ مگر جس پر دنیا ہمیشہ کے لئے مکمل بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہر طمانچہ مارنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے آگے دوسری گال کر دی جائے۔ اس سے اس کا دل تعلیم میں یہ ہدایت فرمائی کہ بدی کو دور کرنا اصل غرض ہونی چاہئے۔ اُس سے بھلائی سے دور کرو۔ اس میں یہ بات بھی آگئی کہ تم سے کوئی برائی کرے تو تم سے یہ نیکی کرو اور یہ بھی کہ بدی کا دور کرنا اصل غرض سمجھو پس جہاں نیکی کرنے سے برائی دور نہیں ہوتی تو اچھے طریق سے اسے دور کرو۔ اور یہ بھی اس میں آجنا کہ اس کو اپنی طاقتوں کو نیکی پر لٹکا کر اپنی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں۔

۱۱۔ ماں باپ اور بیٹیوں اور اولاد کا ذکر اس لئے کیا کہ ان سے ہی انسان کی راحت کمال کو پہنچتی ہے اور گو وہ اس کمال کو نہ پہنچے ہوں مگر نسی جنت میں وہ بھی ہوئے گئے یعنی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جاں من صحر کی شرط لگا دی ہے کہ جنتا ان میں ہو اور اس لئے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جو لوگ ان اوصاف والے ہوئے ہیں جن کا ذکر اوپر ہوا ان کا نیک اثر ان کے ماں باپ بی بی اولاد پر بھی پڑتا ہے اور فرشتوں کا ہر دروازہ سے داخل ہونا یہ ہے کہ جنتی اسباب نیکی کے ہوتے ہیں وہ ان سب کے ہمراہ رہتے ہیں دیکھو صفحہ ۲۴ اس لئے لانا کہ یہی سبب جنت سے ان پر داخل ہوتے ہیں +

عقاب

عشيرة - عاقبة

کرنے کی تعلیم
برہی کوئی سے دوز

عزیزوں کا جنت میں
انسان کے ساتھ ہونا

۲۵ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَجِّمُ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ

تم پر سلامتی ہو اسلئے کہ تم نے صبر کیا سو کیا ہی اچھا دس گھر کا انجام ہوا ۱۳۱۶ اور وہ جو اللہ کے عہد کو
اللہ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اسے توڑتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہو کہ ملا یا جائے اور زمین میں

۲۶ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

فساد کرتے ہیں یہی ہیں جن کی لعنت ہے اور جن کیلئے دس گھر کا برا انجام ہے ۱۶۱۷ اللہ جس کیلئے چاہتا ہو رزق

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

فراخ کرنا ہو جس کیلئے چاہتا ہو تنگ کرنا ہو اور لوگ دنیا کی زندگی پر غش ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں

۲۷ إِلَّا مَتَاعٌ ۚ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ

عارضی سامان تو ملتا اور جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے نشان کیوں نہیں آتا رہا جاتا۔

۲۸ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ إِلَى إِلَهِهِ مَنْ أُنَابَ ۚ وَالَّذِينَ

کہو اللہ جسے چاہتا ہو گمراہی میں چھوڑتا ہو اور اسے اپنی طرف رستہ دکھاتا ہو جو اس کی طرف رجوع کرتا ہو ۱۶۱۹ جو

أَمَنُوا وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۚ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں سن رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے ۱۶۲۰

۱۶۱۶ ابن جریر میں ہے کہ آنحضرت صلعم اور حضرت ابو بکر و عمر شہداء کی قبور پر جیسے توبہ لفظ دہرا رہے تھے +

۱۶۱۷ یعنی اس دنیا کی زندگی میں رہ کر انہوں نے اپنے لئے بڑی کمائی کی اسلئے اس گھر کا انجام بھی ان کیلئے بڑا ہو +

۱۶۱۸ یہاں بتایا کہ رزق کی فراخی اور تنگ پر نہ جانا چاہئے یہ دنیا کے عارضی سامان ہیں۔ دونوں حالتوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہئے +

۱۶۱۹ اسی نشانِ ہلاکت کا مطالبہ پھر جس کا مطالبہ آیت ۷ میں تھا انہیں مثالیں دیکر سمجھا یا جاتا ہے کہ وحی الہی سے وہ اسی طرح فائدہ اٹھا سکے ہیں جس طرح زمین بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے مگر ان کا مطالبہ وہی ہے اس کا جواب اسی رکوع کی آخری آیت میں ہے کہ پہلے ان پر چھوٹی چھوٹی مصائب آتی رہیں گی یہاں تنگ کہ وہ نشانِ ہلاکت آجائے +

آیت کے پچھلے حصہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو اسے وہ ضرور اپنی طرف رستہ دکھاتا ہو اور جو رجوع نہ کرے

خود قدم نہیں اٹھاتا اللہ تعالیٰ اسے پکڑ کر تھیں لانا بلکہ جس طرح وہ خود گمراہی میں رہنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے +

۱۶۲۰ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان قلبی میرا آتا ہے یہ ایک حقیقت ہے جسے تمام پاک لوگوں کی زندگیاں روشن کرتی ہیں کہ کس طرح

ترجمہ سے کیا انقلاب

چاہت اور گمراہی کا خون

خود اللہ تعالیٰ

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يَكُذِّلُكَ ۚ اَرْسَلْنَاكَ ۲۹

جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کیلئے انجام کار خوشحالی اور اچھا ٹھکانا ہی ۱۶۲۱ء سیطیح ہم نے تجھے ایک کتاب میں

فِي آيَةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمُّ لَتَتْلُو عَلَيْهُمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ

بھیجا ہو جس سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تو ان پر وہ پڑھے جو ہم نے تیری طرف وحی کی

يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ طُفْلٌ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ

رہن کا انکار کرتے ہیں کہ وہ میرا رب ہی اسکے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے توکل کیا اور

إِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ ۳۱

ایک طرف میرا رجوع ہو ۱۶۲۲ء اور اگر کوئی قرآن ایسا ہو سکتا ہو کہ جس سے پہاڑ دوڑ کر دیئے جائیں یا اس سے زمین کاٹ دی جائے

أَوْ كُفِّرَ بِهِ الْمُوتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

یا اسکے ذریعہ سے مردوں سے باتیں کی جائیں تو یہی حقیقت ہے بلکہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں ۱۶۲۳ء

مصائب کے اندر مشکلات کے اندر نا کامیوں کے اندر قید میں پڑ کر ان کے دلوں میں راحت ہوتی ہو۔ اور اللہ کے ذکر کے سوائے طہینا قلبی میسر نہیں آتا یہی ایک حقیقت ہے جسے تمام طالبان دنیا کی زندگیوں انہر من الشمس کرتی ہیں کہ کس طرح جب ملک پر ملک فتح ہوتا چلا جاتا ہو تو دل میں اور آگ بھڑکتی ہے اور جب خزانہ پر خزانہ حاصل ہوتا جاتا ہو تو ہوس دنیا کی آگ اور تیز ہوتی جاتی ہو۔ نہ فتوحات نے اور نہ مال و دنیا نے کسی شخص کے دل میں کبھی اطمینان پیدا کیا ہو۔ اور چونکہ قلب انسانی کو جب تک اطمینان میسر نہیں آتا اس وقت تک وہ جتنی کے قابل بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کے وہ جہم نشو و نما پاتے ہیں جن کے لئے یہ پیدا کیا گیا ہے اسلئے یہ بتا کر کہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب میسر آتا ہے توجہ دلاتی ہو کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر کے ایک انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے +

۱۶۲۱ طوبی۔ طاب سے مصدر ہے اور اس کے معنی میں مختلف روایات ہیں۔ خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک۔ خیر کثیر کرامت وغیرہ (۱) مفردات میں ہے کہ طوبی کہا گیا ہے کہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ اور ترجیح اس کو دی ہے کہ وہ جنت کی ہر ایک نعمت ہو جیسے بقا جس کے ساتھ فنا نہیں۔ غرت جس میں زوال نہیں۔ فنا جس میں فقر نہیں +

۱۶۲۲ متاب۔ اصل میں منافی ہے میرا متاب اور متاب کے معنی کمال تو یہ ہیں یعنی ہر ایک قبیح بات کا ترک کرنا اور ہر ایک جیل کا اختیار کرنا وغیرہ +

ان دونوں باتوں کا کہ ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جس طرح پہلے بھیجے تھے اور یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں یہ تعلق ہو کر نزول وحی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے ہے جس طرح اس نے انسانوں کے لئے دوسرے سامان اپنی قدرت کاملہ سے مہیا کئے ہیں اسی طرح ابدی زندگی کے حصول کے لئے وحی کا سامان رکھا ہے الرحمن علم القرآن (المومن ۱-۲) جو لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں وہ اس ابدی زندگی کو حاصل کر لیں گے +

طوبی

متاب

وحی کا یہ ہے

أَفَلَمْ يَأْنِيسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَوَيْسَهُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا

تو کیا جو ایمان لائے ہیں انہوں نے جان نہیں لیا کہ اگر اللہ چاہے تو سب ہی لوگوں کو ہدایت دے دے ۱۶۲۴

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا

اور جنہوں نے کفر کیا انہیں اس کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں کوئی مذکوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھر کے قریب

مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

از اسے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آجائے بیشک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا ۱۶۲۵

۱۶۲۴ اجبال جبیل کی جمع ہو یعنی پہاڑ مگر یہ لفظ عظیم الشان انسانوں پر بھی بولا جاتا ہے بعض وقت ثنات کے معنی کے لحاظ سے جو اس میں پایا جاتا ہے (د)، اور فرما کر قل ہے الجبل سبیل القوم وعلوہم (د)، یعنی قوم کے سردار و ان کے عالم کو جبل کہا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کیلئے کہا جاتا ہے فلان جبل من الجبال (د)، وہ شخص پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے +

تو کی جزمذوفت ہے ایسی صورتوں میں جواب اسلئے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سیاق کلام سے ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی قرآن ایسا کہتا ہو تو یہی ہو لکان هذا القرآن (د)، اور دوسری جگہ صفائی سے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لواتیہ خاصا متصلا من خشية الله (الحشر ۵۹-۶۱) بلکہ اللہ الصمہیجا لکرم صاف بھی کر دیا کہ یہ سب باتیں اسی قرآن سے ہو جائیں گی پہاڑوں کے درمیان یا اپنی جگہ سے ہٹا دینے سے مراد ان عظیم الشان آدمیوں کا دور کر دینا ہے جو اس کی راہ میں روک ہو رہے تھے جیسا کہ لفظ جبل کی لغوی تشریح سے ظاہر ہے زمین کے کاٹنے سے مراد اس میں بہروں اور چشموں کا چلانا ہے (درج) اور مجازاً مراد علوم روحانی کی کڑواؤں سے جیسا کہ اسی سورت میں وادیوں کے بقدر ہتھکڑ پانی کے لینے سے یہی مراد ہے ملا ۱۷۱ اور مردوں کے کلام سے مراد روحانی کلام کا وزرہ ہونا ہے جیسا کہ خود دوسری جگہ قرآن شریف نے فرمایا ومن کان یلتنا فاجیبناہ والافنام ۱۳۳ (د) اور اذاعا کھلا یحییکم اور بل کا یہاں لانا اسی لئے ہے کہ اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے تو یاد رکھو کہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور ہو کر رہتی۔ گویا پہلے آیت ۲۸ میں یہ بتایا کہ اس قرآن کے ذریعے قلوب انسانوں میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہوگا تو اس کے بعد اب بتایا کہ یہ انقلاب دونوں مکہ و مدینہ میں ہوگا بلکہ ظاہر میں بھی اور کھلے رنگ میں یہ ایک انقلاب عظیم پیدا کر کے دکھائیگا ۱۶۲۴ یا ایش کے معنی یہاں نیلہ کئے گئے ہیں بعض نے کہا یہ معنی لغت ہوا ان میں ہیں (د) اور بعض کے نزدیک یہ مجاز ہے کیونکہ یہاں ہونے والے کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہوگی (د) اور مفردات میں ہے کہ یونسوں کی اس سے یاس اس بات کی تقصی تھی کہ اس کے نہ ہونے کے علم کے بعد حاصل ہو۔ اس لئے ان کی یاس کا قائم ہونا ان کے حصول علم کے قیام کا تقصی ہوا +

یہاں بھی اسی کے مطابق خوشخبری ہے جو پہلے حصہ آیت میں تھی کہ یہ سب رکاوٹیں دور ہو کر روئے ہونے لگیں گی کیونکہ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب لوگوں کو ہدایت دیدے +

۱۶۲۵ قارعة - قحط کے معنی ایک چیز کا دوسری پرانہاں اور قارعة مصیبت کو کہا جاتا ہے یا سخت مصیبت کو اور یہاں قارعة کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلعم کا کوئی سر یہ ہے (د) اور قیامت کی بھی القارعة کہا ہے +

قارعہ سے مراد قریش اور عوب ہیں اور قارعة سے مراد خشکیں ہیں اور وعدہ اللہ سے مراد اسلام کا آخری غلبہ اور اس کی حکومت ہے جو قحط نہ

ع
کلام فیض

وَلَقَدْ اسْتَرْسَىٰ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَاَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اخَذْنَاهُمْ ۝۳۲

اور کچھ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ ہنسی کی جاتی رہی سو میں نے کافروں کو ہمت دی پھر انہیں پکڑا

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اَفَنُ هُوَ قَائِمٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ ۝۳۳

تو میرا انہیں استرا دینا کیسا تھا ۱۶۲۶ پھر کیا وہ جو ہر شخص کیلئے اس بات کی حفاظت کر رہا تھا کہ وہ کفر سے لڑے اور انہیں اپنے اللہ کے

شُرکاء مَاقُلُ سَمُوهُمْ اَمْ تَنْبُوْنَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْطِـٰهُرُ مِنَ الْقَوْلِ اَمْ يَلْ ۝۳۴

شریک بنا رکھے ہیں کہ ان کے وصف بتاؤ کیا تم اسے اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا یا کلمہ ہری بات کی بلکہ

لَيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يَضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۵

جو کافروں کو انہیں اپنی چال اچھی معلوم ہوتی ہو اور وہ رستہ سے رُک گئے اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑے گا کوئی راہ دکھائی نہیں دے گی ۱۶۲۷

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَعَذَابٌ اٰخِرٌ اَشَقُّ وَمَا لَكُمْ مِّن اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝۳۶

ان کیلئے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے اور کوئی انہیں اللہ کی سزا سے بچا نہیں دے گا

سے قائم ہوتی اور تمہارا دنیا میں دادہم میں یہ اشارہ ہے کہ وہ مصائب خواہ خدا ان مخالفین اسلام پر نازل ہوتی ہیں یا آپ سے آس پاس نازل ہو کر ان کی تلبیہ کا موجب ہوتی ہیں اور اٹھائیں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہو سکتا ہے یعنی توان کے گھر کے قریب نازل ہو جیسے حدیبیہ میں ہوا +

۱۶۲۸ یہاں کافروں کے استہزاء کا ذکر اس لئے کیا کہ جب انہیں عذاب کا وعدہ دیا جاتا تھا تو وہ ہنسی کرتے تھے کہ یہ شخص جو کوئی طاقت نہیں رکھتا کوئی اس کی بات نہیں سنتا اس کے سامنے ہم ذلیل اور مغلوب ہونگے +

۱۶۲۹ من ہر قائم - قائم کے معنی یہاں حافظ ہیں کیونکہ قیام یعنی مراعاة بھی آتا ہو دغ، مراوایا شاید یاد رکھنے والا ہے جو اس عمل کو محفوظ رکھتا ہو یعنی اس پر جزا و سزا مرتب کرتا ہو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو جو کچھ وہ کرتا ہو اس کی جزا یا سزا دیتا ہو کوئی عمل ضائع نہیں ہونے دیتا یہ تو اللہ کی شان ہے اور انہوں نے اس کے شریک بنا رکھے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ غور کرو کیا وہ شریک بھی کچھ لوگوں کے اعمال کی جزا و سزا دیتے ہیں کیا ان کو بھی اتنی ہی بہت قدرت ہے کہ لوگوں کے اعمال کو دیکھیں پھر ان پر جزا و سزا مرتب کریں مطہرین نے اسے مبتدا قرار دیکر کہیں لیس کن لٹ کو محذوف قرار دیا ہو یعنی کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں۔ اور قائم علی کل نفس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تم جو تمہیں ہمارے رسول کے خلاف کر رہے ہو ہم انہیں بھی محفوظ کر رہے ہیں اسی کی وضاحت آیت کے آخر میں مکرم میں موجود ہے +

سہم - سہا کے معنی ہیں اس کے لئے سہم یا علم قرار دیا، سمیتا مرہم دان عثمان (۳۸) میں مرہم علم ہے اور انہم وہ جس سے سہمی کا ذکر ملتا ہے جو اور وہ اس سے پہچانا جاتا ہو اسلئے ایک چیز کے وصف پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ کے لئے اسم اللہ تبارک و تعالیٰ (۴۰) میں مراد یہ نہیں کہ ملائکہ کے لئے کوئی علم تجویز کرتے ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں یعنی ان کی صفت عورت ہونا بیان کرتے ہیں اہل تعلیم لہ سمیتا (۴۱) میں سہمی یا ہمتام مراد

اللہ کے استہزاء وہ

قائم

شرک کا بطلان

تسمیۃ - اسم

سہمی

چاہتا ہے +

وَكُنْ لَكَ آزْلُهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ

اور اسی طرح ہم نے یہ کھلا فیصلہ انا براہی اور اگر تو ان کی خواہشوں کی پیروی کرے اس کے بعد جو تیرے پاس علم گیا

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ وَلَا وَاَقٍ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا

تو تیرے لئے اللہ کے مقابلہ پر کوئی ولی نہ ہو گا اور نہ کوئی بچاؤ والا ہو گا ۱۶۳۲ اور ہم نے تجھ سے پہلے رسول بھیجے اور انہیں

لَهُمْ أَزْوَاجٌ وَزُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ

بیبیاں اور اولاد بھی دی ۔ اور کسی رسول کی طاقت میں نہ تھا کہ وہ سوائے اللہ کے اذن کے نشان لاتا ہر

أَجَلٍ كُنْتُمْ بِمُحْوِ اللَّهِ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُكَ ۚ وَعِنْدَ أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّ مَا يُرِيكَ بَعْضُ

میں کیا دیکھ کر میں ہر اسد جو چاہتا ہو خدا ہی اور جو چاہتا ہو، تاہم کہ تاہم اور دیکھ کر اس کا ہل ۱۶۳۳ اور اگر تم تجھے بعض وہ باتیں دکھائے

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَوَفِّيكَ ۚ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۚ

جو ان سے وعدہ کرتے ہیں یا تجھے وفات دے دیں تو تجھ پر صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے

۱۶۳۴ عذابی سے مراد یہاں واضح کیا گیا ہے جس کے لئے دیکھو ۱۵۱۰

۱۶۳۱ کتاب۔ راعب کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد کبھی وجود میں لانا اور فنا کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور یہی اس کی مثال دی ہے۔ اور

نکل اجل کتاب کے معنی کہتے ہیں کہ ہر وقت کیلئے اقتضائے حکمت سے کوئی چیز جو وہیں لائی جاتی ہے اور کوئی فنا کی جاتی ہے اور

یہی مطلب عند ۱۴۸ کتاب کا ہے۔ اور یہ اس کے مطابق ہے جو فرمایا کل یوم ہوتی شان (الجن ۲۹) (غ) +

پہلے کفار کے استہزاء کا جواب دیا ہے کہ یہی سچے ہونا خلاف رسالت کوئی امر نہیں۔ پہلے بھی رسولوں کی بیبیاں (اور اولاد بھی

اس کے بعد اس نشان کا ذکر کیا ہے جس کا وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ پہلے رسول بھی اپنے اختیار سے اپنے مخالفوں کو ہلاک نہ کر دیتے

تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے جب چاہے اور جس طرح چاہے کرے۔ اور پھر اپنا عام قانون بیان کیا کہ ایک قوم کی جو اجل ہوتی

ہے اس کے لئے بھی ایک مقرر وقت ہوتا ہے کہ کب اسے مٹایا جائے اور کب اس کی جگہ دوسری قوم کو کھڑا کیا جائے اور اس کا کتاب

سے مراد لوح محفوظ کو بھی لیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جس میں سب احکام اہل میں موجود ہوتے ہیں اور روح المعانی میں ایک روایت

کی ذیل میں بیان کیا ہے کہ اُم الکتاب سے مراد اصولی احکام ہیں جن میں کبھی نسخ نہیں ہوتا اور قرآن کریم میں دوسری جگہ یہ نقطہ انہی

معنوں میں استعمال ہوا ہے آیات حکمات ہن ۱۴۸ کتاب دال عمائد ۶۰ +

یچھو اللہ ما یَشَاءُ وَیُنَبِّئُكَ ۚ اس بات پر بھی شہادت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی قضا و قدر کو بھی مائل دے اور یہی حق ہے واللہ

غالب علیٰ اہل ۲۱ دیوسف ۲۱ میں اس طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ انکی آیت میں یہ صاف فرمایا کہ بعض عذاب جن کا وعدہ دیا جاتا

ہے ہم چاہیں تو وہ بھی کریں اور عذاب کا وعدہ کر کے اس کا نہ لانا اللہ تعالیٰ کے وسیع عفو و کرم کا نتیجہ ہے جو انسان کے حقیقہ

خیال سے باہر ہے وہ کسی حالت میں بھی انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا +

۶

حق اور اس کے برعکس
کا آخری غلبہ

عربی

کتاب

ایک قوم کا مٹنا اور
دوسری کا آنا

۶

من

۴ قضا و قدر لے سکتی ہے

۴۱ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ

اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور اللہ فیصلہ کرتا ہے کوئی اس کے فیصلہ کو

۴۲ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ

روکڑیالانہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے ۱۶۳۲ اور ان لوگوں نے بھی (حق کے خلاف) تدبیریں کیں جو ان کے لیے تو گریب ہیر

جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسِعَعِلَهُ الْكَافِرِينَ عُقْبَى الدَّارِ ۝

اللہ کی ہی ہے وہ جانتا ہے جو ہر شخص کماتا ہے اور کافران لینے کہ اس گھر کا اچھا انجام کس کیلئے ہے ۱۶۳۳

طرف

۱۶۳۲ اطراف - طرف کی جگہ جس کے لئے دیکھو ۱۶۳۳ اور طہات النجوم کے معنی ہیں ان کا ریس اور اطراف کے معنی رُوساٹے یہاں اطراف کے گھٹانے سے مراد علماء کی موت یا اس کے اہل کی موت اور پھلوں کی کمی لی گئی ہے اور اطراف الرجال سے مراد اشرف بھی ہیں (دل) اور مجاہد نے یہاں یہی معنی زمین کی اطراف کے گھٹانے کیلئے ہیں (۱۶۳۴)۔

حق کے آخری غلبہ کا
کھلا نشان اس کی
قبولیت ہے

جب نشان ہلاکت کا ذکر کیا اور بتایا کہ اس کا لانا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور پھر اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات بھی پا جائیں تو بھی حساب لینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے تو اب انہیں یوں توجہ دلاتا ہے کہ وہ اگر غور کریں تو ان کی آخری مغلوبیت کے نشان تو ابھی سے ظاہر ہو چکے ہیں کہ ہم زمین کے کناروں کو گھٹاتے چلے آتے ہیں یعنی ان کے بڑے بڑے آدمیوں کو کمر کرتے چلے آتے ہیں اور وہ در و در اطراف عرب میں اسلام کا چرچا شروع ہو گیا ہے اور یہ کہ کرنا صرف ان کی موت سے نہ تھا بلکہ ان کے مسلمان ہو جانے سے چنانچہ حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان اور حمزہ جیسے نشان اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور بعض مخالف مرتے بھی جاتے تھے مگر عظیم ترین کامیابی اسلام کی جو اس زمانہ سے خاص تعلق رکھتی ہے مدینہ میں اسلام کا پھیل جانا اور بعض اور جانب میں اس کی قبولیت کے آثار کا ظاہر ہونا ہے اور یہی ظاہر طور پر زمین کی اطراف کا گھٹنا چلا آنا تھا اور یہ اسلام کا اعجاز تھا کہ جس قدر اس کی مخالفت بڑھتی چلی جا رہی تھی اسی قدر دلوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا چلا جاتا تھا اور اسی قدر وہ اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے تھے جن سے اس کا چرچا دور دور پھیلتا چلا جاتا تھا اور اگر مکہ میں اس کی ترقی کرتی معلوم ہوتی تھی تو عرب کے اطراف میں اس کا قدم آگے بڑھ رہا تھا اور دوسری جگہ فرمایا اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَلَمْ يَلْقَا (الانبیاء ۲۱-۲۴) یعنی یہ زمین میں اسلام کی قبولیت کا پھیلتے جانا کفر کے غلبہ کا نشان نہیں بلکہ اس کی مغلوبیت کا نشان ہے جس سے صاف معلوم ہوا کہ یہاں بھی کفر کی آخری مغلوبیت کی طرف ہی توجہ دلائی ہے تو سمجھایا کہ تمہیں آخری مغلوبیت تو اسی سے نظر آجانی چاہیو کہ تمہارا سب سے بڑا حصہ آدمیوں کے دلوں پر اسلام تسلط کرنا چلا جا رہا ہے۔ وہ حقیقت حق کے آخری غلبہ کی اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ دشمنوں کے دلوں پر وہ اثر پیدا کر دیتا ہے کاش تج بھی مسلمان دیکھتے کہ کس طرح اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یورپ کے دلوں کو کھاتی جا رہی ہے اور اس نشان سے سبق حاصل کر کے اپنا زور ان لوگوں کو مسلمان بنانے پر لگاتے اور مایوسی کو اپنے پاس نہ آتے دیتے آخری الفاظ میں توجہ دلائی ہے کہ مخالفت کی ناکامی کا فیصلہ اللہ کے ہاں سے ہو چکا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے یعنی ان کی بدکاریوں اور شرارتوں کا اسی دنیا میں حساب لے لیتا ہے ۱۶۳۳ اس آیت میں کیسی صفائی سے بتایا کہ ان کی تدبیر اور منصوبے جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں ناکام ہو گئے اللہ المکر جمیعاً یعنی ان کی تدبیر کا کارگر یا ناکام ہونا اللہ کے اختیار میں ہے مگر معلوم ہوا کہ کسب کل

مخالفت نہ ہو

۱۶۳۳ اس آیت میں کیسی صفائی سے بتایا کہ ان کی تدبیر اور منصوبے جو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں ناکام ہو گئے اللہ المکر جمیعاً یعنی ان کی تدبیر کا کارگر یا ناکام ہونا اللہ کے اختیار میں ہے مگر معلوم ہوا کہ کسب کل

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۴۳

اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں تو بھیجا ہوا نہیں کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ

بِیْنِی وَبَیْنَكُمْ لَا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

کافی گواہ ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے ۱۶۳۵

میں اپنا قانون بتایا کہ ایک کی ہلاکت اور دوسری قوم کا قیام ان کے اعمال کی وجہ سے ہے کا فرمان لینے کہ کامیاب کون ہو تا ہے اس قسم کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے ان حالات کو مد نظر رکھنا چاہئے جن میں یہ کہے گئے وہ وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر سخت ترین مصائب کا تھا۔ اور ہر طرف سے ناکامی ان کو گھیرے ہوئے معلوم ہوتی تھی۔ مگر کہ لفظ میں یہ صاف اشارہ ہے کہ اس وقت آپ کے خلاف دشمنوں کے منصوبے ترقی پرتے اور یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے۔ ۱۶۳۵ اللہ کی گواہی علی رنگ میں ظاہر ہوتی ہے یہی پیشگوئیاں جو اس قدر صفائی سے ان کو سنائی جاتی تھیں جب آپ نے وقت پر آکر پوری ہوئیں تو سب عرب کی گردنیں اسلام کے سامنے جھک گئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی شہادت انہی پیشگوئیوں میں مذکور تھی اس لئے ساتھ ان لوگوں کا نام بھی بڑھا دیا جن کے پاس کتاب یعنی قرآن کریم اور اس کی ان پیشگوئیوں کا علم تھا۔ میں عند اللہ علم الکتاب سے ہی مراد ہے ای علم القرآن (د) اور بعض نے پہلی کتابوں اور ان کی پیشگوئیوں کا علم ہی مراد لیا ہے۔

عربی میں یہ
ترجمہ مذکور ہے

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ مَكِّيَّةٌ اَرْبَعُ اَنْصَابٍ مَسْوُومَاتٌ سِتُّعَشْرُ رُكُوْعًا

نام اس سورت کا نام ابراہیم ہو اور اس میں سات رکوع اور ۲۵ آیات ہیں اس سورت میں اعدائے رسل کے رسولوں کو دکھ دینے لکھوں سے نکالنے اور رسولوں کی آخری کامیابی کا عام ذکر ہے مگر اس کے چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم کی اس دعا کا ذکر ہے جو اپنے مکر اور باطل کدے کے لئے کی تھی۔ اور جس دعا میں یہ ذکر ہے کہ حضرت اسماعیل کو ایک خاص غرض کے لئے خانہ کعبہ کے قریب ایک داوی غریزی نزع میں چھوڑا گیا۔ اور یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ان کا اس طرح چھوڑا جانا سلسلہ نبوت میں ایک پر حکمت فعل تھا۔ کیونکہ آخر اسی دور افتادہ شاخ سے اور اسی بے آب و گیاہ میدان سے توحید کا وہ چشمہ چھوٹا تھا جس نے ساری دنیا کو سیراب کرنا تھا اس لحاظ سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا اور اس دعا نے ابراہیم کا یہ اثر تھا کہ آنحضرت صلعم کے اعدا کو ہلاک نہیں کیا گیا +

خلاصہ مضمون

اس سورت میں سب سے پہلے یہ بیان فرمایا ہے کہ آنحضرت صلعم کی بعثت تمام دنیا کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانے کے لئے ہے اور پہلے ہی رکوع میں حضرت موسیٰ کے ساتھ مائلت کا اشارہ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کا پیغام صرف اپنی قوم تک محدود تھا رسول عربی کا پیغام محدود نہیں۔ دوسرے رکوع میں مخالفین رسل کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح رسول کے پیغام کو نہ صرف پس پشت ڈالتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت پر سارا زور دگاتے ہیں۔ تیسرے میں بتایا ہے کہ جب ان کی مخالفت صد کو پہنچ جاتی تو یہ شک کہ وہ اس سرزمین سے بھی رسولوں کو نکال دیتے ہیں یا نکال دینے کا غم کر لیتے ہیں تو آخر خدائی فیصلہ ہوتا ہے اور حق کا سیلاب اور باطل کا کام ہوتا ہے چوتھے رکوع میں حق و باطل کا تقابل کر کے دکھایا ہوا دیکھا گیا ہے کہ حق اس لئے کامیاب ہوتا ہے کہ اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے اور اس کے اصول و فروع ایک علم کی طرح ہوتے ہیں اسے کوئی چیز نابود نہیں کر سکتی۔ پانچویں رکوع میں بتایا کہ یہ حق جو وحی الہی کی صورت میں آسمان سے آتا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھایا خود اپنے آپ کو ایک عظیم الشان نشت الہی سے محروم کرنا ہو۔ چھٹے رکوع میں دعا ہے ابراہیم ہو اور بتایا کہ حضرت ابراہیمؑ چھٹے اسماعیل کو کد میں چھوڑنا خاص ارادہ الہی کے ماتحت تھا تاکہ سلسلہ نبوت اپنے کمال کو پہنچے۔ اور ساتویں رکوع میں رسول اللہ صلعم کے مخالفین کی آخری منزل بیت کا نقشہ کھینچا ہے +

تعلق

الراکے مجھ میں یہ پانچویں سورت ہو اور اس میں ایک عمویت کے رنگ میں رسولوں اور ان کے اعدا کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے بھجایا ہے کہ حق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نابود ہو سکتی ہی نہیں وہ ایک درخت ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہو اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیل کر چاروں طرف سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی اور باطل کی چونکر جڑ کوئی نہیں ہوتی اس لئے دنیا کی کوئی طاقت اسے قائم نہیں رکھ سکتی اس لئے رسول جو حق کو ساتھ لاتے ہیں انجام کار غالب ہی ہوتے ہیں +

زمانہ نزول

اس سورت میں بھی کئی ایک صریح اشارات موجود ہیں کہ یہ مجموعہ مکہ کے آخری زمانہ کا ہے یہاں نہایت صفائی سے لکھا ہے کہ میں اور خدا میں بتا دیا کہ کفار اب اپنی آخری تدبیر پر غم کر رہے تھے اور ان کی اس عظیم الشان تدبیر کا ذکر کیا ان الفاظ میں ہو وقد مکروا مکرمهم وعند اللہ مکرمهم وان کانت مکرمهم لتزولن منہ الجبال یہ وہی ان کی آخری چال تھی جس میں رسول اللہ صلعم کا کام تمام کرنے کا فیصلہ وہ کرے وائے تھے +

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ بے انتہا رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

الَّذِي كَتَبَ اَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ ۚ بِاِذْنِ

یہ اللہ کیلئے والا ہوں۔ وہ کتاب دہی جو ہم نے تیری طرف آسمانی تاکہ تو لوگوں کو ان کے رعب کے حکم سے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف

رَبِّهِمْ اِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللّٰهُ الَّذِي لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

یہ اپنے اس کے رستہ کی طرف جو غالب تعریف کیا گیا ہے ۱۶۳۵ اللہ کی طرف جس کیلئے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور زمین

الْاَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ۝ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

میں ہے اور کافروں پر سخت عذاب کی وجہ سے افسوس ہے جو اس دنیا کی زندگی سے آخرت سے بڑھ کر

عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عَوْجًا ۚ وَلِيْلِكَ فِى ضَلٰلٍۭا۟ بَعِيْدٍ

محبت رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس کیلئے پیڑھا بن چاہتے ہیں یہی لوگ پرے درجے کی گمراہی میں ہیں

۱۶۳۵ اظلمات اور ظلمات کیلئے دیکھو ۱۶۳۶ اور اس سے مراد جہالت شرک فسق کو لیا جاتا ہے جیسا کہ پورے مراد ہوتی

باتوں کی ضد ہوتی ہے (غ) پس ظلمات سے نور کی طرف کے جانے سے مراد ہے کہ ہر قسم کی جہالت توہمات اور فاسد اعتقادات سے نکال کر

صحیح علم اور صحیح خیالات کی طرف کے جانے یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ مذہب فی الحقیقت ایک علم ہے اور بعض چند باتوں کے فرض کر لینے کا نام

قرآن شریف کے نازل کرنے کی غرض لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لانا ہے بالفاظ دیگر تو ہم پرستی اور جہالت کو

دور کر کے صحیح اور صحیح خیالات صحیح دنیا میں پھیلانا اور یہاں الناس کا لفظ لا کر اور آیت میں حضرت موسیٰ کی وحی کی یہی غرض قرار دیکر اگر تو

لفظ لا کر دونوں نبیوں کی مماثلت کو ظاہر کرتے ہوئے فرق بھی بتا دیا ہو کہ ایک کی غرض صرف اپنی قوم تک محدود تھی اور دوسرے

کا پیغام تمام لوگوں کیلئے ہے۔ اور یہاں اس راہ کو عزیز و حمید کی راہ قرار دیکر بتا دیا کہ یہی صفات اسکے بندوں میں بھی پیدا ہو جائیں گی

۱۶۳۶ ایستحبون محبت کے لئے دیکھو ۱۶۳۷ استحباب یہ جو کہ انسان کسی چیز کا قصد کرے کہ اس سے محبت کرے اور اس کا صلہ

علی لاف سے اس میں ایشار کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں (غ) یعنی ایک چیز کو دوسری پر ترجیح دینا یا ایک سے بڑھ کر دوسری سے محبت

کرنا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینا یا اس سے آخرت سے بڑھ کر محبت رکھنا کافروں کا کام ہے اور اس کا

وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی بیماری یہی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہے یعنی فواید دنیوی

کی فوائد دینی سے بڑھ کر پروا کرنا اور فواید دنیوی کی خاطر فواید دینی کو قربان کر دینا۔ اسلام کی تقسیم یہی تھی کہ فواید دینی کی خاطر

فوائد دنیوی کو قربان کر دیا جائے مگر آج سب قومیں قومی فواید کے لئے ایشار کرتی ہیں اور مسلمان سب سے پیچھے ہیں اس لئے

نفع بھی دوسری قومیں ہی اٹھاتی ہیں جب تک مسلمانوں میں قربانی کی روح پیدا نہیں کی جائے گی اس وقت تک ان میں زندگی

کے آثار کبھی پیدا نہیں ہو سکتے۔

۱۶۳۵
ظلمات اور نور
کی محبت

ظلمات اور نور

نزل قرآن کی غرض

استحباب

مسلمانوں میں ایشار کیا

۴ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَهُدًى

اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں ہی تاکہ انہیں کھول کر بتا دے پھر اللہ جسے چاہتا ہو گمراہ فرماتا ہو اور جسے

۵ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ

چاہتا ہو ہدایت کرتا ہو اور وہ غالب حکمت والا ہو ۱۱۳۴ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیرے

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَذَكَرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ

سے روشنی کی طرف نکال لا اور انکو اللہ کی نعمتوں کے دن یاد دلا یقیناً اس میں ہر ایک صبر کرنے والے کے

۶ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

کرنیوالے کیلئے نشان ہیں اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا اللہ کی نعمت کو یاد کرو دجو تم پر ہوتی چلی

إِذْ أَخْرَجَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ آبَاءَكُمْ

جب اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچھڑایا جو تمہیں سخت عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے

وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ

اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بیماری آزمائش تھی اور جب تمہارے رب نے

رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

بتا دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا اور اگر انکار شکر کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہو ۱۱۳۵

۱۱۳۵ عیسائی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو اصول بیان کیا گیا ہے اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ آنحضرت صلعم صرف عرب کی طرف مبعوث

ہوئے تھے کیونکہ آپ کی زبان عربی تھی اور اسے قطعی نتیجہ کہا جاتا ہے یہاں یہ فرمایا ہے کہ ہر ایک نبی اپنی قوم کی زبان میں ہی بھیجا جاتا ہے

یہ نہیں فرمایا کہ ہر ایک نبی صرف اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور یہ دو باطل جدا باتیں ہیں آنحضرت صلعم کی قوم عرب تھی

مگر آپ کی بعثت عرب اور عجم دونوں کی طرف تھی جیسا کہ قرآن کریم نے بار بار فرمایا ہے کہ آپ کو كافة للناس... بھیجا گیا

اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آپ کی بعثت اسود اور احمر سب کی طرف تھی۔ ان میں سے ہے کہ پہلے تمام انبیاء ایک ایک قوم کی طرف

ہی بھیجے گئے جیسا کہ ہر نبی کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ الی تو یہ بھیجا گیا یعنی اپنی قوم کی طرف یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا و

دسولہ الی بنی اسرائیل مگر آنحضرت صلعم کی نسبت کہیں نہیں فرمایا کہ آپ کو عرب کی طرف یا صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا

بلکہ پہلی آیت میں ہی یہ فرق ظاہر کر دیا ہے دیکھو ۱۱۳۵ اور یہی صحیح ہے کہ نبی صلعم نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ آپ کا پیغام تمام دنیا

میں پہنچائے

۲
رسول اور ان کے پیغمبر

آنحضرت کی بعثت کا
ہر ایک طرف سے اور
اس کا جواب

شکر سے مراد

۱۱۳۵ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عام قانون بیان فرمایا ہے کہ جب نعمت کیلئے انسان شکر کرتا ہے تو وہ اور زیادہ ملتی ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا وَأَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ ۝

اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور جو زمین میں ہیں سب کفر کرو تو اللہ یقیناً بے نیاز

حَمِيدٌ ۝ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝

تو اللہ کیا کیا ہے؟ کیا تمہارا ہوتا ہے؟ ان لوگوں کی خبر نہیں آتی جو تم سے پہلے تھے (یعنی، نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی اور

الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا إِلَيْهَا

ان کی جان کے پیچھے ہوئے انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے رسول کھلی دلائل لیکر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ

فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ

انکے منہوں میں ڈالے اور کہا ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں دیکر بھیجا گیا ہے اور یقیناً ہمیں اس کے بارے میں شک ہے کہ تم

مُرِيبٌ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنَّا لَنُفِي شَكِّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ

تمہیں بتا رہا ہے ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا والا ہے وہ تمہیں بلا تازی تاکہ تمہیں بخش دے

مَنْ دُرُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

اور تمہیں ایک مقرر وقت تک ملت دے۔ انہوں نے کہا تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔

اور ناشکری کا نتیجہ جو کھ ہے شکر کے معنی کیلئے دیکھو ۱۰۳۱ اور شکر نعمت علیٰ رنگ میں یہ ہے کہ حصول نعمت کے لئے جواباً بابت اللہ تعالیٰ

نے پیدا کئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے یہ قانون جسمانی اور روحانی دونوں نعمتوں پر یکساں حاوی ہے۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے طاق

رکھی ہے کہ وہ بیج کو نشوونما دے اس نعمت کا شکر یہ کہ زمین میں بیج ڈالا جائے قلب انسانی میں طاقت رکھی ہے کہ وہ وحی الہی کے اثر سے

مخفی قوتیں بڑھیں اس نعمت کا شکریہ کہ وحی کی قبولیت ہے جو اس طرح پر قدر کرنا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو نہیں کرتا اسکا انجام عروج و مدیور ہے

۱۰۳۹ مطلب یہ ہے کہ کفر (انکار یا ناشکری) سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا کسی کے شکر کرنے سے یا ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کو فائدہ

پہنچتا اور نہ ناشکری یا کفر سے اسکا کچھ بگڑتا ہے اس لئے کہ وہ غنی یعنی کسی کی احتیاج نہیں۔ اور اسکی حمدیں بھی اس سے فرقی نہیں آتا

۱۰۴۰ دوا الیہم فی افواہہم اس کے معنی تین طرح پر ہو سکتے ہیں منکروں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈالے گویا غیظ و غضب

اپنے ہاتھ کاٹے جیسا کہ دوسری جگہ ہے عضوا علیکم الانابل من الغیظ دال عثمان (۱۱۸) یا اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھے گویا غامض

کی طرف اشارہ ہے یا اپنے ہاتھ منہوں میں ڈالے گویا انہیں خاموش کر دیا۔ اور دوا کا استعمال یہ ظاہر کرنے کو ہے کہ وہ بار بار

یسا کرتے رہے (ع)

یہاں بیان کو حضرت موسیٰ کے ذکر سے لوٹنا عام کر دیا ہے اور پھر فرمایا کہ اتنی قومیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا

گویا ان کی تاریخ بھی محفوظ نہیں رہی۔ انہیں الفاظ کی بنا پر حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ مناسب یعنی وہ لوگ جو سلسلہ نسب حضرت آدم

تک پہنچا کر بس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ مگر ہمارے تاریخ نویسوں نے بعض حالات میں نابوہیکے بھی کان کتر دیئے ہیں +

وَمَا آتٰیہم

الثلثة

ردوا الیہم

۱۱ تَزِيدُ وَنَ أَنْ تَصَدُّقًا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَنٍ مُبِينٍ ۝ قَالَتْ

تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی ہمارے بڑے عبادت کرتے تھے تو ہمارے لئے کوئی کھلی غلبہ کی بات لاؤ ۱۶۴۱
لَهُمْ رَسُولٌ أَنْ لَنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۝

رسولؐ نہیں کہا کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہو احسان کرتا ہے۔
وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

۱۲ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۝

اور کیونکر ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں اور اسی نے ہیں ہمارے سبوں کی ہدایت کی جو اور ضرر و ہم اس پر بھرنے کے جو تمہیں آذیت دیتے ہیں

۱۳ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّسُولُ أَمْ لَمْ تُخْرِجْكُمُ

اور چاہتے ہو کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ پر ہی بھروسہ کریں ۱۶۴۲ اور جو کافر تھے انہوں نے اپنے رسولوں کو کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے

مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ۝

نحال دینگے یا تمہیں ہمارے مذہب میں آجائو گے سوان کے رہنے والی طرف وحی کی کہ ہم یقیناً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے

۱۴ وَلَنَسُكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ۝

اور یقیناً ہم انہیں بدستیں زمین میں آباد کرینگے یہ اس کے لئے ہے جو میرے مقام سے اور میرے (عذاب کے) وعدہ سے ڈرتا ہو ۱۶۴۳

۱۶۴۴ سلطان کے معنی کیلئے دیکھو ۵۳۴ پہلی آیت میں رسولوں کا بیانات یعنی کھلی دلائل کے ساتھ آنا بیان کیا جاتا تھا وہ سلطان

کا مطالبہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ حق کے غالب ہو جائے گا مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ انہیں کہا جاتا تھا +

۱۶۴۵ جو کچھ یہاں عام رسولوں کے تعلق بیان کیا گیا ہو اس سب میں ذکر آنحضرت صلعم کا ہی اصل مقصود ہو +

۱۶۴۶ مقامی - میرا مقام - اور مقام مصدر یعنی قیام بھی ہو سکتا ہے اور اسم مکان یا زمان بھی یعنی کھڑا ہونے کی جگہ یا

وقت (دفع) پس یہاں مقامی کے معنی میرا قیام یعنی میرا حفظ اعمال کے ساتھ قیام ہونا بھی ہو سکتے ہیں یا میرا عدل و انصاف پر قائم

ہونا - اور اس کے معنی میرا موقف یعنی میرے حضور سب انسانوں کے کھڑا ہونے کی جگہ بھی ہو سکتے ہیں +

سب رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہی رہا ہے - آخری کامیابی سب کو ملتی ہے - مگر اس زمانہ میں سے

بھی سب کو گزرنا پڑتا ہے جب باطل کی فوجیں پورے زور پر ہوتی ہیں اس وقت رسولوں کو وعدہ دیا جاتا ہو کہ حق کو شائع کی کوشش

کی جاتی ہو گویا ضرور غالب آئیگا اور باطل کو نیست و نابود کر دیا جائیگا آیت ۱۳ میں ارضنا سے مراد خاص وہ ملک ہے جہاں

غالبین کا غلبہ ہے مگر آیت ۱۴ میں الارض وسیع ہو حق کو قیام کر دیا جائیگا خواہ کہیں ہو اسی جگہ پر واپس لائے گا وعدہ رسول اللہ

۳
ع
۱۵
انجام مخالفت

مقام

خارج رسول اور انکی
آخری کامیابی -

وَأَسْتَفْتُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۖ مِّنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ ۖ

اور انہوں نے فیصلہ چاہا اور ہر ایک کوشش باغی نامزد ہوا۔ لاکھ لاکھ اس کے سامنے دوپٹے ہوئے اور اسے کھولتا ہوا

صَدِيدٌ ۖ يَجْرَعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ۚ

پانی پلایا جائیگا۔ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پے گا اور اسے گچے سے نہیں اُتار سکے گا اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی۔

وَمَا هُوَ بِبَيْتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝

اور وہ مرے گا نہیں۔ اور اس کے سامنے سخت عذاب ہوگا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کا حکم

بِرَبِّهِمْ أَعْمَالَهُمْ كَرَّمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّجْمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ط

کرتے ہیں (یہ ہو کہ) ان کے عمل راکھ کی طرح ہیں جس پر آندھی کے دن ہوا زور سے چلے

لَا يَقْدِرُونَ مَسَّاكِينًا عَلَى شَيْءٍ

جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ نہ آئیگی

اسلم سے خاص تھا لہذا اسی معاد (القصص ۷۵) اور لقمان کے لئے دیکھو ۱۲۲ ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس

سورت کا نزول اس زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جب آنحضرت صلعم کے اخراج کی تجویزیں ہو رہی تھیں۔

۱۶۴۷ استفوا الاستفتاح قم سے ہجرت کے معنی زنجیروں اور پٹیروں کا وہ کرنا ہیں یعنی کھولنا اور یہ جسمانیات پر بھی بولا جاتا ہے

یعنی جو چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور علوم وغیرہ پر بھی یعنی جو بصیرت سے تعلق رکھتی ہیں اور فح القضاۃ ففاحا کے معنی میں مقدمہ

استفادہ

تقریباً نصف قطر یعنی ۱۰۰ میٹر کے معنی طلب الفجر بھی ہو سکتے ہیں اور طلب الفجر بھی یعنی تیرتھ چاہنا یا فیصلہ چاہنا (۴)

استفتاح انبیاء بھی کرتے ہیں جیسے نبینا وین قومنا بالحق (الاعراف - ۸۹) سے ظاہر ہوا اور ان کے مخالف بھی جیسے نبینا بھل

۱۶۔ فاسٹا ماتقد فاد (الاعراف۔ ۱۷۰) اور جبکہ بدریکہ جیہ قریش کے ہیں تو اس وقت ابھولے بھی دعا کی تھی و کجیہ ۱۲۹

اصدیدیہ۔ صمد اور صمد و کسی چیز سے روکنا یا کٹنا ہی اور صمدید یا پیپ وغیرہ کو کہا جاتا ہے جو چمڑے اور گوسٹے ویریا

مال ہوا اور یہ دوزخیوں کے طعام کیلئے بطور مسکن

634

ایک جگہ اور پھر پانی کے نیچے پر لا جا جائیگا۔ اور جو کہ ایک کھوت اور ایک مرتبہ پیش کو لیتے ہیں (۱) اور باقی میں ہر کج

سے

یہ بیعت پانچ سو سال سے جاری رہی ہے اس کی وجہ سے اس کی طرف سے ایک لکھ بھائیوں کی ایک لکھ بیعتیں ہوتی ہیں۔

جب اخصاص کا پیچھے یہ فرمایا کہ لوگوں کو دوسرے کی کوسوں کے دے مار دو اور جو بیشکے کو اس عداوت وینا کے لئے کھڑے ہیں

۱۹ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

پر پہلے درجہ کی گمراہی ہے ۱۶۴۷ کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ

۲۰ بِالْحَقِّ طٰرَ اِنْ يَّشَآءِ مِنْ هَبْكَمْ وَيَا تِجْلُوْا جَدِيْدٍ ۝ وَمَا ذٰلِكَ

پیدا کیا اگر وہ چاہے تو تیس لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے ۱۶۴۸ اور یہ اللہ پر

۲۱ عَلٰی اللّٰهِ يَغْنَبُ ۝ وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُ الْمَلٰٓئِكِيْنَ

کچھ بھی مشکل نہیں اور سب اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہو گئے تب مکرور انہیں جو تکبر تھے

اَسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْلَ اَنْتُمْ مَخْنُوْنٌ عَنِ الْمَلٰٓئِكَةِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا

کہیں گے ہم تمہارے پیرو تھے تو کیا آج تم کچھ اللہ کا عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے

لَوْ هَدٰٓا اللّٰهُ لَهَدٰىكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْرَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنَ مَّحِيْصٍ ۝

اگر اللہ ہمیں راہ دکھاتا تو ہم تمہیں راہ دکھاتے۔ ہمارے لئے برابر ہو کہ ہم داؤد لاریں یا صبر کریں ہمارے کوئی گزیر کی جگہ نہیں

نہیں ہوا اس لئے وہ مرتا نہیں لاجوت قہراً ولا یجیٰ (ظہ - ۷۴-۷۵)

۱۶۴۷ من ورائہ کے معنی آگے اور پیچھے دونوں ہو سکتے ہیں اس لئے من ورائہ عذاب غلیظ میں عذاب دنیا کی طرف اشارہ ہو سکتا

۱۶۴۸ اہل عاصف۔ عاصف اہل ہیں ہوائی صفت ہو دیکھو ۱۶۴۹ ایوم کی طرف اس کا اسناد بطور مجاز ہو

کاٹوں کے اعمال کو راہ سے شمال دی ہو چکا ایک تیز ہوا کے سامنے اڑ جاتا ہے اس لئے کان کی ساری دوزخا ہشات

جیوا کی تکب تھی اس کے خاتمہ کے ساتھ ہی وہ عمل بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں کچھ کام نہ دیئے

۱۶۴۸ آیت کے دونوں حصوں میں کیا تعلق ہو؟ حق کے ساتھ زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ہر فعل ایک نتیجہ پیدا

کرتا ہے اس لئے انسانوں کے افعال بھی بلا نتیجہ نہیں رہ سکتے اور ایک قوم کے اعمال و افعال ہی اس کے زوال کا موجب ہوتے ہیں

۱۶۴۹ تبعا۔ تابع کی جمع ہو

لو ہدانا اللہ لہدینا کھڑے ہیں راہ دکھانے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ راہ حق دکھانے کی سیاق یہ چاہتا ہے کہ اس سے

مرا و عذاب سے نخلصی کی راہ ہو۔ کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا تم کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟

جزعنا جزع کے اصل معنی رسہ کا دیریاں سے کاٹ دینا ہیں اور جزع اس حزن یا غم کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے

سامنے کی چیز سے پھیر دے اور اسے اس سے کاٹ دے (غ) اور یہ صبر کے مقابل پر ہے حزن اور صبر جمع ہو سکتے ہیں مگر

جزع اور صبر جمع نہیں ہو سکتے

محیص محیص کے معنی ہیں ایک چیز سے الگ ہو جانا اور محیص مہرٹ یعنی بھاگنے کی جگہ دل محیص محیص کے

معنی شدت ہیں

سج

قی دہاں کا مقابلہ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ ۲۲

اور جب بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا اے اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ

فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۲۳

تو تم سے وعدہ خلافی کی۔ اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا اس میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات فوراً مان لی

فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا الْفَسَادُ فِيكُمْ مَا أَكُنَا مُصْرِحَكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي ۲۴

سو مجھے لامت نہ کرو اور اپنے آپ کو لامت کرو نہ میں تمہاری فریادیں کر سکتا ہوں نہ تم میری فریادیں کر سکتے ہو میں تو پہلے ہی

بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۲۵ وَأَدْخِلِ الَّذِينَ

اسکا انکار کرتے ہیں جو تم نے مجھے شریک بنایا بیشک ظالموں کیلئے دردناک وکھ ہے ۱۶۵۵ اور وہ لوگ جو ایمان

أَتَوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ بَجْرِىٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

اے اللہ اور انہوں نے اچھے عمل کئے باغوں میں داخل کئے جائیں گے جگہ نیچے نہیں بہتی ہیں اپنے رب کے حکم سے انہیں میں رہیں گے۔

۱۶۵۵ مصباح۔ ص ۱۶۵۵۔ اس زور کی آواز کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت دوسرے کو مدد کو بلائے کیلئے بلند کی جاتی ہو اور

صراخ فریاد کر کے والا اور مصباح وہ جو فریاد سنکر مدد کو آئے اور صراخ دو دنوں پر بولا جاتا ہو فلا صراخ لہم (یعنی ۳۳-۴۴) +

ان کی کفرات بما اشركتم من قبل کے ایک معنی تو وہ ہیں جو ترجمہ میں اختیار کئے گئے ہیں اس صورت میں مطلب یہ ہو کہ خدا

کا شریک ہونے کا میں پہلے ہی متنبہ تھا یا میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کا شریک ہوں یا تم مجھے خدائی طاقتوں میں اس کا

شریک مانو اور یہی بالکل سیاق کے مطابق ہیں کیونکہ اوپر وہ صاف کہتا ہے کہ اللہ کے وعدے تو سچے ہوتے تھے اور میرے وعدے

جھوٹے تھے اسی سے تم سمجھ سکتے تھے کہ اگر مجھ میں بھی کوئی خدائی طاقت ہو تو میں بھی اپنے وعدوں کو پورا کروں۔ اور اب جو تم مجھے

مدد مانگتے ہو تو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں کیونکہ میں کوئی خدا کا شریک تو ہوں نہیں۔ دوسرے معنی یوں ہو سکتے ہیں کہ میں نے

جو خدا کا انکار کیا تو اس کی وجہ خود تمہارا شریک ہو اگر تم مجھے خدا کا شریک نہ بناتے تو میں بھی اس کا کافر نہ ہوتا اور اس صورت میں شیطان

سے مراد وہی امر ہے جو گرجاؤں کا ذکر پہلی آیت میں ہوا انا لکھنا تھا۔ گویا جب کمزوروں نے بڑوں سے درخواست کی کہ تم ہماری

بات ان کو تیار کر کے چلا کر آتے تھے تو وہ بڑے یہ جواب دیتے ہیں کہ تمہارے پیچھے چلنے سے ہی تو میں کافر بنایا اور یہ بالکل صحیح ہے

کیونکہ لوگ دنیا میں جو اپنے لئے خدا کی بڑا بری کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں اپنے پیروں سے منہ اٹاتے ہیں تو اس کی وجہ

عوام الناس کی حماقت ہوتی ہے جب لوگ ایک شخص کو بڑا بنا کر شروع کریں تو وہ کیوں بڑا نہ بنے گویا جب عوام نے یہ کہا کہ تم ہماری

پیر ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی بڑا بنانے سے کافر ہوئے اور کفر میں بڑھنے گئے گویا تم

ہماری ہلاکت کا موجب ہوئے اور ایک معنی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اس بات کا انکار کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں شریک

بنایا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تو اچھے کاموں کا حکم دیتا تھا اور میں بڑے کاموں کی طرف بلاتا تھا +

اس آیت میں یہ دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہوتے تھے اور شیطان کے وعدے جھوٹے

وعدہ شیطان

صراخ

صراخ۔ ص ۱۶۵۵۔
شیطان کا انکار

چہ بڑوں کی غلطی سے
بڑے کفر ہوتے ہیں

۲۲ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ ۝ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً

ان میں انکی دعائے ملاقات سلام ہوگی کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اچھی بات کی مثال کس طرح بیان کی ہو جو ایک پائیز

طَيِّبَةً كَّتَجْرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝

درخت کی طرح انکی جڑ مضبوط ہو اور اسکی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، ۱۶۵۱

نیکی اور بدی پر عمل

شیطان کا تسلط فیکہ
پر ہے نہ بدوں پر

اور اس کا نظارہ ہم اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ نیکی پر خوشی کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہمیشہ سچا ثابت ہوتا ہے اور بدی پر خوشی کا وعدہ جو شیطان دیتا ہے ہمیشہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے اور جو لوگ بدعت میں بیٹھ کر تباہ ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جس جس شیطان نے جو کلمہ ان کو بدی کی طرف مائل کیا تھا وہ آخر کار سب جھوٹ نکلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کا نیکیوں پر تو کیا بدوں پر بھی کوئی تسلط نہیں۔ وہ صرف ایک تڑپ ہوتی ہے جو انسان اپنی بوجھتی سے جھٹ پٹ قبول کر لیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر شیطان کو مسلط نہیں کیا بلکہ لوگ خود اس کا اتباع اختیار کرتے ہیں۔

۱۶۵۱ اصل کیسی چیز کا اصل اس کا سب سے نیچے کا حصہ ہو (دل) یا وہ چیز جو اس کے لئے بطور بنیاد ہے کہ اگر اس کو اٹھایا جائے تو ساری شے ساتھ اٹھ جائے (غ)

فروع کے معنی شاخ ہیں اور اس کی جمع فروع ہے اور یہ دو لحاظ سے ہے ایک طول یعنی بلندی کے لحاظ سے کیونکہ فروع کے معنی کمال ہیں اور دوسرا لحاظ عرض جیسے فروع کے معنی پھیل گیا۔

کلمہ حق کی مضبوطی

حق کے اصول و فروع

اس آیت میں کلمہ طیبہ اور آیت ۲۶ میں کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے جس سے مراد حق اور باطل ہیں کلمہ طیبہ کے معنی لالہ اللہ کسی نے قرآن کسی نے دعوت الی الاسلام مراد لی ہے۔ مگر کلمہ حق میں یہ سب کچھ داخل ہو ایسا ہی کلمہ خبیثہ سے مراد کفر و کذب وغیرہ لیا گیا ہے جو سب کچھ باطل میں داخل ہے یہاں بتایا ہے کہ حق بات کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط لگی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں یعنی بلند بھی ہوں اور ویسے بھی دور و دور تک پھیلی ہوئی ہوں۔ یہ مثال صرف سمجھانے کے لئے ہو یا مراد اس سے کچھ اور درخت ہے؟ صحیح حدیث میں مسلم کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے کیونکہ اس کی کوئی چیز قطع نہیں ہوتی۔ مگر یہاں مسلم کی مثال نہیں بلکہ حق بات کی مثال ہے اور اس میں سمجھا گیا ہے کہ جس طرح ایک درخت جس کی جڑ زمین میں لگی ہوئی ہو اس کی شاخیں آسمان میں پھیل جاتی ہیں اسی طرح کلمہ حق ہوتا ہے کہ اس کا اصل مضبوط ہوتا ہے اور اس کی فروع سب اس اصل سے تعلق رکھتی ہیں گو کتنی بھی دور و دور تک پھیلی ہوئی ہوں پس وہ فروع سب ایک اصل کے ماتحت ہوتی ہیں اور اصل اور فروع کا تعلق اسی طرح دلائل عقلی سے روشن ہوتا ہے جس طرح درخت کی جڑ اور شاخوں کا تعلق ظاہر ہوتا ہے اور اس مثال میں یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ جس طرح درخت کی جڑ پانی کے ذریعہ سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس کی آسمان میں پھیلی ہوئی شاخیں ہوں اور دھوپ وغیرہ سے بھی ساتھ ساتھ اپنی غذا حاصل کرتی چلی جاتی ہیں اسی طرح حق کے اصل اصول و فروع الٰہی سے قائم ہوتے ہیں جو بہتر پانی کے ہو مگر اس کی فروع کو علاوہ اس غذا کے حالات پیش آمدہ سے بھی جان کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں غذا ملتی رہتی ہے یہ اجتہاد کے ذریعہ سے ان فروع کا نشوونما پانا ہے۔

اشارہ بہشت اعمال
انسانی سے پیدا ہونے والی

یہاں بہشت کے ذکر کے بعد فوراً اس مثال کو بیان کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مثال کا تعلق بہشت سے بھی ہے بہشت کا نقشہ عموماً ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ وہ باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہاں کلمہ حق کو درخت سے مثال دے کر بتا دیا کہ بہشت کے درخت اور غنم اسی کلمہ حق کا ہی نتیجہ ہیں جس کو قبول کر کے انسان اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ گویا ہر کلمہ حق بمنزلہ ایک

تَوْرَتِي أَكَلَهَا كُلَّ حِينٍ يَا ذِئْبُ رَبِّهَا ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ ۲۵

وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل ہر وقت دیتا ہے اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیں بیان کرتا ہے

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ ۲۶

تا کہ وہ نصیحت لے سکیں اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت کی طرح ہو جو دین کے اوپر سے ہی اکھاڑ

الْأَرْضِ مَا لَهُمْ مِنْ قَرَارٍ ۚ يُنَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ۚ ۲۷

پھینکا جائے اسکو کچھ بھی قرار نہیں ۱۶۵۲۔ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یقینی بات کے ساتھ مضبوط کرتا ہے

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ تَفْلَوُ ۲۸

دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ ظالموں کو ہلاک کرتا ہے اور

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ

اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ۱۶۵۳

بیج کے ہے جس سے ایک ایسا درخت بن جاتا ہے جو ہمیشہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے (آیت ۲۵) یعنی دنیا کے درختوں کی طرح نہیں کہ سال میں ایک آدھ دفعہ پھل دے دیا بلکہ اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہے ہی انسان کے اعمال ہی آخر کار باغوں اور پھلوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہاں اس عالم میں وہ زیادہ تر نظروں سے مخفی رہتے ہیں عالم آخرت میں کھلے کھلے نظر آجائے ہیں گویا ہر شخص کے اعمال کے مطابق ہی اس کے لئے بہشت تیار ہوتا ہو +

۱۶۵۲ اجتناب کسی چیز کا جتنے اس کا وہ جو دوسرے جو نظر آ رہا ہو۔ اور اجتناب اس کے جتنے کا خیال پھینکنا ہے + جس طرح حق بات کی مثال ایک مضبوط جڑ والے درخت سے دی ہو باطل کی مثال اس درخت سے دی ہو جس کی جڑ زمین کے اندر مضبوط نہیں بلکہ ذرا سے مقابلہ پر وہ سارے کا سارا اٹھ جاتا ہے۔ اور یہی باطل کا قاعدہ ہے کہ اسے قیام کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دلیل سے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ان دو مثالوں کو لاکر یہ بتایا کہ قرآن کی حقانیت ایسی دبروست ہے کہ کوئی دلائل اسے توڑ نہیں سکتیں بلکہ جو جو عقلی دلائل ترقی کر چکیں توں توں اس کی مضبوطی اور اس کی شاخوں کی پلمندی ظاہر ہوتی جائے گی اور باطل کو کبھی بھی قرار نہیں ہو گا۔ یہی حال تمام ان عقاید کا ہے جو اسلام کے خلاف ہیں کہ وہ کسی اصل کے ماتحت نہیں اس لئے فوراً گر جاتے ہیں +

۱۶۵۳ اس آخری آیت میں بتا دیا کہ اصول حقہ کا یہ اٹھو من کی دندگی میں بھی نظر آتا ہے یہاں بھی اور آخرت میں پس جس کو ایسی مضبوطی حاصل نہیں اس کا ایمان بھی ناقص ہو +

یضلل اللہ الظالمین میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے تو لوگوں کو مضبوط ہی کرتا ہے مگر جو لوگ خود ظلم کا طریق اختیار کرتے ہیں انہیں ان کی گمراہی کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہوتا ہو +

جتنے۔ اجتناب
باطل کی بنیادی

ع
وہی آہی کے فائدہ
دعا کے نتیجہ

۲۸ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ

کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی جگہ کفر لیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں

۲۹ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وِ بَشِ الْقَرَارِ وَ جَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَا

۱۶۵۵ (یعنی) دوزخ میں وہ داخل ہو گئے اور وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہو اور وہ اللہ کے شریک بنائیں

۳۱ لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ ط قُلْ تَتَّبِعُوْا اِنِّ مَصِيْرُكُمْ اِلَى النَّارِ قُلْ

تاکہ اس کے رستے سے گمراہ کریں کہو (وہ) فائدہ اٹھاؤ آخر کار تمہیں دوزخ کی طرف ہی جانا ہو میرے

لِعِبَادِی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يَنْفِقُوْا اِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا

بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہو کہ وہ نماز کو قائم کریں اور اس سے جہم لے انکو دیا ہو چھپ کر اور

۳۲ وَّ عَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآئِيْ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ وَاَخْلَلَّ اللّٰهُ الَّذِيْ

ظاہر خفیج کریں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ لین دین ہو گا اور نہ دوستی و دشمنی (۱۶۵۵) اللہ وہ ہے جس نے

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَخْرَجَ مِنْ

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اوپر سے پانی اتارا پھر اس کے ساتھ تمہارے لئے

التَّهْرِتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِہٖ وَ سَخَّرَ

پھلوں سے رزق نکالا اور کشتیوں کو تمہاری خدمت میں لگایا تاکہ وہ سمند میں اس کے حکم سے چلیں اور رپاؤ

۳۳ لَّكُمْ الْاَنْهٰرُ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اٰیٰتٍ لِّیْنَ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ

کو تمہاری خدمت میں لگایا اور سورج اور چاند کو جو ایک قانون پر چل رہے ہیں تمہاری خدمت میں لگایا اور رات اور کوئی تمہاری

۱۶۵۴ بوار۔ تسکاد یا سردبازی کا بہت ہو جانا اس لئے اس کے معنی ہلاکت ہو گئے ہیں بادِ یسودہ تجارت کا کن بیود (۱۶۵۴) بکار اولیٰت ہو بیود فاطمہ (۱۰۳) وکنتم قوما بورا (الفم - ۱۲) +

نعت سے مراد وہی آہی یا قرآن ہوا اور اس کے تبدیل کرنے سے مراد اس کا قبول نہ کرنا اور اس کی جگہ کفر کا لینا ہو

گو یا اس نعت کو دیکھ کر لیا یہ اہل کفر کی طرف اشارہ ہو جو اب نعمت آہی کی قبولیت کی جگہ رسول اللہ صلعم کو جو اس نعت

کے لئے واسطے تھے گھر سے نکال رہے تھے جس کا نتیجہ ان کی قوم پر ہلاکت کا آنا ہوا +

۱۶۵۵ نماز کا قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خفیج کرنا ان شکلات کا علاج بتایا جو کفار کی طرف اس وقت پیش آرہی تھیں

بیچ اور غفلت کے نہ ہونے پر دیکھو ۳۲۸ +

وَأَشْكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدَّوْا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ ۳۴

اور جو کچھ تم مانگو اس میں سے تمہیں دیتا ہوں اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۚ ۳۵

یقیناً انسان بڑا ہی ظالم بڑا ناشکر گزار ہے ۱۶۵۶ اور جب ابراہیمؑ نے کہا میرے رب اس شہر کو امن دالا

الْبَلَدِ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

بنا اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پستش کریں ۱۶۵۷

۱۶۵۶ اختصاصاً حصّی کنکری کو کہتے ہیں اور چونکہ پہلے کنکریوں سے گنتی کی جاتی تھی (یا چونکہ کنکریوں سے گنتی سکھائی جاتی ہے) اسلئے اخصّاء کے معنی گنتی کے ذریعہ سے کسی چیز کا حاصل کر لینا یا اس کا احاطہ کر لینا ہیں و اخصّی کلّ شئ عدداً (الحجۃ ۲۸) علم ان بن خصوصاً (المنزل ۲۰) *

حصّی

اخصّاء

ظلوم اور کفار

سویچ چاند وغیرہ کی سختی

ظُلُوم اور کفار ظالِم اور کافر سے مبالغہ کے صیغے ہیں بڑا ظالم بڑا ناشکر گزار ہے اور کی دونوں آیتوں میں جب یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کنکریوں اور دیواروں کو سوچ اور چاند کو نہ رات اور دن کو انسان کے لئے مسخر کر رکھا ہے اور اس کے کام میں لگا دیا ہے تو یہاں اس کو عام کر کے بیان فرمایا کہ یہ کیا ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ ہاں ان چیزوں سے پھر تم اس قدر فائدہ اٹھاتے ہو جس قدر مانگو اور وہ مانگنا اپنے عمل سے ہو۔ ہو اٹھیں بادل بجلیاں آگ پانی یہ سب چیزیں انسان کی خدمت میں لگائی ہیں۔ یکہ و مکہ انسان ان سے منفعت حاصل کرتا ہے مگر پھر جس قدر فائدہ ان سے وہ خود کام لے لے اسی قدر زیادہ نفع اٹھائے گا پس جس طرح دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی روحانی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ ان کو کیوں ظلم اور ناشکری سے پھینکتے ہو۔ وحی الہی اسی طرح تمہیں روحانی طور پر فائدہ پہنچانے والی چیز ہے جس طرح جسمانی رنگ میں یہ نعمتیں اس لئے جب تم اسے روکتے ہو تو اس کے فائدہ سے محروم ہو کر اسی طرح دکھ اٹھاتے ہو جس طرح جسمانی نعمتوں سے محروم ہو کر بھی نتیجہ دکھ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اس میں یہ بھی سمجھا ہے کہ جن چیزوں کو تم اپنا معبود بناتے ہو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری خدمت کے لئے پیدا کیا ہے *

۱۶۵۷ اس سارے رکوع میں صرف اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیمؑ نے مکہ اور بابل مکہ کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے کی اور

سلسلہ نبوت کا نظم

اس سے پہلے اور کچھ دونوں طرف مخالفت حق اور اس کے انجام کا ذکر ہے یہ مضمون بے تعلق نہیں بلکہ یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اور وحی الہی کا سلسلہ سب ایک نظم میں منسلک ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کو اپنے اسی ارادہ کے مطابق دنیا میں مبعوث فرمایا ہے جو وہ مدتوں پیشتر انبیاء پر ظاہر فرما چکا تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت ابراہیمؑ گویا ایک جڑ کی طرح ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل اور بنی اسمعیل کے لئے بطور جڑ کے ہیں اور یوں گویا یہ بھی ایک تشبیہ ہے اس اصول کی جو آیت ۲۴ میں بیان فرمایا کہ حق ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور شاخیں چاروں طرف آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کے مذہب کا اصل الاصول بھی وہی توحید الہی تھا جو سب مذاہب کے لئے بطور ایک جڑ کے ہے۔ کوئی مذہب نہیں جس نے ایک خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے کو بطور اصل اور جڑ نہ ٹھہرایا ہو۔ اسی لئے حضرت ابراہیمؑ کی دعائیں بھی سب پہلے ذکر توحید الہی کا کیا ہیں اس توحید کے ذکر کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ مکہ امن والا شہر ہو سو اس لئے کہ اس میں خانہ کعبہ تھا جو وہ بھی توحید کے لئے بطور نشان

۳۶ رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ وَمَنْ

میرے رب انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے اور جو میری

۳۷ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ دَرِيْعَتِيْ يَوْمَ بَعَثْتَنِيْ

تافانی کرے تو تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ۱۶۵۸ ہمارے سب میں نے اپنی کچھ اولاد کو میرے عرصے کے گھر کے پاس اپنی

ذُرْعَةٍ عِنْدَ يَتِيْمِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ

میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں سو تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف

تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

اٹل کر دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں ۱۶۵۹

ابتداءً عالم سے قایم کیا گیا اور ایک خدا کی پرستش کا سب سے پہلا مجدد بنایا یہی ہوا۔

عصمت انبیاء کا راز
اور یہ کہ ان کے لئے کیا ہوا

حضرت ابراہیمؑ کی یہ دعا عصمت انبیاء کے خلاف نہیں اس لئے کہ وہ عصمت حاصل ہی اس سے ہوئی ہو کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتے اور اس سے مدد طلب کرتے رہتے ہیں اسی لئے حفاظت الہی ان کے شامل حال رہتی ہو عصمت انبیاء کا اگر یہ مطلب ہوتا کہ وہ کوئی علیحدہ قوتی کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو انبیاء کی عصمت ہمارے لئے کچھ مفید نہ ہو سکتی تھی ان کی عصمت کا راز یہی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر حال میں حفاظت الہی طلب کرتے رہتے ہیں اور اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرتے اور ان کی عصمت کے اس راز کو سمجھ کر ہی ہم بھی گناہوں سے بچ سکتے ہیں گناہ کی طرح اپنے نفسوں پر بھروسہ نہ کریں بلکہ ہر حال میں حفاظت الہی کے طالب رہیں لا تکلن فی نفسی طرفة عين حتیٰ یرحمکم فی دعا ہمارے لئے کیسی اچھی تعلیم ہو۔

انبیاء میں رتہ بزرگ

۱۶۵۸ آیت کے پچھ حصہ میں بتوں کو لوگوں کے گمراہ کرنے والے ٹھہرایا ہو اور یہ اسناد بطور مجاز ہو مطلب یہی کہ بہت پرستی سے لوگ گمراہ ہو گئے ورنہ بت تو بے جان ہیں وہ گمراہ نہیں کرتے پچھلے حصہ میں انبیاء کی وسعت قلبی اور رحمدلی کا نقشہ ہے۔ وہ مافوق کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت غفر اور رحم کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا میں آپ کے اس فرزند کی حالت قلبی کا بھی نقشہ کھینچا ہے جو رحمت للعالمین کے بھی گناہ کیا۔ اس لئے اس کے دشمن یوں تباہ ہوئے جیسے انبیاء سابق کے مخالفین کی ہلاکت کا نقشہ قرآن شریف نے کھینچا ہو بلکہ زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے غفر اور رحم کی صفات کے نیچے آکر ہدایت پر گیا۔ اور چونکہ نقشہ حق کے مخالفین کی ہلاکت کا اس سورت میں کھینچا ہے اس میں خاص مقصود تو بتی کریم صلعم کے ہی دشمن ہر اسے حضرت ابراہیمؑ کی اس دعا میں یہ بتایا ہے کہ کچھ ہلاک ہو کر بہت غفر اور رحم کے نیچے آجائینگے۔

۱۶۵۹ ہتھوی کے ایک معنی ۱۶۶۲ میں بیان ہو چکے ہیں۔ اور گو یہ لفظ رطلق عموماً مذموم ہوتا ہے یعنی ادنیٰ یا گریزی خواہشات پر بولا جاتا ہو مگر اچھے معنی میں بھی اس کا استعمال ہو جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق تَقَرَّبَ اِلَی اللہ ھودۃ اِنِّیْ ہُوَ اِنِّیْ محبت سے اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اور اچھے کاموں کی محبت کے متعلق ہی اس کا استعمال رسول اللہ صلعم کے لئے بھی ہوا ہے۔ جیسے حضرت عائشہؓ کی حدیث میں یسا اعدک ربک فی ہواک یعنی جن ابھی باتوں کی طرف آپ کا میلان ہو ان میں آپ کا بہت آپ کو بہت جلد عطا فرماتا ہو اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ہوی کے معنی کسی چیز کی محبت اور اس کا دلغالب آجانا ہیں (دل) حدیث میں

اللہ
اور رسول کی آخری
مکتوبین کا نقشہ

۴۲ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

اور اللہ کو اس سے بے خبر نہ سمجھو جو ظالم کرتے ہیں وہ صرف ان کے معاملہ کو اس دن چھپے ڈال رہا ہے جب تکھیں کھلی کی گھنٹی

۴۳ مَهْطِعِينَ مُقْنِعِي سُرُورِهِمْ لَا يَمُرُّ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمَهُمْ هَؤُلَاءِ وَانْزِلَ النَّاسُ يَوْمَ

بھاگے جا رہے ہونگے اپنے سر اٹھائے ہوئے انکی ٹھکانے کی طرف نہ لوٹ سکے گی اور انکے دل خالی ہونگے ۱۶۶۲ اور اس دن کو کوکڑا

يَا يَوْمَ الْعَذَابِ يَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّا أَخْرَجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِيبُ عَوْنَكَ وَنُذِيعُ الرِّسَالَ

جب ان پر عذاب جائیگا تو جو ظالم ہیں کہیں گے ہمارے رب ہمیں ایک تریب تک تاخیر سے ہم تیری دعوت کو قبول کیٹے اور رسول کی خبری

جب حضرت اکہیل اور اسحاق دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت ماں اور باپ کیلئے دعائے استغفار کرنا صاف بتا رہی

کہ حضرت ابراہیم کے جس آب کا ذکر و سری جگہ ہے وہ کوئی اور بزرگ تھے کیونکہ ان سے بعد میں بیزاری کا اظہار بھی کیا تھا۔

فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه (التوبة ۱۱۴۰) +

۱۶۶۱ یوحنا۔ تاخیر ضد تقدیم ہو یعنی کسی معاملہ کا پیچھے لانا +

آخر
شخص

تلفظ انسان کا سوا دہر جو دور سے نظر آتا ہے۔ اور خبر جس کیلئے ارتقا اور ظہور ہو۔ اس لئے شخص

کے معنی ارتقا ہے یہ یعنی ایک چیز بلند ہو گئی اور شخص البص کے معنی ہیں آنکھ کھل گئی اس طرح کہ چھپرے کی نہ جائے اور حدیث

میں نیت کے ذکر میں شخص بصر جس کو مراد ہو بلکہیں اور پراکھ گئیں اور نظر محدود ہو گئی دل، خاد اسی شاخصہ تبصار

الذین كفروا (الانبیاء ۲۱-۹۷) +

عذاب کا وقت کا نقشہ

ظالم جو حق کو مٹانا چاہتے ہیں جب اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں تو اکثر لوگوں میں پریشانی پیدا

ہوتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں پھر انہیں کپڑا کیوں نہیں جس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے میں جلدی نہیں

کرتا بلکہ ان کے معاملہ میں تاخیر کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دن پہنچتا ہے جب آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ موت کا وقت

ہے۔ مراد اس سے یا تو واقعی مجرم کی موت ہو سکتی ہے اور یا عذاب کا دن جب اکثر لوگوں پر وہ کیفیت دار ہوتی ہے جس کا

نظارہ موت کے وقت دیکھا جاتا ہے۔ اور اگلی آیت سے ظاہر ہے کہ یہ عذاب کا دن ہے جب عذاب کی سختی سے مجرموں کی کیفیت

اس شخص کی سی ہو جاتی ہے جو حالت نزع میں ہو +

عظم
مہطع
مقنع

۱۶۶۲ مہطعین۔ عظم اور اھطع کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف آیا اپنی آنکھ اس پر ٹکائے ہوئے اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ

خوشے دوڑتا ہو اور یہ صرف خوف کی حالت پر بولا جاتا ہے اور ایک قول میں عظم وہ ہے جو عاجزی اور ذلت کی حالت

میں دیکھے اور مقنع وہ جو سر اٹھائے ہوئے ذلت کی حالت میں دیکھے مہطعین الی اللع (الفہر ۸۰) +

مقنعی۔ قناعہ تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا ہے اور مقنع سوال کرنا ہے جس سے قانع ہو و اطعموا الفقائم والمعتما (الحج ۲۳)

مراد اسل ہر ایسا سائل جو تھوڑے پر راضی ہو جائے اور الحاج نہ کرے اور اقنع دامسہ کے معنی ہیں اپنا سر اٹھایا۔ کیونکہ قناع

وہ ہے جس سے سر ڈھانکا جاتا ہے (نکات)

یہاں وہ نقشہ کھینچا ہے جب بڑے بڑے معزور اور متکبر انسان آخر کار مغلوب ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کے سامنے جن پر

انہوں نے ظلم کیا تھا ذلت کی حالت میں آتے ہیں شرمندگی کے مارے سر نیچا بھی رہی اور دہشت کی وجہ سے اٹھا ہوا بھی رہی +

أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۚ وَكُنْتُمْ فِي مَسْكِرٍ ۝۴۵

اور کیا تم پہلے قسمیں نہ کھایا کرتے تھے کہ تم پر زوال نہیں آئے گا ۱۶۶۳ اور تم ان لوگوں کی جگہوں میں آباد ہو جنہوں نے

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝۴۶

اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تمہارے لئے کھل چکا ہے کہ ہم نے ان سے کیا کیا اور کیا اوصاف ہم نے تمہارے لئے مثالیں بیان کیں ۱۶۶۴

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ؕ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ۝۴۷

اور انہوں نے اپنی چال چلی اور ان کی چال ہوشیاری ہو اور گمان کی چال ایسی ہی ہو کہ اس سے پہاڑ

الْجِبَالِ ۝ فَلَا تَحْشَبَنَّ اللَّهَ خَالِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ؕ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ۝۴۸

مُل جایش ۱۶۶۵ سو اللہ کے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ وہ اپنے رسولوں سے اپنے وعدہ کا خلاف کرے یقیناً اللہ غالب مزا دینے

ذُو الْبِقَاعِ ۝ يَوْمَ يَبْدَلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ ۚ بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۴۹

۱۵۱۶۶۶ احمد بن یزید وہ سری زمین بدل دی جائیگی اور آسمان بھی اور زمین لوگ اللہ کیلئے پڑنا ایک سامنے نکل کرے ہوئے ۱۶۶۶

۱۶۶۶۷ ذوال - ذال کے سچے ہیں ایک چیز اپنی حالت یا طریق سے الگ ہو گئی لہذا ذوالہ منہ الجبال (۴۶) ان نزول (فاطر ۳۵) لَوْنِ

ذالنا (فاطر ۳۵) اور ذوال صرف اس چیز کے متعلق لکھا جا رہا ہے جو پہلے ثابت یعنی مضبوط ہوا اور پھر وہ حالت اس کی بدل جائے اور ذوال آفتاب بھی اسی لحاظ سے ہے کہ وہ پہرے کے وقت وہ ثابت معلوم ہوتا ہے (غ) ۶

یہاں صاف اشارہ ہے کہ مخالفین کے اقتدار اور قوت کے ٹوٹنے کا وقت آ جا چکا اس لئے ان کو وہ وقت یاد دلایا ہے جب اپنی طاقت کے نشہ میں سرشار ہو کر کہا کرتے تھے کہ ہماری قوت اور سلطنت کبھی زوال نہ دیکھے گی ۶

۱۶۶۶۸ اس سے مراد وہ قومیں ہیں جو پہلے عرب میں یا اس کے ارد گرد حکمران تھیں جن کے تذکرے اور انجام قرآن شریف میں مذکور ہیں ۶

۱۶۶۶۹ اس میں قریش کا ذکر ہے اور یہ ان کی چال دہری ہو جس کا ذکر دوسری جگہ فرمایا اذ یجربک الذین کفروا لیسئلوا ۝۱۰۰

یقتلوا ۝۱۰۱ اور یہ ان کی چال تو اس قدر مضبوط تھی کہ پہاڑوں کو بھی اڑا دیتے مگر اللہ جو سب طاقتور ہے اس کے اختیار میں ہی ہر بات ہے اس لئے وہ ان کی چال کو سرسبز نہ ہونے دے گا - یہی معنی ہیں عند اللہ نکرہم ۶

۱۶۶۷۰ اس پر اس قدر زور اس لئے دیا کہ ابھی بڑی بڑی مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے والی تھیں جہاں بظاہر یہی معلوم ہوتا تھا کہ دین اسلام کا خاتمہ ہو گیا اس لئے فرمایا کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا - اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہو کر رہے گا ۶

۱۶۶۷۱ قرآن کریم میں جس قدر وعدے عذاب کے کفار کے ساتھ ہیں وہ آخرت پر بھی چسپاں ہو سکتے ہیں اور دنیا پر بھی یہی

زمین و آسمان کا بدل جانا قیامت میں بھی درست ہے اور ایک معنی میں جب عرب اسلام کے سامنے جھک گئے اور چاروں طرف بت پرستی کی جگہ توحید کا تقارن بن گیا بتوں کا نام و نشان باقی نہ رہا شرابخوری اور زنا منہ گئے - جمالت

لال

ذوال

قریش کی تدابیر

وعدہ عذاب کے بارے میں

۶۹ وَتَرَى الْجُبْنَ يَنْتَبِهُونَ مِقْرَنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرٍ

اور تو اس دن مجرموں کو دیکھے گا کہ نہ بچروں میں جاڑے ہوئے ہوئے ۱۶۶۵ ان کے کرتے رال کے ہوں گے

۷۰ وَتَعْنَتِي وَجْوهُهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور ان کے منہوں کو آگ دکھانک ہی ہوگی ۱۶۶۶ تاکہ اللہ ہر نفس کو وہ بدلہ دے جو اس نے کسایا۔ بیشک اللہ جلد حساب لینے والا ہے

۷۱ هَذَا بَلَدُ النَّاسِ لِيُنْذِرُوهُ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ الْوَاحِدُ وَلِيُنْذِرُوا الْأَنْبِيَاءَ

یہ لوگوں کیلئے کھول کر پہنچا دینا ہے اور تاکہ وہ اس کے ذریعہ ڈر جائیں اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہ صرف ایک ہی حیدم کو تاکہ خاص قتل کے لئے ہے

کی جگہ علوم کی نہیں بلکہ نیکوئی و اچھی زمین و آسمان کے بدل جانے کا ہی نظارہ تھا اور انکی آیت میں نہ بچروں میں جاڑے ہوئے ہوئے کا نظارہ بھی جنگوں میں دیکھ لیا گیا +

۱۶۶۵ مقربین۔ قربت یا اقتران دو یا زیادہ چیزوں کے اجتماع کا نام ہے اور قربت میں تکثیر پائی جاتی ہے۔ قریبین ہمنشین۔ قربت نسل اسی معنی کے لحاظ سے ہیں اوجاء معہ الملائکہ مقربین (الزخرف: ۳۵) +

۱۶۶۶ اصفا۔ صفا کی جمع جو جس کے معنی نہ بچیر ہیں +

۱۶۶۹ سہ ایل۔ سہ بال کی جمع ہو۔ کرتہ کسی چیز کا بھی ہو سہ ایل تفتیکہ الحروس سہ ایل تفتیکہ یا سہم (الغل: ۸۱)

قطران۔ قطر کے معنی جانب ہیں جس کی جمع اقطار ہے ان تنفن وامن اقطار الصموات والارض (الرحمن: ۳۳)

ولو دخلت علیہم من اقطارہا (الاحزاب: ۱۳) اور قطر اور نقطہ کے معنی ہیں پانی جانب پر گرا جس سے بارش کا گرا

ہے اور قطران وہ چیز ہے جو جھنڈا یعنی رال سے گرتی ہو اور اتنی اضرغ علیہ قطار الکھف (۹۶) میں قطر پھلا ہوا تبارک

۱۶۷۰ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو شناخت کر لیں۔ سو ایسا ہی ہوا کہ کل عرب نے توحید الہی کے سامنے سر جھکا دیا

اور جو نظارہ عرب میں پیش آیا اس کو دنیا بھی عنقریب کسی نہ کسی رنگ میں دیکھ لے گی +

قربان۔ قربان

قربینا قربان

صفا

سہ بال

قطر یا قطار

قطر

قطران۔ قطر

نتیجہ تبلیغ

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ مِنْ ثَمَانِ وَاثْنَيْ عَشَرَ مِائَةِ آيَةٍ وَرُكُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسد علیہ انتہا رحمہ والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

الْوَقْفُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ

میں اشارہ دیکھنے والا ہوں یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن کی جو کھول کر بیان کرنا والا ہو ۱۶۷۱

قرآن کی حفاظت اہل

اس سورت کا نام الحجرات ہوا اس میں چھ رکوع اور سناؤ سے آیات ہیں۔ حجر کے معنی پتھر ہیں، اور الحجرات اس وادی کا نام ہے جس میں حضرت صالح کی قوم یعنی مژدور پتے تھے۔ اس قوم کا سکنا نہ صرف اہل مکہ کے بالکل قریب تھا بلکہ اس رستہ پر تھا جو مکہ سے شام کو جاتا تھا اور جس پر ان کے قافلے آتے جاتے تھے۔ اور سخت دلی میں بھی معلوم ہوتا ہے یہ قوم اپنی نظیر آپ ہی تھی۔ جو کچھ انہوں نے حضرت صالح کے خلاف منصوبے اور سازشیں کیں وہ بعینہ ایسے تھے جیسے قریش نے ہمارے نبی کریم صلعم کے خلاف کئے۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کا نام الحجرات ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سورت میں دو اور قوموں کا ذکر ہے یعنی حضرت شعیب کی قوم اور حضرت لوط کی جن کے سکنا اسی رستہ پر تھے جس پر شوکا سکنا تھا۔ اور یہ تینوں قومیں ایک ہی عذاب یعنی زلزلہ سے تباہ ہوئیں۔

نام

پہلے رکوع میں قرآن کریم کی حفاظت اہل کا ذکر ہے۔ یعنی نہ صرف یہ حق جو قرآن لایا ہو دشمنوں کے حلوں سے محفوظ رہے بلکہ تحریف وغیرہ سے بھی یہ ہمیشہ کیلئے محفوظ ہوگا۔ دوسرے رکوع میں بتایا کہ شیاطین اس حق کو نابود نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود اس سے نابود ہو جائیں گے اور کہانت نجوم وغیرہ اس کی بدولت مٹ جائیں گے۔ تیسرے میں بتایا کہ شیطان کے پیچھے لگ کر انسان بھول مقصد زندگی میں ناکام رہتا ہے اور چلتے ہیں اس کے متعلق متقی کی کامیابی کا ذکر کیا پانچویں میں لوط اور شعیب کی قوموں کی تباہی کا اور چھٹے کے شروع میں قوم مژدور کی بربادی کا ذکر کر کے اعدائے اسلام کو اندازہ کیا۔

خلاصہ مضامین

الہامی مجموعہ کی یہ چھٹی سورت ہو۔ اس کے بعد جو ساتویں سورت اس مجموعہ میں آتی ہے وہ الہام سے شروع نہیں ہوتی جب یہ پہلی سورت میں مثال سے سمجھا یا کہ حق کو کوئی طاقت نابود نہیں کر سکتی تو اب یہاں نہایت صفائی سے قرآن کریم کی حفاظت اہل کا ذکر کیا اور بتایا کہ باطل حق کو نابود نہیں کرے گا بلکہ خود حق کے سامنے نابود ہو جائے گا۔ اور حق کا مقابلہ کرنا لوں میں سے وہ تین مثالیں پیش کیں جو اہل مکہ کی نظر کے سامنے شب و روز آتی تھیں۔ باقی تو عموماً تذکرے تھے جو وہ سنتے تھے مگر ان قوموں کا انجام اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے تھے۔

تعلق

اس سورت میں بھی کئی اشارات موجود ہیں کہ یہ مکہ کے آخری زمانہ کی نازل شدہ سورت ہو۔ بالخصوص فقہین کے ذکر میں ان کا قہر لکھا کہ آپ کے خلاف آخری تدبیر اختیار کر کے کی طرف اشارہ ہو

زمانہ نزول

۱۶۷۱ یہاں قرآن میں کاعطف الکتاب پر ہے۔ الکتاب سے مراد بھی قرآن شریف ہی ہو مگر چونکہ یہ لفظ جنس کتاب پر بھی لا گیا ہے اور اس کے لائن میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوتی رہیں اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہے اس لئے قرآن کا لفظ سابقہ لاکر بتا دیا کہ آئندہ یہی کتاب دنیا میں پڑھی جائے گی اور ساتھ اسکی

قرآن پہلی کتابوں کے احوال کو محفوظ رکھنا

۱۰۴۶
الحجۃ
۱۴۲۸ھ

۲ رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَكَاوُ امْسِلِينَ ۝ ذَرَهُمْ

جو کافر ہوئے بہتیار جائینگے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ۱۶۴۲ انہیں چھوڑ دو

۴ يَا كَاوُ وَيَمْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا

کھاتیں اور فائدہ اٹھائیں اور آرزوئے دنیا انہیں غافل کئے رکھے عقرب جان ہی لینگے اور ہم نے کسی

۵ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمْرِ إِلَّا جَاءَهَا وَمَا

بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کیلئے ایک میعاد مقرر تھی کوئی جماعت اپنے وقت سے پہلے نہیں جا سکتی اور نہ وہ

۶ يَسْتَأْخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يُزِيلُ عَلَيْهِ الَّذِينَ كَرُا نَكَ بَلْجُونِ

بچتے رہ سکتے ہیں اور کہتے ہیں اسے شخص جس پر بھجوت اتاری گئی ہو یقیناً واپس ہے

۸ لَوْ مَا تَرَيْنَا بِالْمَلِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنَزِّلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا

تو فرشتوں کو ہمارے پاس کیوں نہیں لے آتا اگر تو سچوں میں سے ہے ہم فرشتوں کو سوائے اسکے نہیں اتارتے کہ

صفت بھی بیان کر دی کہ یہ ان تمام باتوں کو کھول کر بیان کرنے والی ہو جو پہلی کتابوں میں اجمال کے طور پر بیان ہوئی ہیں اور قرآن کی تکمیل بقابلہ الکتاب کے یہاں اس کی غلطی پر ولایت کرتی ہے +

۱۶۴۲ دجھا دبت کے معنی تڑپت ہیں اور اسی سے اَدَبَتِ السَّحَابُ کے معنی ہو گئے ہیں بادل ہمیشہ رگڑا گویا الجھا ڈالنے کی تربیت یعنی سبز یوں کو نشوونما دیتا رہو کے اس میں اقامت کے معنی آتے اس لئے دبت میں استقلال کے معنی ہیں اور دبت اور دجھا اس چیز پر بولا جاتا ہے جو بار بار ہوتی رہے (غ) +

کب ایسی آرزو کرینگے؟ قیامت کے دن تو ایسا کرنا ظاہری ہو جب انکشاف حقیقت پورے طور پر ہو جائیگا اور ضحاک کا قول ہے کہ یہ موت کے وقت دنیا میں ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارہ میں ہی اور یہ ان کا آرزو بدر کے دن تھا جب اہل اسلام کا غلبہ دیکھا دن ظاہر ہو کہ یہ پیشگوئی کا رنگسری اور بنا کر بتایا کہ یہ اکثر اوقات میں ہو گا پس یہ انکی آرزو ہر غلبہ کے وقت میں ہوگی جو اسلام کو حاصل ہوگا یہاں تک کہ اسکے کال غلبہ کا وقت آجائے گا اور سیاق عبارت اسی کو چاہتا ہے کہ چونکہ ابھی پہلی سورت کے آخری رکوع میں کفار کی مغلوبیت کا نقشہ کھینچا جا چکا ہے اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب یہ اپنی مغلوبیت کے نظارہ کو دیکھینگے تو پھر یہ بھی آرزو کرینگے کہ ہم مسلمان ہی ہوتے یہی مضمون اگلی آیت کا بھی جو جہاں صاف فرمایا کہ ایک غلط آرزوئے انہیں حق کی طرف سے غافل کر رکھا ہے اور اس سے بعد کی آیتیں جہاں ٹانگہ کے آئے گا ذکر ہو جو جنگوں میں ہوا سب اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کیونکہ اسلام میں ان کو برائی تو کوئی نظر نہ آتی تھی اس لئے انکے دلوں میں یہ نگہ بھرا ہوا تھا جس طرح آج مخالفین اسلام کے دلوں میں بھرا ہوا ہے کہ ہم اسلام کو تباہ کر کے رہینگے سوہر مغلوبیت کا نظارہ ان کے دلوں میں یہ آرزو پیدا کرنا والا تھا کہ کاش ہم مسلمان ہی ہو گئے ہوتے یہاں تک کہ کال غلبہ اسلام کے وقت جرفہ مکہ میں ہوا وہ آخر مسلمان ہو بھی گئے اس وقت بھی انکو افسوس ہوتا ہی ہوگا کہ ہم نے کیوں خواہ مخواہ ایسی صداقت کی مخالفت کی اور اتنی دلت تک اس سے اپنے آپکو محروم رکھا +

دبت - دجھا

کافر کی مسلمان ہونے کی آرزو

بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْخَافِضُونَ ۙ

حکمت چاہتی ہو اور اس وقت انہیں ہمت بھی نہ دی جائے گی ۱۶۶۳ یقیناً ہمیں اس نصیحت کو اتنا مہیا اور یقیناً ہم ہی کی حفاظت کریں گے

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ سُوْرٍ إِلَّا

اور یقیناً مجھ سے پہلے بھی پہلے لوگوں کے گروہوں میں رسول بھیجے اور کوئی رسول انکے پاس نہیں آتا

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۙ

نکد اس سے وہ ہنسی کرتے تھے اسی طرح ہم اسے مجرموں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں ۱۶۶۴

۱۶۶۳ بالحق یا اقصائے حکمت سے (دیکھو ۱۶۶۳) فرشتوں کے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تو مہماری منزل کیلئے نازل ہوئے اس لئے آگے فرمایا کہ جب فرشتے آجائیں گے تو پھر سزا بھی ساتھ ہی آجائے گی فرشتوں اور سزا کا آنا دو الگ الگ باتیں نہیں ان سب آیات میں ان کی مخلوقیت کی طرف اشارہ ہے اور وہ جو مجنون کہتے ہیں (آیت ۶) تو مراد یہ ہے کہ یہ پاگلوں کی سی باتیں ہیں کہ ہم بھی کبھی مغلوب ہو جائیں گے +

فرشتوں کے اتارنے کے

۱۶۶۴ الذکر القرآن شریف کے ناموں میں سے ایک نام ہو دیکھو ۱۶۶۴ اور یہاں ہی مراد ہے جیسا کہ آیت ۶ میں نزل علیہ الذکر کی مکر صاف کر دیا ہے اور فوساق عبارت یہی چاہتا ہے کہ یہاں ذکر حفاظت قرآن کا ہے اسلئے کہ کفار کو اپنے ظاہری غلبہ پر فخر تھا اور پچھلی سورت میں ان کی تذکرہ کا ذکر ہو چکا کہ وہ حق کو کس طرح لپیٹا میٹ کرنا چاہتے ہیں تو اب صفائی سے بتایا کہ کفار کا کتنا بھی غلبہ ہو وہ اس حق کو جو قرآن شریف میں نازل ہوا اب دنیا سے مٹا نہیں سکتے نہ صرف یہ کہ وہ مٹا نہیں سکتے بلکہ اس میں کسی قسم کی تحریف کبھی پیشی بھی نہ ہو گی کیونکہ اس کی حفاظت کو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے اور حفاظت دیگر کتب سادہ کی جن کی حفاظت انکے پیروں کے سپرد کی گئی تھی جیسا کہ آیت ۱۶۶۴ (الذکر القرآن) سے ظاہر ہے +

قرآن کی حفاظت

حفاظت قرآن سے مراد یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تغیر تبدیل نہ ہو یہ ایک دعویٰ ہے جس کی صداقت آج دشمنوں تک کو مسلم ہو۔ یہور کتنا ہو جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو اس کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو پھر وہ ان ہیر کا قول نقل کرتا ہے ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد صلعم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں اور واقعات خود بھی بتاتے ہیں اس لئے کہ وہ کتاب جسکے پہلے دن سے لکھے جا کر بکثرت نسخے ہر قوم اور ہر ملک میں شائع ہوئے اور آخر مشرق سے مغرب تک پھیل گئے ان ہزار در ہزار قدیم ترین نسخوں میں ایک بھی ایسا نسخہ نہیں ملتا جس میں ایک حرف کا یا ایک قریب و زبر کا فرق ہو اہل تشیع میں سے محقق ایسی حفاظت کے ہی قائل ہیں اور اگر نہ ہوں تو اس لازم کے نیچے ہیں کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت میں قرآن کو کیوں مکمل نہ کیا یہ ایک وسیع مضمون ہے جس پر پوری تحقیقات میں سے اپنی کتاب جمع قرآن میں شائع کی ہے۔ اور یہاں اس کو دوسرے کی تجاویز نہیں +

۱۶۶۵ اسلک سلوک کے معنی ہیں التفاضل الطریق ایک رستہ پر چلنا۔ فاسلکی سبلہ (الصلح) ۶۹۱ لستلکوا منہا سبلہ فاجاب (نوح) ۲۱ اور دوسرے کو کسی رستہ پر چلانے پر بھی بولا جاتا ہے جیسے ما سلککم فی سبیلہ (المائدہ) ۴۲

سلوک

اور جیسے یہاں (غ) +

۱۴ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ

وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کا بھی یہی طریق رہا ۱۶۶۶ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول

۱۵ السَّمَاءِ فَظُلُوفُ فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ

دیں پھر وہ اس میں چڑھنے لگیں ۱۶۶۷ تو کہیں گے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہو بلکہ ہم وہ لوگ ہیں

۱۶ قَوْمٌ مُّسْحُورُونَ ۝ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ۝

جن پر جادو کر دیا گیا ہو ۱۶۶۸ اور یقیناً ہم نے آسمان میں ستارے بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کیلئے خوبصورت بنایا

۱۸ وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيزٍ ۝ إِلَّا مِمَّنْ اسْتَرَفَقَ لِسْمِهِمْ فَاتَّبَعُوا شَهَابًا مُّبِينًا

اور انہیں ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا ۱۶۶۹ اُن جو چھپکچھپ کر سنے تو اسے روشن کرنا والا انکار آ لیتا ہے

پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ وہ ہر رسول سے استہزا کرتے ہیں یہاں کذا لکھ سے شروع کر کے بتایا کہ جس طرح وہ وحی الہی کے طریق استہزا اختیار کرتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کو اسی رستہ پر چلاتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا انہیں ایک راہ پر چلانا ان کے اپنے فعل کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو ایمان نہ لانے کی راہ پر چلاتا ہے جو استہزا کرتے ہیں اس لئے کہ استہزا کرنے والا کبھی غور کرتا ہی نہیں اور بغیر غور کرنے کے انسان صحیح نتیجہ پر پہنچ نہیں سکتا۔

۱۶۶۶ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ سے مراد اللہ تعالیٰ کی سنت اولین میں ہے یعنی جن لوگوں نے استہزا کو اپنا طریق رکھا وہ ہمیشہ حق سے محروم ہیں۔ ۱۶۶۷ یعرجون میں عرجاً مراد غور و کھار کو لیا گیا ہے کہ وہ آسمان پر چڑھنے لگیں۔ مگر قتادہ اور ابن عباس سے مروی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں اور سابق عبارت بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ فرشتوں کے شیعہ ہی ان کا اقترح تھا تو فرمایا کہ اگر آسمان کا دروازہ کھول دیں اور فرشتے نازل ہوں اور ان کو نزل دے کر پھر چڑھنے لگیں تو پھر بھی یہ مانینگے نہیں اور صورت اول میں آسمان پر چڑھنے سے مراد سچ اور چرچا نہیں بلکہ استعارہ کے رنگ میں یہ مراد ہوگی کہ بعض سادی باتیں ان کو سمجھ بھی آئے لگیں پھر بھی ان کو یہ لکھ کر رد کر دینگے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے اور یہ ذکر شدید ترین مخالفوں کا ہے۔

۱۶۶۸ مُسْكِرَاتٍ - مسکر کے معنی حَسِبُ الْمَاءِ یعنی پانی کا روک دینا بھی ہیں اور حالت سکروہ حالت ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان پردہ حائل کر دیتی ہے (غ) اس لئے سکر بصر کے معنی ہیں اس پر پردہ ڈال دیا گیا اور یہاں یہ معنی بھی کئے گئے ہیں کہ انہیں دیکھنے سے روک دیا گیا (غ)۔

مسحور - مسح کے لئے دیکھو ۱۶۶۹ مسحودن سے مراد ہے کہ ہمیں صحیح طور پر شناخت کرنے سے سحر کے ساتھ روک دیا گیا ہے (غ)۔

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیت میں بتایا ہے کہ جب انسان ہر دلب دنیا کو اور اس حیوانی زندگی کو ہی اپنا مقصد

بنالیتا ہے تو کتنے ہی کھلے نشان اسکے سامنے ظاہر ہوں پر وہ انہیں کرتا۔

۱۶۶۹ بروج - بروج کی جج ہے اور مراد ستارے ہیں دیکھو ۱۶۶۹ قرآن کریم نے خود اس حقی کو واضح کر دیا ہے جب دوسری جج بجائے بروج کے لفظ کو اکب اختیار فرمایا انا ذینا السماء الدنیا بنوینا الکواکب وحفظنا من کل شیطان مادی (الشفق ۱۶)

قرآن مجید
ہاگ سہ ماہی

وَالْأَرْضَ مَدَنُهَا

۱۹

اور زمین کو ہم نے پھیلا یا

تیسری جگہ اسی کو اکب کو مصابیح کہا جو ولقد نبینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلنا رجوعاً للشیاطین (الملک ۵-۶) +
رجیم ویکھو نیکو لسان العرب میں کجی کے معنی حسب ذیل دیئے ہیں۔ قتل۔ پھراننا۔ طر و یعنی دور کرنا۔ ظن۔ یسبغتم
اور رجیم کے یہ معنی لینا کا سے سچ جی پھرانے جاتے ہیں یا شہاب اس پر پھینکے جاتے ہیں اسلئے اسے رجیم کہا جاتا ہو درست
نہیں بلکہ رجیم یعنی ملعون ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا ہو اور یہی معنی لسان العرب میں قبول کئے ہیں اور قرآن کریم
نے خود سے صاف کیا ہو جاں آیت ۴۴ میں شیطان کو بوجہ ایک اچھی حالت سے دور کیا جانے کے رجیم کہا ہو نہ اس لئے کہ اسے
کسی نے پھرانے تھے اور یہ بھی قبول کیا ہو کہ رجوعاً للشیاطین (الملک ۵-۶) میں (اور ایسا ہی یہاں) شیاطین سے مراد انسان
شیطان ہیں یعنی کاہن وغیرہ جو کل پچو باتیں اخبار غیبی کے متعلق کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ معنی ابن اثیر سے لئے ہیں +
استراق۔ سترقہ کسی چیز کا چھپکر لینا ہو لینے والے کی نہیں اور استترق السامع چھپک بات سننے کو کہتے ہیں (غ)
شہاب روشن شعلہ کو کہتے ہیں جو جلتی ہوئی آگ سے لے لیا جائے یا جو فضا میں نظر آتا ہو (غ) (۱) النست تاراً علی انکم
منہا بقسب ذلہ ۱۰- +

رجیم

رجیم

شیطان کاہن یا نجم
کو کہتے ہیں

استراق

شہاب

شیاطین کا لاکر کی
باتوں کو سننا

آیت ۱۶ میں یہ بیان فرمایا کہ آسمان میں بروج بنائے اور آیت ۱۷ میں یہ کہ ان ستاروں کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا
یعنی ہر شیطان مردود والصفات میں ہی جہاں بروج کی بجائے کو اکب کا نظر رکھ کر بتا دیا کہ بروج سے مراد کو اکب یا ستارے ہی ہیں
پہلا سوال یہ ہو کہ آسمان یا ستاروں کو شیاطین سے حفاظت میں رکھنے سے کیا مراد ہو اور دوسرا یہ کہ استراق مع کیا ہے یا چھپک
چیز کو شیاطین سننے ہیں اور تیسرا یہ کہ شہاب ثاقب کے پیچھے آنے سے کیا مراد ہو۔ وہ بات جسے مفسرین نے عام طور پر قبول کیا
اس کی بنیاد بخاری کی ذیل کی حدیث پر ہے جو اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔ لخصاً اس کا ترجمہ حسب ذیل ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کسی
امر کا فیصلہ کرتا ہو اور اس حدیث کی دوسری روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجے کے لئے کلام کرتا ہو تو فرشتے اٹھ اٹھ کر
کرتے ہیں اور ایسی آواز سننے ہیں جیسے پھر پھر پھر پھر کی آواز موی ہو جب ان کا ڈر جاتا رہتا ہو تو دوسرے فرشتے ان سے
دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہ علی وکبیر ہے تو چھپک سننے والے بھی اس میں سے کچھ
سن لیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر تہہ بہ تہہ ہوتے ہیں پھر شہاب یعنی انکار اکبھی تو اس سننے والے کو ہلاک کر دیتا ہے اور
کبھی وہ انکار سے ہلاک ہونے سے پیشتر اپنی بات دوسرے کو پہنچا دیتا ہو یا تنگ کہ وہ زمین تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں
اور وہ ساحر (یا کاہن) کے منہ میں ڈالی جاتی ہو جو اس کے ساتھ سو جھوٹ لاکر اسے بیان کرتا ہو اور جب وہ ایک بات بھی سنی آتی
ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے سچ بولا تھا۔ اور بطرائق کی روایت میں یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجے کے لئے کلام کرتا ہے
تو آسمان کانپ اٹھتا ہو اور آسمان والے کلام سننے ہی بیہوش ہو جاتے ہیں اور سجہ میں گر پڑتے ہیں سب پہلے جبریل مقرر تھا
ہیں اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہو اسے فرماتا ہو تب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تو وہ فراتے ہیں الحق دھو
الحق الکبیر ان احادیث سے ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا ہو کہ ملائکہ جب جبرائیل سے یا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
کیا فرمایا تو جواب صرف اسی قدر ہوتا ہو الحق دھو الحق الکبیر اور دوسری طرف یہ کہ شیاطین اس کلام کو سن لیتے ہیں حالانکہ
خود قرآن کریم صراحت سے اس غلیم الشان وحی کے متعلق جو قرآن کریم میں فرماتا ہو کہ شیاطین اسے قطعاً نہیں سن سکتے و
ما تزلزل بہ الشیاطین وما یذنبی لہم وما یستطیعون انہم عن السمع لخن ولون (الشعراء ۲-۳) تا ۲۱۲ جہاں آخری الفاظ

وَالْقَيْنِ فِيهَا رَاسِي

اور ہم نے اس میں پہاڑ بنائے

میں فرمایا کہ وہ سنتے سے الگ کئے گئے ہیں اور انہیں اس بات کی طاقت ہی نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ قرآنی وحی کے متعلق نہیں بلکہ دوسرے امور کے متعلق ہو تو اس کی بھی قرآن کریم تردید فرماتا ہے اہم سلمہ یستمعون فیہ قلیات مساتہم بسلطان مبین (الطود: ۳۸) یعنی ان کے قبضہ میں کوئی ایسے ذرائع ہیں جن سے وہ غیب کی باتیں سن لیتے ہیں قرآن کے سنتے والے کوئی کھلی دلیل لائیں جس سے معلوم ہو کہ کوئی ذبیحہ جبار غیبی کے اس طرح پرستے کا نہیں ہو اس لئے قرآن کریم کی صراحت کے مقابل پر حدیث کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے شیاطین کو آسمانوں میں جاسے کی کوئی رکاوٹ نہ تھی جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو انہیں تین آسمانوں سے روک دیا گیا اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سارے آسمانوں سے روک دیا گیا اور یہ بات حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے مگر اس کی سند قرآن و حدیث میں قطعی نہیں اگر غرض کیا جائیگا تو معلوم ہو گا کہ اس قسم کی ساری آیات میں شیاطین سے مراد کاہن اور مجسم ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ نجوم یعنی ستاروں سے کچھ علم حاصل کر کے آئندہ کی خبریں بتا سکتے ہیں چنانچہ دجو مال الشیاطین میں ابن اثیر نے بھی اسی معنی کو دیا ہے کیا ہے کہ دجو مال سے مراد ظنون اور شیاطین سے مراد مجسم درکاب ہیں جیسا کہ لسان العرب کے حوالہ سے اوپر دکھایا جا چکا ہے اور خود الفاظ قرآنی پر غور کیا جائے تو یہی حق ثابت ہوتا ہے اس لئے کہ وہ ان ہی سورہ ملک میں مصابیح یعنی ستاروں کو دجو مال الشیاطین کہا ہے پس اگر مطلب یہ ہو تا کہ ان ستاروں کو شیاطین پر پھینکا جاتا ہے تو آج تک یہ آسمان کے ستارے ختم ہو گئے ہوتے یا ان میں معتد بہ کمی نظر آتی اور واقعات بھی اس کو غلط ٹھہراتے ہیں یہاں تک کہ مفسرین کو خود یہ کہنا پڑا ہے کہ مراد خود ستاروں کا پھینکنا نہیں بلکہ ستاروں میں سے شعلہ لیکر پھینکنا ہے۔ اس تاویل بعید کی نسبت یہ سیدھی تاویل کیوں قبول نہ کی جائے کہ دجو مال الشیاطین سے مراد انجمنوں کے ظنون فاسدہ لئے جائیں جیسا کہ دجا یا الغیب (الکشاف: ۲۲) میں دجو کا لفظ اور واذ خلوا الی شیطا طینہم (البقرہ: ۱۴) میں شیطا طین کا لفظ انہی معنوں میں آئے ہیں۔ تو گویا ایک طرف یہ فرما کر کہ ہم نے ستاروں کو شیاطین سے محفوظ کیا ہے یہ بتایا کہ فی الواقع ان انجمنوں اور کاہنوں کو علم غیب میں کچھ دسترس نہیں جیسا کہ اہم سلمہ یستمعون فیہ (الطود: ۳۸) سے اور ام عندہم الغیب فہم یکتبون (الطود: ۴۱) سے بھی ظاہر ہے اور دوسری طرف دجو مال الشیاطین کہہ کر یہ بتایا کہ یہ شخص ظنون اور اٹھائیں ہیں جو وہ دوڑاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ستاروں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں حالانکہ یہ علم کوئی نہیں اور نہ ستاروں تک وہ پہنچ سکتے ہیں بلکہ محض اٹل بچو باتیں ہیں۔

آسمان کے شیاطین سے محفوظ ہونے سے کیا مراد ہے

استراق سمع سے کیا مراد ہے

دوسرا سوال یہ ہے کہ استراق سمع سے کیا مراد ہے۔ اور تیسرا یہ کہ شہاد کے پیچھے آنے سے کیا مراد ہے یہ دونوں سوال باہم ہوتے ہیں۔ اگر استراق سمع سے یہ مراد لی جائے کہ واقعی شیاطین جن کچھ اللہ تعالیٰ کے رازوں کو بھی چھپکس لیتے ہیں تو انہی کی قدرت کا مل پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیاطین بھی چھپکس کے بھیدوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں گویا وہ اپنے بھیدوں کی اس قدر بھی حفاظت نہیں کر سکتا جس قدر ایک انسان کر سکتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں نامک تو اپنے اسرار پر دوسروں کو آگاہ ہونے نہیں دیتیں تو کیا اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت بھی نہیں۔ پھر خدا کے جبروت میں اور شیاطین کے اس طرح خیر حاصل کر لینے میں بھی مابہ الاعتیاز اٹھ جاتا ہے کیونکہ یہ تو پھر محض شیاطین کا اختیار ہے کہ ایک سچی بات کے ساتھ سوچھوٹی باتیں نہ لائیں۔ علاوہ ازیں باوجود شہاد ثانیہ کے پیچھے آنے کے بھی وہ خبر کے پہنچانے میں کامیاب ہو چکا ہے گویا اول تو اللہ تعالیٰ اپنے رازوں کو شیطانوں سے نہیں بچا سکتا۔ پھر جب یہ پتہ لگ بھی جاتا ہے اور راز کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کوشش بھی ناکام ہوتی ہے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف حسب کرنا اس کی صفات کا ملہ میں نقص قبول کرنا ہی

وَابْتَنَّا فِيهَا مِائِينَ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

اور اس میں ہم نے ہر ایک مناسب چیز اُگائی

اور یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور راستبازوں کو بھی ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے دکھ پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ یہ عین اس کی صفات کا تقاضا ہے کہ بشر رسول سارے ان حالات کے ماتحت ہو جو دوسرے انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ اور اس کی قدرت کاملہ کا اظہار یہی ہے کہ باوجود دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ جانے کے بھی وہ آخر کار اس کو بچا لیتا ہے مگر وہ راجن کا علم اللہ تعالیٰ سوائے اپنے رسولوں یا برگزیدوں کے دوسروں کو نہیں دیتا چاہتا شیاطین بھی اس علم کو حاصل کر لیں تو یہ اس کی صفات کاملہ میں نقص ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی درست نہیں کہ یہ سلسلہ شہاب کا حضرت عیسیٰ کے وقت سے شروع ہوا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے شیاطین ان رازوں سے اچھی طرح واقف ہو جایا کرتے تھے اور کوئی روک نہ تھی حضرت عیسیٰ کے وقت میں تین آسمانوں سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سب آسمانوں سے انہیں روک دیا گیا کیونکہ سلسلہ شہاب کا اس وقت سے ہر جب دنیا پر اور یہ سب معنی بات ہے کہ پہلے یہ سلسلہ شہاب یوں ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ کے وقت سے شیاطین کی سرکیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون اس طرح تبدیل نہیں ہو جاتے سلسلہ شہاب جس غرض کیلئے ہر وہ ہمیشہ سے ایک ہی ہوتی چاہئے۔ اور اس بحث میں وہ آیت قرآنی ہے جس میں فرمایا: **وَلَا تَكُنَّا فَخْطًا مِّنْ مَّا قَاعِدُ الْمَسْمُومِ** لیستخرج الان عیدالہ شہاب صد (الحجۃ ۹) جس سے معلوم ہوا کہ پہلے وہ کھات میں بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر شہاب کا آنا شروع ہوا اور چونکہ انسان ہی ہیں جیسا کہ اپنے مقبرہ دکھایا جائے گا اس شکل کو تو ان شریف و لفظوں میں حل کر دیتا ہے جہاں یلقون السمسم (الشعرا ۲۷) میں القاسم شیاطین کی طرف ہے یعنی پنجم یا کاہن شیاطین سے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح انھیں شیاطینوں کی باتیں سننا نہیں اسی طرح استراق سمع سے مراد چھپکر فرشتوں کی باتیں سننا نہیں اور جیسے ایک جگہ استراق سمع کہا ہے اسے دوسری جگہ یوں ادا کیا ہے: **وَالْاَمْنُ خَطْفُ الْخَلْفَةِ** (الصفت ۱۰) اور یہ ایک دفعہ کا ایک لے جانا و حقیقت ایک آدھ بات میں کامیاب ہو جانا ہے۔ جب انسان شکل بچو باتیں کرتا ہے اور قیاس سے کام لے کر کچھ آئندہ کی خبر لیتا ہے تو میں سے دو چار بھی بھی نکل آتی ہیں۔ چونکہ جس طرح رسول کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے کاہنوں اور فرغوں کا تعلق شیاطین سے ہوتا ہے اور یہ کاہن اور فرغ ان باتوں کو مخفی طور پر حاصل کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اس لئے ان باتوں کو کھاتے سمع اور استراق سمع فرمایا۔

اب صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ شہاب میدین یا شہاب ثاقب (والصفت ۱۰) سے کیا مراد ہے شہاب کا لفظ بروئے لغت ہر شعلہ پر بھی صادق آتا ہے اور اس شعلہ پر بھی جو فضا میں بعض وقت دکھائی دیتا ہے شہاب کا گزنا یا جس کو ہم ستارے کا ٹوٹنا کہتے ہیں۔ ہل میں کیا چیز ہے وہ بعض پتھر ہیں جو فضا میں چکر لگاتے ہیں جس طرح بڑے بڑے سیارے چکر لگاتے ہیں جب ان میں سے کوئی ہمارے کرہ ہوا تہ میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے بوجہ اپنی تیزی حرکت کے جل اٹھتا ہے اور شعلہ کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ پھر بعض وقت اس کا کچھ حصہ زمین پر بھی گر پڑتا ہے اگر ان پتھروں سے اللہ تعالیٰ کوئی اور کام بھی لیتا ہے تو اس کے راز کھاتے سرسبت سے کون آگاہ ہو سکتا ہے اگر شیاطین کی ہلاکت بھی ان کی ایک غرض ہو تو یہ کوئی بعید بات نہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر یہ شہاب کثرت سے گرے اور ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں شاید اسی سے مفسرین نے یہ استدلال کیا ہو کہ حضرت عیسیٰ کے وقت میں شیاطین تین آسمانوں سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سارے آسمانوں سے روک دیئے گئے۔ (یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے جسم کے ساتھ آسمان پڑے

شہاب کا شیطان کے پیچھے ہے۔

۲۱ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ وَمَنْ نَسْتَمِرْ لَهُ بَرَزَقِينَ ۝ وَانْ مِنْ شَيْءٍ

اور تمہارے لئے اس میں روزی کا سامان بنایا اور اسکے لئے دہی، جسے تم رزق نہیں دیتے ۱۶۸ اور کوئی چیز نہیں

۲۲ اَلَا عِنْدَ نَاخِرَاتِہٖ زَوْمًا نُنَزِّلُہٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ وَاَنْسَلْنَا الرِّیْحَ

نگار کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں اور ہم سے صرف ایک مناسب اندازہ سے اُتارتے ہیں ۱۶۹ اور ہم ہوا کو بھیجتے ہیں

جانے کے قائل ہیں وہ انہیں جوتے آسمان پر جگہ دیتے ہیں اور یہ آسان ہو جب اس خیال کے ابھی ایسا تھا جہاں شیاطین کا حاکم سوال صرف یہ ہو کر آیا یہاں شہاب کے مراد یہی ظاہری شہاب ہے اس پر آیت دانا کنا نقعد ہما مقاعد للسمع فن یستہم الا یجدلہ شہابا رصدا (الحجۃ ۹) سے کھلی روشنی پڑتی ہے۔ یہ شہاب ظاہری پہلے بھی تھے مگر آیت کہتی ہے کہ پہلے ایسے بخوبی اندازہ سے اپنا کام کرتے تھے اب ان سے کچھ اور سلوک ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں شہاب کے مراد یہ شہاب ظاہری نہیں بلکہ اس شہاب استعارہ کوئی ایسی روشنی مراد ہے جو ان کا ہنوں کے استراق سمع کے اثر کو نازل کر دیتی ہو یعنی کچھ ان کی اگل پچو باتیں جو بھی غل آتی ہیں تو اس سے لوگوں پر ایک اثر ہوتا ہے پہلے اس اثر کو دور کرنے والی کوئی چیز نہ تھی اور اس لئے لوگ کمانت اور بخیر کے اثر کے قائل تھے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی روشنی آگئی ہے جو اس اثر کو دور کر دیتی ہے۔ یہ شہاب پیغمبر کے آنے سے خاص ہے۔ شہاب ظاہری پیغمبر کے آنے سے خاص نہیں ہے اس شہاب کے مراد پیغمبر کی وہ کھلی پیشگوئیاں ہیں جو بخیر کی دھندلی پیشگوئیوں کے اثر کو باطل کر دیتی ہیں۔ یہی چیز ہے جو پیغمبر سے خاص ہے سوائے اس کے اس آیت کے کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ اور شہاب کے لفظ کا یہ ہتھکڑی کچھ بھی بعید نہیں جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی النجم الثاقب فرما دیا ہے بلکہ النجم اذا ہوی (النجم ۱۰) اور فلا اھتم بما فعل النجوم (الواقعة ۷۵) میں خود مفسرین کو یہ امر مسلم ہے کہ نجم سے مراد قرآن کریم کا ایک ٹکڑہ ہے جس میں مراد شہاب کے بھی لی جائے گی جب ظاہری معنی کو واقعات غلط ٹھہراتے ہیں +

کمانت اور بخیر کو دیکھ کر

سیاق مضمون خود اس معنی کو چاہتا ہے اس لئے کہ پچھلے رکوع میں حفاظت قرآن شریف کا ذکر تھا اور چونکہ اس کے بعد میں اگر ایک طرف سیاسی طاقت تھی تو دوسری طرف بخیر کی طاقت تھی جو لوگوں کو اپنے اثر باطل سے مرعوب کر رہے تھے۔ اس لئے یہ ضروری تھا کہ بتایا جاتا کہ ان کا اثر بھی دور کیا جائیگا چنانچہ یہ ایک امر واقعہ ہے کہ بخیر اور کمانت جو ملک عرب میں بت پرستی کی طرح مروج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے باطل نابود ہو گئے۔ اور وہ سرزمین اس نجاست بھی پاک ہو گئی ۱۶۸ امن لستم لہ برزاقین سے مراد مجاہد کے نزدیک چار پائے وغیرہ ہیں مطلب یہ کہ انسانوں کے لئے بھی اس میں سامان بنایا اور دوسری مخلوق کے لئے بھی جو گوشت ہمارے ماتحت ہے مگر رزق اسے تم نہیں دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے +

آپسے خزانے

۱۶۸ اس سے معلوم ہوا کہ تمام وہ چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے ان کے اصل خزانے اللہ کے پاس ہیں یعنی ان کا وجود میں لانا اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک معین اندازہ سے یعنی اپنے قانون کے مطابق وہ چیزیں انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ انزال اور تنزیل کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ایک چیز کے اسباب مہیا کر دیتے جاتے یا اس کی طرف تہہ کر دی جلتے (دغ) گو وہ چیز زمین پر ہی موجود ہو +

تنزیل

لَوَاقِحَ فَإِنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ ۖ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝

جو (بادلوں کو پانی سے) باردار کرتی ہیں تب ہم بادل سے پانی اُتارتے ہیں پھر ہم وہ تہیں بلائیں اور تم سے جمع کر کے رکھنے والے پیر کو

وَأَنَا لَخَنُ نَحْيٍ وَنَمِيئٍ وَخَنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ ۝

اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں ۱۶۸۳ اور ہم تم میں سے اُسکے بڑھنے والوں کو خوب جانتے

مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْذِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ يُخْشِرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

ہیں اور ہم تجھے رہنے والوں کو بھی نوب جانتے ہیں۔ ۱۶۸۴ء اور تیرا رب انہیں اکٹھا کرے گا وہ حکمت والا علم والا ہے۔

نظم - لاحق

الربيع الحقيقى

خزینہ سناؤں

خزائن

خازنین سخون کے معنی ہیں ذخیرہ کے طور پر کسی چیز کی حفاظت کرنا پھر عام طور پر حفاظت کرنا اس کے معنی ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے آیت میں جو عندنا خزانۃ آیا ہو تو وہاں خزانہ کے لفظ میں یہ اشارہ ہو کہ وہ اپنی قدرت سے جس چیز کو چاہتا ہے دو میں لاتا ہے اور ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ (الافعال ۵۰) میں خزانہ سے مراد اس کی مقدرات ہیں یا اس کی جو داور اس کی قدرت اور یہاں خازن کے معنی دو طرح پر ہو سکتے ہیں یعنی شکر کے ساتھ اس کی حفاظت کرنے والے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے بادلوں میں محفوظ کرتا ہے جیسا دوسری جگہ ہے افترق الماء الذی تشربون وانتم انتموه من المن ام نحن المنزلون (الواقعة ۴۹-۵۰) (ع)

مستقلہ۔ مستقر

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

پیدا کیا ۱۶۸۵

اور ہم نے انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سے سیاہ کیچڑ سے جو تغیر ہو چکا ہو

شیطان کے لیے گھر
انسان حصول مقصد
زندگی میں ناکام رہنا

صلصال

صل

خدا

حمایہ جسمہ

میں۔ سن

مسنون

ابتداء پیدا

۱۶۸۵ صلیصال اصل میں آواز کے تڑو کو کہتے ہیں جو خشک چیز سے پیدا ہو یعنی کھٹکھٹانا اور سوکھی ہوئی مٹی کو صلیصال کہا جاتا ہے اور مٹی ہوئی مٹی کو بھی صلیصال کہتے ہیں کیونکہ صَلَّ الْحَمَّ کے معنی ہیں گوشت سڑ گیا یعنی بدبودار ہو گیا (د) اور بجا دیکھتے ہیں کہ صلیصال سے مراد حیا مسنون ہے یعنی مٹی ہوئی مٹی (د) مگر آئن کریم میں دوسری جگہ صلیصال کا لفظ الفخار والوصن (۱۶) اسلئے پہلے معنی ہی درست ہیں کیونکہ خدا سے کہتے ہیں چراگ میں پھائی گئی ہو +
حمایہ جسمہ کا اوجھا یا ہ مٹی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کتھیں کا سیاہ کیچڑ اور عین جمہ (الکھف) ۸۶ سے مراد ذات حیا یعنی سیاہ کیچڑ والا اور حمایہ کا تعلق بھی ہے (د)

مسنون۔ سن کو کہتے ہیں المسن بالسن (المائدة ۷۵) اور سن کے معنی صاف کیا اور صیقل کیا اور اسی سے سنۃ منہ کو اس کی صفائی کی وجہ سے کہا جاتا ہے اور سن کے معنی ایک چیز کو شکل و صورت دینا ہیں اور مسنون کے معنی مضمون یعنی تصویر بنایا گیا ہیں اور یہاں مسنون کے معنی مضمون صورت دیا گیا۔ اور مضمون بدبودار اور متغیر تبدیل شدہ کئے گئے ہیں (د) اور مفردات میں صرف متغیر اس کے معنی دیئے ہیں اور لسان العرب میں اخفش کا قول نقل ہے کہ یہ تغیر اس وقت واقع ہوتا ہے جب پانی جاری نہ ہو یعنی چلتے پانی میں یہ تغیر واقع نہیں ہوتا مگر ہرے ہوئے پانی میں ہوتا ہے +

اس رکوع میں اصل مضمون تو شیطان کی انسان سے دشمنی ہے جو اسے ایک غلط راہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے بچنے والی قوت کی تکمیل میں روک ہوتا ہے اور اسے حصول مقصد زندگی میں ناکام رکھتا ہے مگر ابتداء ہر دو کی پیدائش سے کی ہے۔ اور سب سے پہلے انسان کے اصل کی طرف توجہ دلائی ہو یا زندگی کی ابتدا کی طرف۔ کوئی سے بھی مدایح ہوں جن میں سے ہو کر انسان بنا اور کتنی بھی مدت اس کے بننے میں بائیں پرگزشت ہو۔ زندگی کی ابتدا کا کچھ پتہ آج سائنس سے ملتا ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر یہاں دو تین لفظوں میں قرآن شریف کے کر دیا ہے یعنی سب سے پہلی حالت زمین کی جو انسانی زندگی کی معاون ہوئی وہ صلیصال تھی یا سوکھی ہوئی مٹی اور دوسری جگہ اسے صلیصال کا لفظ (الرحمن ۱۱) لکھ دیا ہے اور گویا وہ آگ سے پک کر نکلے ہو اس میں یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ زمین کی موجودہ سطح کو یا آگ سے پک کر تیار ہوئی ہے اور اسی کی شہادت آج سائنس سے ملتی ہے کہ ابتدا میں یہ زمین ایک آگ کا ٹکڑا تھا۔ تدریجاً ٹھنڈا ہوتے ہوئے اس کی اوپر کی سطح سخت ہو گئی۔ قرآن کریم نے اسے صلیصال کا لفظ لکھا کہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے اور اگلی آیت میں اس کی ناری حالت کا ذکر بھی ان الفاظ میں کیا ہے کہ جنوں کو اس سے پہلے نار سے پیدا کیا گیا یا اس سے پہلی حالت زمین کی ناری تھی اور اس ناری صفت کے مطابق جو ہستیاں پیدا ہوئیں وہ جن ہیں۔ اور یہاں من صلیصال لکھ کر پھر جو فرمایا من حیا مسنون۔ تو بتایا کہ صلیصال کی حالت سے تبدیل ہو کر پھر حیا کی حالت ہوئی یعنی اس مٹی کے ساتھ پانی ملا۔ اور پھر اس میں تغیر آیا اور ابن عباس سے حیا مسنون کے معنی طین رطیب یعنی گیلی مٹی مروی ہیں (د) اور ابتداء زندگی کی تاریخ پر جو روشنی سائنس نے ڈالی ہے وہ یہی ہے کہ زندگی کی ابتدا ایسی مٹی سے ہوئی ہے جس میں پانی لکڑا میں ایک تغیر واقع ہو جائے۔ ایک اُمّی کے منہ سے آج سے تیرہ سو سال پیشتر یہ الفاظ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کامل کا ثبوت دیا ہے جس کے مقابل پر انسانی علوم ہیچ ہیں۔ اور صلیصال میں چونکہ آواز کا خیال پایا جاتا ہے اور مسنون میں شکل و صورت دینے کا اسلئے ان الفاظ کے اختیار کرنے میں ساتھ ہی انسان کی ان دو صفات کی طرف بھی اشارہ ہے جو اسے دوسرے حیوانات سے تمیز کرتی ہیں یعنی ایک گویائی اور دوسرے خاص قسم کی شکل و صورت +

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ۝ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ۲۸

اور جنوں کو ہم نے (اس سے) پہلے سخت تیز آگ سے پیدا کیا ۱۶۸۶ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا

اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ صَلٰصٰلٍ مِّنْ حَمَاسٍ نُّوْنٍ ۝ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ ۲۹

کہ میں انسان کو سوکھی ہوئی مٹی سیاہ کچرے سے جو شیر ہو چکا ہو پیدا کرنے والا ہوں سو جب میں اسے تکمیل کو پہنچاؤں اور

نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا اِلَیْهِ سٰجِدٰۤیۡنَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ۳۰

اپنی روح سے اس میں پھونکوں تو تم نے اس کیلئے فرمانبرداری کرتے ہوئے گر پڑنا ۱۶۸۷ پس کل فرشتوں سب نے فرمانبرداری کی

۱۶۸۶ جان جن کے لئے دیکھو ۱۱۱ اور جان کو بعض نے جنوں کا باپ کہا ہے جیسے آدم انسانوں کا باپ ہے اور بعض کے نزدیک جان جن ہی ہیں اور یہ اسم حج ہے اور بعض نے جان کو جنوں کی ایک نوع قرار دیا ہے اور طہیثیہ انش قبلہم ولا جان (المجنۃ - ۵۶) اور جان سانپ کی بھی ایک قسم ہے چٹلا مٹھا سا ہوتا ہے کانہا جان (النمل - ۱۱) القصص ۳۱ اور جان شیطان کو بھی کہتے ہیں (دل) +

سموم سموم اور سم ہر ایک تنگ سورخ کو کہتے ہیں جیسے سولی کا نا کہ حتیٰ یلمع الجمل فی سم الخياط (الاعراف - ۴۰) اور اسی سے سم کے معنی داخل ہونا آتے ہیں اور سم دھڑ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنی باریک تاثیر سے جسم میں داخل ہو جاتی ہے اور سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نہر کی طرح جسم پر اثر کرتی ہے یعنی سموم وحیم (الواقعة - ۲۲) ووقنا عذاب السموم (الطور - ۲۷) اور سموم کے معنی ایسی گرم ہوا بھی کہے گئے ہیں جو قتل کر دے اور بعض نے اس کے معنی آگ کا شعلہ کہے ہیں اور یا اس کے معنی سخت تیز آگ کے ہیں (ج)

اس میں زمین کی ابتدائی حالت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے یعنی نسل انسانی کی آبادی کے قابل ہونے سے پہلے اس میں ایسی مخلوق تھی جو آگ سے پیدا ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی بعید بات نہیں کہ جن قسم کے حالات ہوں اسی قسم کی مخلوق ہو۔ انسان کا خود خاص حالات میں پیدا ہونا بتاتا ہے کہ مختلف حالات کے لحاظ سے مختلف قسم کی مخلوق ہو سکتی ہے اور بعض یہ بات کہ میر وہ ناری ہستیاں نظر نہیں آتیں ان کے وجود کے خلاف کوئی دلیل نہیں +

۱۶۸۷ سَوَّیْتُ سَوَّیْتُ فَاَسَوَّیْتُ ۱۔ اور اس سَوَّیْتُ کے معنی ہیں ایک چیز اپنے کمال کو پہنچ گئی پس سَوَّیْتُ کے معنی ہیں اس کو کمال کو پہنچا یا تم سونا (رجلا الکرمۃ - ۳) الذی خلق ہنّوۃ (الاعلیٰ - ۱۷) اور یہاں مراد جسمانی تسویہ و نیز دیکھو ۱۶۸۷

روحی - ابن الانباری کا قول ہے کہ روح اور نفس ایک ہی ہیں سوائے اس کے کہ روح مذکر ہے اور نفس مؤنث (ت) اور نفس کے لئے دیکھو ۱۶۸۷ جہاں ایک معنی توت میرہ بھی اسکے دیتے گئے ہیں اور روح کے معنی جان بھی آئے ہیں اور نفس بھی (یعنی نفس ناطقہ) اور روحی اور قرآن وغیرہ (دل) اور روحی کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف بسبیل تشریف ہے جیسے بتی میں (غ) اور یہاں روح سے مراد نفس ناطقہ یا وہ چیز جس سے انسان تیز کرتا ہے یہاں روح جان کے معنی ہیں اس لئے نہیں ہو سکتی کہ یہ روح انسان اور دوسرے حیوانات میں اشتراک رکھتی ہے اور سجدہ کا حکم کسی خصوصیت کی وجہ سے ہو اگر جان کے ڈالاجانے کی وجہ سے یہ حکم ہوتا تو دوسرے جاندار بھی اس میں شامل ہوتے اور سورہ بقرہ میں اول انسان کو علم دیا جاتا ہے تب ملائکہ کو سجدہ کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں نفخ روح سے مراد اس توت میرہ کا نفخ ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور روح

زمین کی جیسے پہلی حالت
ارکھا خلوق

تسویۃ

روح

اسکی روح کا انسان
میں نفخ

۳۲ إِلَّا إِبْلِيسُ ابْنُ آدَمَ يَكُونُ مَعَ الشَّٰجِدِينَ ۝ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَنْ

مگر ابلیس (سنے والی) اس نے انکار کیا کہ فرمانبرداری کرنا اور ان کے ساتھ ہو کر آیا اسے ابلیس کیا وجہ ہو کہ تو

۳۳ لَا تَكُونُ مَعَ الشَّٰجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لَا سَجْدَ لِشَيْءٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ

فرمانبرداری کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں ایک انسان کی فرمانبرداری کروں جسے تو نے سنی

۳۴ مَسْنُونٍ قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَاكًّا زَيْدٌ ۝ وَارْجِعْكَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۝

شی سے تغیر شدہ کچھ سے پیدا کیا ہو کہ تو اس (حالت) سے نکل جا کہ تو کو دو کیا گیا ہو اور پھر پر قیامت کے دن تک نعت ہو

۳۵ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ إِلَىٰ

کہا میرے رب تو مجھے اس دن تک ہمت دے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے تو ان میں سے ہیں جنہیں ہمت دی گئی ایک معلوم

۳۶ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۝ قَالَ رَبِّ مِمَّا غَوَيْتَنِي لَا تُزِنْ لِّهِمْ فِي الْأَرْضِ

وقت کے دن تک ۱۲۵۵۵ کہ میرے رب جیسا تو نے مجھ پر جہالت کا حکم لگایا میں انہیں زمین میں (زندگی) خوبصورت بنا کر

۳۷ لَّاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَٰهَ الْعِبَادِ لَكُمُ الْخُلَٰصِينَ ۝ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝

دکھاؤنگا اور ان کو ہر حال میں مستقیم رکھوں گا ۱۲۵۵۵ اس پر میرے بندوں میں سے مخلص گئے ہیں فرمایا یہ سیدھا راستہ میری طرف ہو

۱۲۵۵۵ سے مراد وہی بھی نہیں ہو سکتی اس لئے کہ یہ وہ روح ہو جو نامہ انسانوں میں نفع ہوتی ہو جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا تم جملہ نسلہ

مِن سَلٰةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ (الشعرا ۱۷-۱۸) *

۱۲۵۵۵ جب تک اس دنیا پر انسان ہو اس وقت تک شیطان کا رہنا بھی ضروری ہو مگر اس کی بھی ذریت ہو اور پھر

کے لئے ایک علیحدہ شیطان کا ہونا حدیث سے بھی ثابت ہو مکان شیطان آدم کا خرافہ و شیطانی مسلمان - دیکھو سورہ اعراف

کا دوسرا رکوع *

۱۲۵۵۵ فی الارض میں یہ اشارہ ہو کہ دنیا کی زندگی انہیں اچھی کر کے دکھاؤں گا یہاں تک کہ وہ اس دنیوی زندگی کو ہی اپنا

اصل مقصد بنا لیں۔ اس لئے آخر پر لاغویہم کا لفظ استعمال کیا ہے اور غی کے معنی وہ حالت ہیں جو اعتقاد و فاسد سے پیدا ہو اور

غوی کے معنی خاب بینی ناکام ہونا اور اغواء کے معنی ناکام رکھنا ہیں دیکھو ۱۲۵۵۵ یعنی اصل مقصد زندگی کی طرف ان کی توجہ نہ ہونے

دو ٹکڑا اور یوں انہیں اس مقصد کے حصول میں ناکام رکھوں گا *

۱۲۵۵۵ یہاں غی - یعنی الٹی ہے (ج) یعنی مجھ تک پہنچانے والا یہ صراط مستقیم ہے اور یا علی کے معنی ہیں میں

اسے ضرور ملحوظ رکھوں گا *

شیطان کا اغواء کیا ہے

دنیوی زندگی کو مقصد

نہرانا اصل مقصد

میں ناکامی ہو

غری - اغواء

۴۲ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اَلَا مَنِ تَتَّبَعُ مِنَ الْغُوِيْنَ ۝ وَاِنَّ جَهَنَّمَ

کو میرے بندوں پر نیز کوئی غلبہ نہیں سوائے اسکے جو جاہلوں میں سے تیری پیروی کرے ۱۶۹۱ اور یقیناً ان کے

۴۷ لَسَوْفَ لَهُمْ اَحْمَدٰیْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِکُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝

وہمہ کی جگہ دو بیچ ہے اس کے سات دروازے ہیں۔ ہر ایک دروازہ کیلئے ان میں سے ایک حصہ الگ کر دیا گیا ہے ۱۶۹۲

۴۹ اِنَّ السَّٰقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَّعِیُوْنَ اَدْخَلُوْهُمۡ اِسْلٰمًا مِّمِّیۡنَ ۝ وَنَزَعْنَا

مستی باغوں اور چشموں میں رہینگے ان میں سلامتی سے امن میں ہو کر داخل ہو جاؤ اور جوان کے دلوں میں

۴۸ مَا فِیْ صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلٰی سُرُرٍ مُّتَقِیۡلِیۡنَ ۝ لَا یَمَسُّهُمْ فِیْهَا نَصَبٌ ۝

کچھ کہ دردت ہو گی ہم سے محال دینگے وہ بھائی بھائی تختوں پر آسے آسے ہو گئے ۱۶۹۳ انہیں ان میں کوئی تکلیف نہیں ٹھہری

۱۶۹۱ عباد یا عباد کے لئے دیکھو ۲۵۵ عبادی سے مراد یہاں عموماً وہی عبادت منہم المخلصین لئے گئے ہیں جن کا ذکر آیت ۴۸ میں ہو گا مگر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ یہاں لفظ عام ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عباد مخلصین سے تو شیطان خود ہی بایوس ہو گیا کیونکہ انکو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی شیطان کی غلامی سے آزاد کر رکھا ہے اس لئے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر باقی سب کو ناکام کر دوں گا یعنی ان کا مقصد ہو جانے کی اور وہ اصل مقصد زندگی کے حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے تو اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا تسلط اور غلبہ تو کسی بندہ پر بھی نہ ہو گا۔ بلکہ جو خود بخود اپنے فاسد اعتقاد کی وجہ سے جاہل رہ کر تیری پیروی کرتے ہو گئے۔ یہ آیت اس بات قطعی شہادت ہے کہ شیطان کا بندہ وہی ہے جو خدا کے پیچھے لگتے ہیں۔

۱۶۹۲ ابواب۔ باب کی جمع ہو کسی چیز میں داخل ہونے کا رستہ اور اصل میں مکانات میں داخل ہونے کا رستہ ہے اور ایک علم کو دوسرے علم کا باب کہنا جانا ہے یعنی اس کے ذریعہ سے اس دوسرے علم تک پہنچا جاتا ہے اور اناندینۃ العلم وعلیٰ بابا کا دین علم کا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے میں باب سے مراد یہی ہے کہ اس کے ذریعہ سے جگہ تک پہنچ سکتے ہو۔ اور یہ کوئی خصوصیت نہیں..... بلکہ جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے اصحابی کا لُجُوم مَنَایِمُہُمْ اَقْلَامُہُمْ اَهْتَدَیْمُہُمْ میرے اصحاب تاروں کی طرح ہیں جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے مراد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام دروازوں کے ہیں اور حقیقی علم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اسی لئے صحابی کا قول

حجت شرعی نہیں اور حق علیہم ابواب علی شئ الا خاتمہ ۴۷۲ میں بھی ذرا غلطی ہے مراد میں اور ابواب الجنة اور ابواب جہنم سے مراد وہ باتیں ہیں جن کے ذریعہ سے ان تک پہنچا جاتا ہے (ج) اور حضرت علی سے مروی ہے کہ ابواب جہنم سے مراد طبقات جہنم میں دروازے (ج) اور ان سات طبقوں کے نام جہنم علی خطۃ۔ سعیر۔ سقما۔ جحیم۔ ہادیۃ لئے گئے ہیں (ج) اور قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساتوں دروازوں کے مختلف نام ہیں اور ہر ایک ان میں سے کسی حد تک لحاظ سے درج کا نام ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ سات کا استعمال ایسی حالت میں عدو کمال کے طور پر ہو یعنی بہت سے دروازے ہیں۔ سبقت کے لئے دیکھو ۱۶۹۱ اور قنادہ کہتے ہیں کہ یہ سات دروازے ان کے اعمال کے مطابق سات منزلیں ہیں (ج) اور یہی اصل حقیقت ہے کہ ہر ایک شخص کا درجہ اس کے اعمال کے مطابق ہے کسی موئی تقسیم کے لحاظ سے ان کی سات قسمیں بھی ہو سکتی ہیں +

۱۶۹۳ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا یہ سب سے جس کے معنی بھید یا چھپی ہوئی چیزیں اور سہم و دروغی کو کہتے ہیں

۴۷ متقی کی ۲۷ کا بیانی

نہ کسی انسان پہل پیر

باب

علی باب علم ہیں

دو رخ کے سات باب

بیٹا - سادہ

٢٩ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ ۝ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

اور نہ وہ ان سے نکالے جائیں گے میرے بندوں کو خبر دید کہ میں بکھٹے والا محرم کئے والا ہوں

وَقَفَّ لَا يُمُ ۝ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۝

ادھر کے میز عذاب درونک عذاب ہے ۱۶۹۴ اور انہیں ابراہیم کے ہاتھوں کی خبر دے دو

۞ اَدْخُلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ ۝ قَالُوْا لَا

جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا سلا متی ہو اس نے کہا ہم تم سے ڈرتے ہیں انہوں نے کہا ڈریئے

٥٣ ۞ تَوَجَّلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَظِيمٍ ۝ قَالَ ابَشِّرْهُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّيْنِي

نہیں ہم سمجھتے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اس نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھے بڑھاپا ہے

٥٥ الْكِبَرُ فِيمَ يُبَشِّرُونَ ۝ قَالُوا بِشْرُكَ بِأَحْسَنَ فَلَئِنَّ

نے آبیاری تو تم کس ذریعہ سے خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا ہر مہم حق کے ساتھ تجھے خوشخبری دیتے ہیں پس تو ناامیدوں

اس لحاظ سے کہ وہ چھپی ہوئی ہو اور نہ پیر تخت کو کہتے ہیں اس لئے کہ اس پر سرور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ صرف اہل نعمت کے لئے ہے
ہو اور جس پر میت کو رکھا جائے اسے بھی سمایا کر رکھا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں خوشی کا تقابل ہو جو بعد موت شکیلی اور دنیا کے غلبے کی نجات ہے
جو کہ پچھلے رکوع میں شیطان کا ذکر تھا اور ان لوگوں کے انجام کا جو اس کی اتباع کرتے ہیں اس لئے یہاں تقابل کے طور پر ان لوگو
کا ذکر کیا ہے جو شیطان کے اتباع سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یعنی متقی شیطان یا جبرائی زندگی کو قصد بالینے والے کیلئے اگر آخر کار
آگ ہو تو متقی کیلئے جنت ہے۔ اس جنت کا نقشہ یہاں جن الفاظ میں کھینچا ہے اس کی طرف کم لوگ توجہ کرتے ہیں۔ انسان کے اپنے نفس کیلئے
وہاں ہر قسم کے عجب و سلاستی ہے اور ہر قسم کے خطرات سے امن ہو پھر دوسروں سے بھی تعلقات ہیں اور وہ تعلقات اس اعلیٰ درجہ کی
محبت کے ہیں جو اخوت کے نام سے موسوم ہو مگر اخوت بھی ایسی جس میں رنج و حسد کوئی نہیں جس سے دنیا کی محبتیں اور اخوتیں عموماً اکودہ
رہتی ہیں پھر سب بڑھ کر یہ کہ ان نعمتوں کا دواہم ہے یعنی ان کے کبھی کوئی تکالاف نہیں جائیگا جو بلا یہاں دنیا کی نعمتوں سے گئی ہوئی ہو کہ
کچ ایک شخص کو ملتی ہیں تو کل ان سے محروم ہو جاتا ہے مگر ایک چیز کی مدد سے انسان تھک جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ ملاومت ایسی نہ
ہوگی جس میں تھکان ہو۔ یہ کمال راحت کا نقشہ ہے جس سے بڑھ کر راحت کیلئے اور ان الفاظ پر توجہ نہیں ہو سکے۔ اور متقی کو جو اس دنیا میں جنت
ملتی ہے اس میں بھی یہ سب کیفیات ایک نہ ایک رنگ میں موجود ہوتی ہیں فی جنات و عیون انہی باغوں اور جناتوں میں ہونگے اور
دوسری جگہ فرمایا فی جنات و نہر (البقرہ ۵۴) باغوں اور نہروں میں ہونگے جس سے معلوم ہوا کہ یہ جیسے اور نہریں ایسی ہیں کہ ان میں انسان
رہ بھی سکتا ہے +

ایمان خوف ورجا کے
درمیان ہے نہ

۱۹۹۷ء جب دونوں راہیں بتا دیں تو سابقہ پڑی اللہ تعالیٰ کی ان دو صفحات کی طرف بھی اشارہ کیا یعنی ایک طرف غفور و رحیم اور دوسری طرف نزار و سنی کے صفت۔ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان دونوں باتوں پر اس کا ایمان نہ ہو اسی رجاء و خوف کے درمیان ایمان ہے کہ اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے مگر اس کی سزا بھی سخت ہے اور آگے حضرت ابراہیم اور لوط کے ذکر میں

مِّنَ الْقُرَظِیْنِ ۝ قَالَ وَمَنْ یَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۖ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ ۵۶

میں سے نہ ہو ۱۶۹۵ اس نے کہا اور سوائے کراہوں کے اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہو سکتا ہے
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝ ۵۷

کہا تو اے رسول! تمہارا کام کیا ہے انہوں نے کہا ہم ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں
إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُجْرِمُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا أَمْرَاتُهُ قَدْ رَأَىٰ أَنهَآلَيْنَ ۝ ۵۹

سوا لوط کے لوگوں کے ہم ان سب کو مجرور مچالیں گے مگر اس کی بی بی ہم مقد رکچے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی
الْغَابِرِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ ۖ ۶۱

میں سے ہو ۱۶۹۶ سو جب رسول لوط کی آل کے پاس آئے اس نے کہا تم اپنی لوگ ہو
قَالُوا بَلْ جُنُنَا ۖ بَمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ ۶۲ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ ۶۳

انہوں نے کہا بلکہ ہم وہ بات تیرے پاس لائے ہیں جس میں یہ جھگڑتے تھے اور ہم ضرورت حد کے ساتھ تیرے پاس آئے ہیں اور یقیناً تم سچے
یہی دو نقشے پیش کئے ہیں +

۱۶۹۵ یقنط۔ قنط کے معنی بھلائی سے مایوس ہو جانا ہیں۔ اور قنطوط رحم السجدۃ ۴۹-۴۸ مایوس ہونے والا ہے اور
یہاں انہی واقعات کا ذکر ہے جو سورہ ہود میں ۶۹-۶۳ میں بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں ان آیتوں کو جہاں کہا ہے اس سے بھی
پر تہہ لگتا ہے کہ یہ انسان تھے اور حضرت ابراہیم کا یہ کہنا کہ تم کس ذریعہ سے نکلے خوشخبری دیتی ہو صاف بتاتا ہے کہ وہ انہیں ملائکہ
نہ سمجھتے تھے اور یہ نامکمل ہے کہ فرشتہ نبی پر نازل ہو تو وہ اسے شناخت نہ کرے کہ یہ فرشتہ ہے اور ان کا جواب کہ ہم تمہیں حق کے ساتھ
خوشخبری دیتے ہیں اسی بات کا وسیع ہو گیا وہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی سے آگاہ کیا ہے جو امر حق ہے +

۱۶۹۶ الا آل لوط میں الا استثنائے منقطع ہے اور مطلب صرف اس قدر ہے کہ آل لوط اس مجرم قوم میں داخل نہیں اور انکے
کہنے کی پہلی آیت میں صاف فرمایا کہ رسول آل لوط کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم اور لوط کے اس واقعہ کو اکٹھا بیان کرنے پر کچھ
ع ۱۶۹۸۔ قدر دانی سے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کیونکہ تغناء و قدر نہ ملائکہ کے اختیارات سے نہ انسانوں کے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس میں بعد کوئی نہیں کہ ان مرسلوں کے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو گیا ہو۔ دوسری جگہ
انہی مرسلوں کا کلام یوں نقل کیا ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ۔ لکن نسل عیدم حجازۃ من طہین۔ مسوۃ عند دیک
للمسکین فخرجنا من کان فیہا من المؤمنین لما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیہا آیۃ للذین جافون العذاب
الادیم (۱۶۹۸) ۳۲ تا ۳۴ جس میں لاؤ گائیں نہ کہیں ضمیر کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی طرف لاؤ تا ہو۔ کیونکہ آخری الفاظ ترکنا
کسی طرح ان ملائکہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے اور اس موقع پر بغیر میں فخرجنا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتاً قول مانا گیا
اسی طرح یہاں ان اللہ تعالیٰ سے کلام حکایتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو +

۱۶۹۸۔ قدر دانی سے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کیونکہ تغناء و قدر نہ ملائکہ کے اختیارات سے نہ انسانوں کے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس میں بعد کوئی نہیں کہ ان مرسلوں کے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو گیا ہو۔ دوسری جگہ
انہی مرسلوں کا کلام یوں نقل کیا ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ۔ لکن نسل عیدم حجازۃ من طہین۔ مسوۃ عند دیک
للمسکین فخرجنا من کان فیہا من المؤمنین لما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیہا آیۃ للذین جافون العذاب
الادیم (۱۶۹۸) ۳۲ تا ۳۴ جس میں لاؤ گائیں نہ کہیں ضمیر کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی طرف لاؤ تا ہو۔ کیونکہ آخری الفاظ ترکنا
کسی طرح ان ملائکہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے اور اس موقع پر بغیر میں فخرجنا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتاً قول مانا گیا
اسی طرح یہاں ان اللہ تعالیٰ سے کلام حکایتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو +

۱۶۹۸۔ قدر دانی سے ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے کیونکہ تغناء و قدر نہ ملائکہ کے اختیارات سے نہ انسانوں کے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ
کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس میں بعد کوئی نہیں کہ ان مرسلوں کے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو گیا ہو۔ دوسری جگہ
انہی مرسلوں کا کلام یوں نقل کیا ہے قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ۔ لکن نسل عیدم حجازۃ من طہین۔ مسوۃ عند دیک
للمسکین فخرجنا من کان فیہا من المؤمنین لما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیہا آیۃ للذین جافون العذاب
الادیم (۱۶۹۸) ۳۲ تا ۳۴ جس میں لاؤ گائیں نہ کہیں ضمیر کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی طرف لاؤ تا ہو۔ کیونکہ آخری الفاظ ترکنا
کسی طرح ان ملائکہ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے اور اس موقع پر بغیر میں فخرجنا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکایتاً قول مانا گیا
اسی طرح یہاں ان اللہ تعالیٰ سے کلام حکایتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو +

جس طرح حضرت ابراہیم نے ان آیتوں کو ملائکہ نہیں سمجھا حضرت لوط نے بھی نہیں سمجھا۔ کیونکہ نبی ملائکہ کو منکر یا اجنبی
حضرت لوط نے بھی ان
مرسلوں کو انسان نہ سمجھا

۶۵ فَاسْرِ يَا هَٰذَا بِقِطْعٍ مِّنَ الْبَلِّ فَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكَ أَحَدٌ

سوائے اہل کوچہ رات ہی لیکر چلے جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے نہ مڑ دیکھے

۶۶ وَأَمَّا صُوحَيْبٌ تَوَمَّرَ وَوَقَّضْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُ هُوَ لَا

اور چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے اور ہم نے اس کی طرف اس بات کی قطعی وحی کر دی کہ ان کی جڑ

۶۸ مَقْطُوعٌ مُّصِيبِينَ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَتْ هَٰؤُلَاءِ

صح ہوتے ہی کاٹ دی جائیگی ۱۶۹۹ اور شہر کے لوگ خوش خوش آئے (دوڑنے) کہا یہ میرے بھائی

۶۹ ضَيْفٌ فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزَوْا قَالُوا وَلَمْ نَمُكِّ عَنْ الْعِلْمِ

ہیں تو تم مجھے رسوا نہ کرو مٹنا اور اللہ کا تقویٰ کرو اور مجھ ذلیل نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں سب لوگوں سے روکا نہیں

لوگ نہیں کہہ سکتا اور ان کا حضرت لوط کو یقین دلانا کہ ہم سچے ہیں صاف بتاتا ہے کہ یہ انسان تھے فرشتوں کو ایسا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپنا کمال الحق کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک عجب بات ہم آپ کے پاس لاتے ہیں یعنی عذاب الہی جس کا آقا ہی ہو مگر یہ خطاب حضرت لوط کے لئے موزون نہیں ان کی قوم کے لئے موزون ہو سکتا ہے اس لئے میں نے دوسرے معنی اختیار کیے ہیں کہ ہم اقصائے حکمت کے مطابق آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ اس قوم پر انعام حجت ہو جائے اور یہ اپنی شرارت کو اس انتہا تک پہنچا دیں جس کے بعد قوم کو مصلحت نہیں دی جاتی۔ یہاں جن واقعات کا ذکر ہے وہی سوئے ہوئے کے سانپوں رکوع میں بیان ہو چکے ہیں دیکھو ۱۶۸۶ سے ۱۶۹۱ تک +

۱۶۹۵ خود ان کے پیچھے چلو۔ یہی انبیاء کی طرز ہے کہ بڑھکے خطرے کے مقام میں خود رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب صحابہ کے ساتھ ضرورت کے سبب آخر خود ہجرت کی تاکہ نہ درنا تو ان وغیرہ پیچھے نہ رہ جائیں پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کی تاکید اس لئے کی کہ وہ ایک خطرہ کا مقام تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کل اس انتظار میں ٹھہر جائیں کہ اس قوم پر کیا سزا آتی ہے۔ اور جہاں حکم دیا جاتا ہے وہاں چلے جاؤ یہ حکم الہی حضرت لوط کو عیدہ دیا گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کلام فاسر باہلک سے لیکر حضرت لوط کی طرف وحی ہے جیسا کہ الہی آیت میں اس وحی کا صاف ذکر بھی ہے +

۱۶۹۹ قَضَيْنَا قَضَاكَ مَعْنَى فَصْلِ امْرِئِيْهِ اَيْك بَات كَاطْعِيْ فِصْلِكُرونا ہیں اور جہاں وحی آتی ہے ایک امر کا قطعی فیصلہ کر دیا جاتے اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جیسے یہاں اور قَضَيْنَا لِيْ سَبِيْ اَيْلِيْ فِي الْكِتَابِ (یعنی اصل میں ۱۶۸۷) میں بھی قضا را بلا اعلام مراد ہے یعنی ایک بات کا قطعی خبر سے علم دیدنیا دینا)

اس سے معلوم ہوا کہ ان رسولوں کا آتما اور وحی الہی دو الگ الگ امر ہیں۔ اگر یہ رسول فرشتے ہوتے تو عیدہ وحی الہی کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ فرشتوں کا آتما ہی کافی تھا۔ مگر چونکہ رسول الہی وحی پر ہی عمل کرتے ہیں اسلئے حضرت لوط کی طرف وحی بھی تھی نہ کہ قضا کا قطعہ (جس سے فیضیت ہے کسی بڑائی کی تشبیہ و ذکر) +

۱۶۹۹ پہلا پیش ۱۶۹۹ میں ہے یہ ایک مرد یہاں گزاران کرنے آیا طلب یہ ہے کہ ہماری قوم میں سے نہیں معلوم ہوتا ہے وہی وجہ سے انہوں نے حضرت لوط کو اس بات سے روک دیا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ہمارا اگر ہے یعنی کوئی غیر قوم کا آدمی اگر ٹھہرے۔

قَالَ هُوَ لَا بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ لِعَمْرٍاءِ إِنْهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝

کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ میری زندگی کی قسم وہ اپنی بستی میں اندھے ہو رہے تھے۔

فَاَخَذَهُمُ الصَّبْحُ مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ نَاسًا فُلْهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَجَازِلًا ۝

سو ایک خطرناک آواز نے انہیں سوچ بخت سے اُٹھا دیا۔ اُسے تہہ بالا کر دیا اور ہم نے ان پر سخت

مُرْسِلٌ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّمَنْ تَوَسَّيٰنَ ۝ وَاِنَّهَا لَاسَبِيْلٌ مُّقِيمٌ ۝

پھر رسائے یقیناً اس میں فراست والوں کیلئے نشان ہیں۔ اور وہ دشوار ایک دائمی رستے پر ہی۔

یہی مطلب ان الفاظ کا ہے +

۱۰۶۲ لغز اخ جہنم اور عذاب کے ایک ہی معنی ہیں۔ دیکھو ص ۱۲۱ قسم میں عذاب کا لفظ آتا ہے۔ یہاں قسم کھانے والا کون ہو اور کس چیز کی ہو اور کس طرف گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلعم کی زندگی کی قسم کھائی ہو اور بعض کے نزدیک حضرت لوط کے ہماروں نے لوط کی زندگی کی قسم کھائی ہو اور کون اس میں قاتل اور عذوب ماننا پڑے گا۔ گھر میں اسی کو چاہتا ہو اور اس طرح حضرت قرآن شریف میں کئی جگہ آتا ہو اور یہاں ذکر قوم لوط کا ہی ہو۔ پہلی صورت میں آنحضرت صلعم کی زندگی کی قسم کھانے سے کیا منشاء ہے۔ انسان جب خدا کی قسم کھاتا ہو تو اس کا منشاء عموماً یہ ہوتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پر گواہ ٹھہراتا ہو پس اللہ تعالیٰ کی قسم میں مراد صرف اس قدر ہوگی کہ کسی چیز کو بطور گواہ پیش کیا جاتا ہو۔ تو اس صورت میں نبی کریم صلعم کی زندگی کو بطور گواہ پیش کیا ہو اور یہ صحیح ہے کہ ایک راستہ بازوں کا تمام راستہ بازوں کے سردار کی زندگی ان لوگوں کے اندھا اور بدست ہونے پر گواہ ہو جو بدی میں منہمک ہو جاتا ہیں اور سان العرب میں ابن عباس کے اس قول کو نقل کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلعم کی زندگی کی قسم کھائی ہو اور اس کے سوا کسی اور کسی کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اس کا انکار بھی نقل کیا ہو اور لکھا ہے کہ دوسروں نے اس کے معنی لکھے ہیں لَئِيْ يَنْتَظِرَ الَّذِي تَنْتَظِرُ یعنی تیرے اس دین کی قسم جسے تو مرج کرتا ہو (۱) +

۱۰۶۳ مشرقین۔ شمس وقت الشمس کے معنی ہیں سورج طلوع ہوا۔ اور مشرق کے معنی روشن کر دیا یا اللہ تعالیٰ والا شمس (۲) دھ ۱۸ اور منشیق جو دھرتے سورج طلوع ہوتا ہو یا مکا شمس (۳) ص ۱۶۹

۱۰۶۴ لَمَّا تَوَسَّيٰنَ۔ وسم کے معنی نشان کرنا ہیں اور سمۃ نشان ہو یہی معنی بیبا کے ہیں سیما ہم فی وجہہم (الفقہ - ۲۹) نکلا۔ بیبا ہم (البکاء - ۲۷) اور یہاں فاک جگہ عین نے لے لی ہے اور وسم وسم کے معنی ہیں کسی نشان لگانے والی چیز کے نشان لگانا یا سنسہ علی الخوطم (القلم - ۱۶) اور وسم کے معنی فراست یا فطنت ہیں اور متوسم وہ ہے جو عبرت حاصل کرے یا فراست سے کام لے (۴) +

۱۰۶۵ اِمْقَامٌ۔ اقامۃ کے معنی دوام بھی آتے ہیں یعنی ہمیشہ رہنا جیسے عذاب مقيم (المائدہ - ۳۷) (۵) یہاں مراد وہی رستہ مراد یہ ہے کہ لوط کی یہ بستیاں ایک ایسے رستہ پر ہیں جو ہمیشہ چلتا ہو اس لئے یہ تباہ شدہ بستیاں بھی نظروں کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ آج بھی یہ رستہ اسی طرح جاری ہے +

لغز اخ

اللہ تعالیٰ کی قسم ہے لوط

مشرق یا مشرق

مشرق

سمۃ۔ سیما

وسم

متوسم

اقامۃ

۷۸ اَلَمْ يَكُنْ لَكَ لَآئِيَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَاِنْ كَانَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ ظٰلِمِيْنَ ۝

۱۷۶۷ اہلین کے رہنے والے بھی ظالم تھے ۱۷۶۸

۱۷۶۸ ہاں میں یونین کیلئے نشان ہے

۷۹ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَانْمَالِيَا مَا مِثْلَيْنِ ۚ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

۱۷۶۹ ہم نے انہیں سزا دی۔ اور یہ دونوں دشمن کھلے رستہ پر ہیں ۱۷۷۰ اور چرکے رہنے والوں سے رسولوں کو جھٹلایا ۱۷۷۱

۸۱ وَاَتَيْنَهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝

۱۷۷۲ اور ہم نے انہیں اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے منہ پھیر لینے والے ہوئے۔

ایکے

۱۷۷۲ ایک بہت سے درختوں کو کٹتے ہیں جا ایک دوسرے سے پھٹتے ہوئے ہوں اور ایسی جگہ کو بھی کہتے ہیں جہاں اس طرح درخت ہوں یعنی بن کول، اور اصحاب الایکۃ یافون کے رہنے والے ہیں اور یا ایک شہر کا نام ہے۔

اصحاب الایکۃ کو کٹتے

اصحاب الایکۃ کون تھے؟ ان کا ذکر یہاں اور ص ۱۳ میں اور ق ۱۴ میں قوم لوط کے ساتھ ملا ہوا جملہ آیا ہے۔ اور الشعۃ ۲۶-۱۹۱ میں قوم لوط کے بعد ان کا ذکر مفصل آیا ہے جہاں یہ ذکر ہے کہ ان کے رسول حضرت شعیب تھے اور حضرت عیسیٰ کابل مدین کی طرف مبعوث ہونا دوسری جگہ سے ظاہر ہے والی مدین احامہ شعیباً (الاعراف ۸۵) پس سوال یہ ہے کہ آیا یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں یا دو الگ الگ قومیں ہیں اہل مدین کے عذاب کو ہود ۴۷ میں صیغہ لکھا ہے اور اصحاب الایکۃ کے عذاب کو الشعۃ ۲۶-۸۹ میں عذاب یوم الظلۃ لکھا ہے اس سے احادیث سے جو ابن عساکر میں مذکور ہے یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ یہ دو الگ الگ قومیں تھیں۔ مگر علاوہ اس بات کے جس کا ذکر اوپر ہوا کہ دونوں قوموں کی بیماری ایک ہی قرآن شریف میں جہاں اہل مدین کا ذکر ہے وہاں اصحاب الایکۃ کا ذکر ہے اہل مدین کا نہیں جس سے یہ قیاس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی قوم ہے اور عذاب کے دو نام آنے سے یہ قیاس کرنا کہ الگ الگ عذاب تھے باطل غلط ہے صحیحہ ذکر لکھا ہے اور زلزلہ جس میں آتش فشاں کی سنگباری ہو عذاب یوم الظلۃ لکھا سکتا ہے۔ پس یہ ایک ہی قوم ہے اور یا ایک ہی قوم کے دو ٹکڑے ہیں ۱۷۷۳ امام کے معنی کے لئے دیکھو ۱۷۷۴ چونکہ رستہ پر چلا جاتا ہے اس لئے اسے بھی امام کہہ دیا ہے۔

امام

دونوں سے مراد لوط اور شعیب کی بستیاں ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی رستہ پر واقع ہیں۔

الحجۃ

۱۷۷۵ الحجۃ قوم ثمود کے مسکن کا نام ہے دغ، اور یہ قطعہ مدینہ کے شمال میں ملک عرب کی حدود کے اندر واقع ہے۔ یہاں قوم ثمود کا ذکر ہے اس سے پہلے قوم لوط اور پھر قوم شعیب کا ذکر کیا تھا۔ ان تین کو یہاں ذکر سے کیوں مخصوص کیا۔ اور پھر یہ ترتیب کی ہے کہ لوط کی قوم ثمود کے بعد ہوئی اور شعیب کا زمانہ لوط کے بعد ہے لیکن یہاں ذکر اول لوط کا پھر قوم شعیب کا پھر قوم ثمود کا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان تینوں قوموں کے مسکن اس رستہ پر ہیں۔ جہاں سے اہل مکہ اپنی شام کی تجارت میں بار بار گزرتے تھے۔ اس لئے انہی تین کو یہاں ذکر سے مخصوص کیا۔ اور ترتیب اس لحاظ سے ہے کہ سب سے اوپر لوط کی بستیاں ہیں اس سے نیچے قوم شعیب کی اور اس سے نیچے وادی حجر یعنی قوم ثمود کا مسکن ان کا ذکر اعدائے اسلام کی عبرت کیلئے کیا ہے کہ عجم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ان تباہ شدہ مقاموں پر جایش توڑتے ہوئے جایش مطلب یہ ہے کہ عبرت حاصل کریں (بخاری) خود مدت بعد تبوک کو جاتے ہوئے صحابہ کو اسی طرح نصیحت فرمائی معلوم ہوتا ہے کہ قوم قبول حق میں بہت ہی سخت تھی شاید اسی موزونیت سے سورۃ کا نام الحجۃ ہے۔

قوم لوط قوم شعیب اور ثمود کا بجائی ذکر

وَكَا نُوا يَخْتُونُ مِنْ الْجِبَالِ بِيُوتًا آمِنِينَ ۝ فَآخَذَهُمُ الصَّبْحُ مَصِيبًا ۝
۸۲ ۸۳

اور وہ امن کیلئے پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے سو صبح ہوتے ہی انہیں سخت آواز سے آلیا

فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۝
۸۴

پس جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے کسی کام نہ آیا اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو

وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۝ فَاصْفِرِ الصَّبْرَ الْجَمِيلَ ۝
۸۵

ان کے درمیان ہر حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہی اور یقیناً دم جوں گھڑی آئے والی ہی سو خوبی سے درگزر کر دے ۱۰۶۵

إِنَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْكِتَابِ ۝ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝
۸۶

بیشک تیرا رب سب کا پیدا کرنے والا جاننے والا ہی اور ہم نے ہی تجھے سات بار بار دہرائی گئی (آیتیں) اور عظمت والا قرآن دیا ۱۰۶۶

۱۰۶۷۔ جمیل۔ جمال حسن کثیر کہتے ہیں اور یہ دو قسم ہو ایک وہ جو انسان سے مخصوص ہو اسکے نفس میں ہو یا بدن میں یا فعل میں۔ اور دوسرا وہ جو اس سے اس کے غیر کی طرف پہنچتا ہو۔ اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے (إِنَّ اللَّهَ يُجِيبُ الْمُحْسِنَ الْجَمَالَ) اللہ جمیل ہو جمال سے محبت کرتا ہو مطلب یہی کہ تمام خیرات یعنی جملہ نیان اس سے نکلتی ہیں پس وہ ایسے شخص سے محبت کرتا ہو جو دوسروں سے نیکی کرے اور پھر اس سے کثرت معنی ہو گئے ہیں اس لئے جملہ کے معنی کل ہیں ولا نزل علیہ القرآن جملة واحدة کذا الف قائل (۳۲) اور جس چیز کی تفصیل دہوا سے بھل کما جاتا ہو۔ اور بھل اور بھلاؤ کہتے ہیں جب اس کے سب دانت نکل آئیں حتیٰ بل البعل فی سم الحیات (الاعواف - ۷۰) اور اس کی حج جمال اور جمالہ آتی ہو کاذ جملة صفی (المراسل - ۳۳) +

جمال

ان اللہ جمیل

جملة

جمل

جملة

ان تین قوموں کے ذکر میں یہ سمجھا یا کہ اعمال کی جزا حق ہو۔ اس لئے اب عام کر کے سمجھا یا کہ آسان اور زمین میں جمیل بھی دیکھتے جا دینی معلوم ہو گا کہ کوئی فعل بے نتیجہ نہیں پس اس کا لازمی نتیجہ ہو کہ وہ قوم جو اعمال بد میں بڑھتی چلی جاتی ہو آخر اس کی صف پریش دی جاتے اور الساعۃ سے مراد یہاں وہی قوم کی تباہی کا وقت ہے جسے الساعۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہو دیکھو مثلاً اسی لئے اس کے بعد درگزر کا حکم دیا کیونکہ ان کی ساعۃ ان کی منسوبیت تھی جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا (ادفع بالیٰ بھی احسن فاذا الذی ینبئ ویدنہ عداۃ کاتہ دلی یمیم رحمہم اللہ) (۳۴) یا فرمایا عسی اللہ ان ینجیل ینیکہ ویدن الذین عادیتم منهم مودۃ (المنہج - ۷۷) +

مثلاً مثلاً۔ اس کا اصل ثنی ہو اور ثنی اور ثنائی گنتی کے اعتبار سے بھی بولا جاتا ہو اور دوبارہ لانے کے اعتبار سے بھی اور دونوں کے اعتبار سے بھی۔ اور ثناء حمد کہتے ہیں اس لئے کہ اس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہو اور ثنائی (ثنائی کی حج) قرآن کریم کی سورتوں کو کہا گیا ہو اس لئے کہ وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں یعنی ہمیشہ پڑھی جاتی ہیں اور دوسری جگہ قرآن کریم کو ثنائی کہا ہو اللہ نزل احسن الحیث کتاباً مثلاً (المنہج - ۳۹) اور یہی درستہ ہو کہ قرآن شریف کو ثنائی اس لئے کہا گیا ہو کہ اس کے قواعد بار بار اور از سر نو تازہ ہوتے رہتے ہیں جیسا کہ حدیث میں اس کی صفت میں ہو کہ لا یخرج قیۃ وشم و لا یرقیم فیستغنی عبادتہ یعنی جب سمجھی اس میں کبھی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر

ثنی

ثناء۔ ثنائی

قرآن کریم کو ثنائی اس لئے کہا گیا ہو

۸۸ لَا تَمْدَنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَأْتَمِّ غَنَابَةٍ أَوْ جَائِعَةٍ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ

تو اپنی آنکھوں کو اس طرف نہ لگا جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو چند روزہ سامان دیا ہو اور انکے لئے غم نہ کیا

۸۹ وَاحْفَظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

اور مومنوں کیلئے نرمی اختیار کر ۱۱۱ اور کہو میں کھلے طور پر ڈراؤنے والا ہوں

اسے قائم کرنے کا سامان کر دیا۔ اور جب اس میں ترغیب پیدا کیا جائیگا تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہونگے اور اس لحاظ سے بھی مثانی کا لفظ اس پر صادق آتا ہے کہ اس میں سے ایسی باتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی جن کی وجہ سے اس کی شناہوتی رہے گی۔ اور اس کی بھی جو اسے پڑے اور سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اسی معنی میں قرآن شریف کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ انہ لقمان کہ ہم (الواقعة ۷۷) اور مجید بھی بل ہو قہ ان مجید (البقرہ ۲۱) +

سبع من المثانی

سبع من المثانی سے کیا مراد ہے بخاری میں ابو ہریرہ اور ایک دوسرے صحابی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ جو اور دونوں روایتوں میں اسی کو قرآن عظیم بھی فرمایا ہے۔ یا اس ابن عباس سے اور مجاہد وغیرہ سے روایت ہے کہ اس سے مراد سات تہی سورتیں ہیں یعنی پہلی ساتوں سورتیں (ج) لیکن یہ سورت کی ہو اور سات تہی سورتوں میں سے پہلے مدنی ہیں پہلے بھی یعنی قابل قبول نہیں۔ اور یقینی امر ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہی ہے جو اس وقت نازل ہو چکی تھی اور نازل میں دو ہوتی جاتی تھی اور وہ اس لحاظ سے بھی مثانی بالخصوص کہلائی کہ نازل میں ہی حصہ ہو چکا تھا بار بار دوہرایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا حصہ اور پڑھا جاتا تھا اور ہر رکعت میں دوہرائی صرف یہی سورت جاتی ہو اور اس کی سات آیات بھی ہیں۔ اور قرآن عظیم اس کو اس معنی سے کہا جیسے اہل کتاب اس لئے کہ اس میں ساری تعلیم قرآنی کا پختہ موجود ہے۔ اور اس کا ذکر اس لئے کیا کہ اگر کوئی کے پاس مال دولت ہو دیکھو اگلی آیت جس کے بعد وہ پڑھتا ہے تو تمہاری مخالفت کرتے ہیں تو تمہارے پاس وہ حق موجود ہو چکے سامنے کوئی چیز نہیں ملتی اور وہی غالب آکر رہے گا۔

۱۱۱ تَمْدَنَّ عَيْنَكَ - تَمْدَنَّ کے معنی کھینچنا ہیں اور تَمْدَنَّ وقت مستدعی لینے وقت کو کہتے ہیں اور حرف کی تَمْدَنَّ اس کا انکار کرنا

اور کسی چیز کی طرف مَدِّ بصر یا مد عین سے مراد ہوتی ہے اس کی حرص کرنا یا اس کا خواہشمند ہونا وغیرہ +

اَزْوَاجًا - اَزْوَاج - ذَوِج کی جمع ہے دیکھو ۳۷ و ۳۸ اور چونکہ ہر ایک قرین یا ہمنشین پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اسلئے

اَزْوَاج کے معنی یہاں اشیاء اور اقاربان ہیں (۱) یعنی ایک دوسرے سے ملنے جلتے لوگ اور اصناف بھی اس کے معنی کہتے ہیں یعنی قسم

قسم کے لوگ اور بعض نے تلفظ کر کے رجلا مع نسائهم بھی کہا ہے یعنی مرد اور ان کی عورتیں (۲) +

نَحْفَظُ الْجَنَاحَ

احفظ جَنَاحَكَ - نَحْفَظُ - دفع کی ضد جو حافظۃ (الواقعة ۳) اور حَفَظَ جَانِبَ کو کہتے ہیں اور مراد نَحْفَظُ

الجناح یا پہلو کے خیال یا نرم کرنے سے نرمی کا اختیار کرنا ہے جب اس عظیم الشان حق کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اس کے

بالمقابل جن چیزوں پر لوگ فخر کرتے ہیں ان کا ذکر بھی کیا یعنی دنیا کا مال اور اس کی نعمتیں اور آسائشیں بعض نے یہاں مراد

اس کے لیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے زندگی سے ہی کبھی مال دنیا کی پروا نہ کرتے تھے لیکن دیکھو ۱۱۱ و ۱۱۲ میں چہلوں

ہوتا ہے کہ یہ آئینہ زمانہ کی طرف اشارہ ہے جو جب سامان دینی کی افراط اس قدر دنیا میں ہوئی تھی تو یہ سمجھایا ہو کہ دنیا کے مال

وتمتع کی طرف آنکھ نہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کیونکہ تمہارے پاس اس سے بہت بڑھ کر دولت ہو حضرت ابو بکر صدیق سے روایت

ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو قرآن دیا گیا پھر اس نے یہ خیال کیا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز کسی کو دی گئی ہو تو اس نے

كَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى الْمُتَسِّمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ ۱۰

جس طرح ہم نے قیس کھانے والوں پر اتارا ۱۰ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ۱۱

ایک عظیم نشان چڑھ کر چھڑا اور ایک حقیر چیز کو بڑا سمجھا۔ ولا تحزن علیہم دوسری جگہ عیسائیوں کے ذکر میں ہو نعلک باخ فہک علی آثارہم ان لہ یومئذ ہذا الحدیث اسفار الکہف ۱۰ اور یا اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال کو حق کی مخالفت پر خرچ کرتے تھے تو راویہ ہو کہ ایسے لوگوں کا استیصال ضروری ہو +

۱۱ اقسام میں قسم کے معنی تقسیم کیا اور تقاسم المال کے معنی ہیں ان دونوں نے باہم مالی تقسیم کیا اور اسی سے قسمۃ ہو واذ احضر القسمۃ النساء ۸ اور قسمۃ امکا اور قسمۃ کے معنی یوں بھی آتے ہیں کہ اس معاملہ میں سوچا را کہ اسے کرے یا نہ کرے اور قسمۃ کے معنی ہیں قسم کھانی اور تقاسم القوم سب لوگوں نے ایک دوسرے سے عہد کے طور پر قسم کھائی تقاسموا باللہ والنمل ۱۰۴) یہاں مقسمین سے مراد راغب نے وہ لوگ لئے ہیں جنہوں نے مکہ کی گھاٹیوں میں باہم قیس کھائی تھیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلعم کے پاس آئیں انہیں روک دینگے یا نبی کریم صلعم کے خلاف تدبیر کرنے پر باہم قسم کھائیں۔ اور بخاری نے بھی اس کے معنی الذین حلفوا ہی کہے ہیں یعنی وہ لوگ جنہوں نے قیس کھائی تھیں۔ اور بعض نے اقتسام سے مراد قرآن شریف کی تقسیم کی ہے یعنی ایسے لوگ جنہوں نے ایک حصہ کو حق کہا اور دوسرے کو باطل جیسا کہ اہل کتاب کرتے تھے یہی مضمون اگلی آیت میں بیان ہوا ہو

قسم۔ اقسام

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

قسم۔ تقاسم

کما کو لقد آتیناک کے متعلق سمجھا گیا ہو گریہاں انزال وحی کا ذکر نہیں بلکہ انزال عذاب کا ذکر ہے جس کی طرف انا الذی یو البیان میں اشارہ ہو۔ جب عذاب کے ڈر یا تو فرمایا کہ ہم اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح قیس کھانے والوں پر اتارا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب ظاہر ہو کہ یہ سورت کی ہو اور باقی نازل کتاب پر عذاب اترا تھا نہ ازل مکہ پہ اسلئے بعض نے خیال کیا کہ مقسمین سے مراد پہلے انبیاء کے مخالف ہیں اور اگلی آیت میں القرآن سے بھی پہلی کتب منزلہ کو مراد لیا ہو مگر یہ بالبدلت غلط ہو۔ القرآن کا لفظ ان پر صادق نہیں آسکتا پس مراد اس سے کسی آئندہ زمانہ کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ بلاغ میں لکھا گیا گیا جب دنیا کے سامان بہت ترقی کر جائیں تو فرمایا کہ ان پر بھی ہم اسی طرح پر عذاب نازل کریں گے جس طرح ان پہلے لوگوں پر کیا جنہوں نے رسول اللہ صلعم کی مخالفت پر قیس کھائیں۔ اور اس صورت میں انزلنا کا استعمال پر سبب تحقیق وقع درست ہو اس لئے کہ انہیں بار بار اس کی پیشگوئیاں بنا دی گئی تھیں +

آئندہ زمانہ کے عذاب کی پیشگوئی

یہ بھی یاد رکھنے کے قابل بات ہو کہ اصحاب المجہر ہی جن کے نام پر سورت ہو وہ لوگ تھے جن کے متعلق اپنے پیغمبر کے خلاف قیس کھانے کا ذکر ہو قال لا تقاسموا باللہ لئن قلنا واهلہ ثم لنقلن لولہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصدقون ۵ والنمل ۱۰۴) اور عیسائی معاملہ ہمارے نبی کریم صلعم کے خلاف ہوا +

۱۱ اقسام میں اقسام کی جمع ہو اور اس کی اصل عضوۃ ہے جس کے معنی جزو ہیں۔ اسی سے عضو اور عضوہ ہو کر عضوۃ ہو جس کا ایک جزو ہو اور عضوۃ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا آتے ہیں (ل) اور قرآن کو عضین بنانے سے یہ منشا ہو کہ کسی حصہ پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں اور یا یہ کہ کبھی اسے سحر کہتے ہیں کبھی کہانت کبھی شعوہ بخاری میں ابن عباس سے پہلے معنی مروی ہیں اور یہود و نصاریٰ مراد لئے گئے ہیں +

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

عضوۃ۔ عضوۃ

الربیع

سُورَ رَبِّكَ لَتَشْكُنَهُمُ الْجَمْعُ عِنَّا كَالْوَالِدَيْنِ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ

سو تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کے باپس کر دینگے اس کے متعلق جو وہ عمل کرتے تھے سو کھو لکر کھدے جو کچھ حکم دیا جاتا ہے

۹۶ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَمْجُرُونَ اللَّهَ

اور مشرکوں کا خیال نہ کر بلکہ ہم تیری طرف سے ہنس کرنے والوں کی نرا کیلئے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا سبب و قرار

۹۷ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ أَنَّكُمْ يَصْنَعُونَ صُدُورُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ

دیتے ہیں سو عنقریب جان لیگے اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا دل اس سے تنگ پڑتا ہے جو یہ کہتے ہیں

۹۸ فَيَسْمَعْ مِنْ رَبِّكَ لَكَرْنٌ مِنَ السَّمْعِينَ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَكُونُ الْيَقِينُ

سو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر اور سب سے کر نیوالوں میں رہ اور اپنے رب کی عبادت کر تا کہ تیرا شک کہ تجھ پر یقیناً آتی ہو الی ربوبت آجائے

صدع صدع
تصدع

۱۰۱ اصْدَعْ صَدْعَ رَحْمَتِهِمْ فِي شِقْ رَحْمَتِهِمْ ۝ اور صدع الصدع کے معنی ہیں اس کو کھول دیا اور صدع سخت سرور کو کہتے ہیں گو بار در سے سر بھیٹ رہا ہو اسی لحاظ سے جو لا یصدعون عنہا (الواقعة - ۱۰۱) اور صدع القوم کے معنی ہیں تقرباً تو پراگندہ ہو گئے۔ یومئذ یصدعون (الزمر - ۷۳) ۝

بار بار انداز کی ضرورت

مشرکوں سے اعراض کے معنی ہیں کران کی مخالفت اور عداوت اور منصوبوں کی کچھ پروا نہ کرو اور کھول کھول کر بیان کرتے چلے جاؤ یہ سورت مکہ کے آخری زمانہ کی ہر اور نبی کریم صلعم اس سے پہلے ہی کھول کر ہی بیان فرماتے تھے مگر اب چونکہ آپ کو مشائے کیلئے کفار کی طرف سے سخت ترین منصوبے ہو رہے تھے اسلئے فرمایا کہ پروا نہ کرو۔ اور پہلے ہی بتا دیا کہ اسلام کی اصل کامیابی اسی میں ہے کہ قرآن شریف کو کھول کھول کر بیان کر دیا جائے جس طرح سخت چیزیں شق کرنے کے لئے بار بار ضرب لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح ان سخت دلوں پر جو دنیا کی آلائشوں میں ملوث ہیں صداقت تب ہی اثر کرتی ہے جب اسے بار بار پیش کیا جائے ۝

یقین

۱۰۵ الْيَقِينُ - یقین کے معنی یہاں موت ہیں دیکھو بخاری کیونکہ اس کا آنا یقینی ہے اور بعض نے مراد نصرت لی ہے جو کفار کے لئے ہے آپ کو ملنے کا وعدہ تھا ۝

عبادت کتب ہے

الحمد پندر طبار نے ان الفاظ کی تاویل یوں کر لی ہے کہ اسی وقت تک عبادت کرنے کا حکم ہے جب تک یقین آجائے اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ وہ یقین کا مرتبہ حاصل ہو گیا ہے اسلئے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں رہی۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ مراد اس سے ہوتی تو کیا نبی کریم صلعم کو ساری عمر یقین نہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ کے قدم تک سوج جاتے تھے یقین کے معنی یہاں موت ہیں لیکن اگر عام معنی ہی یہاں مراد لئے جاتیں تو یہ مطلب نہیں کہ یقین آئے تو عبادت چھوڑ دو بلکہ مطلب یہ ہے کہ عبادت اسی سے یقین پیدا ہوتا ہے جو عبادت کرو تا کہ وہ یقین کا مرتبہ حاصل ہو اور جب یقین کا مرتبہ حاصل ہو جائیگا پھر تو عبادت میں خود وی لذت پیدا ہو جائیگی کہ انسان عبادت کو نہ چھوڑ سکے گا ۝

سُورَةُ الْحَمْلِ كَيْفَ شَاءَ وَنَمَانٌ عَشْرًا وَخَمْسَةً وَثَلَاثِينَ

اس سورت کا نام الحمل ہے اور اس میں سولہ رکوع اور ۱۲۸ آیات ہیں بحمل کے معنی شہد کی کھپی ہیں اور اس سورت میں جہاں یہ دکھایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت حیوانات تک میں کام کرتی ہوئی انسان کیلئے اچھی سے اچھی چیزیں پیدا کر دیتی ہے شہد کی کھپی کی نسبت لفظ وحی استعمال کے اشارہ کر دیا ہے کہ ان مثالوں میں جہاں دودھ اور شہد کے حیوانات کے ذریعہ سے پیدا کر دینا ذکر ہے اصل غرض وحی الہی کی طرف توجہ دلانا ہے۔ شہد کی نسبت بالخصوص لفظ بھی ایسے ہی استعمال فرمائے ہیں یعنی فیہ شفاء و الناس جیسے خود قرآن شریف کے متعلق گواہی میں جنابی بیماریوں کے لئے شفا ہے تو دوسرے میں روحانی بیماریوں کے لئے شفا ہے۔ یوں تو حیوانات میں جس قدر ہدایت فطرت ملتی ہے وہ سب ان کیلئے وحی کا ہی حکم رکھتی ہے مگر شہد کی کھپی کا انتخاب بالخصوص وحی کے ذکر کے لئے اس لئے کیا کہ جس طرح شہد کی کھپی مختلف پھولوں پر بیٹھ کر ان کی مٹھاس کو چوس کر ایک اعلیٰ درجہ کی شیریں اور شفا دینے والی چیز پیدا کر دیتی ہے اسی طرح وحی الہی جو قرآن میں ہے اس نے تمام بہترین ہدایات عالم کو جو کبھی دی گئی ہیں اس پاک کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے جس طرح پھولوں سے مٹھاس کو انسان دیکر شہد کی صورت نہیں دے سکتا اسی طرح کسی انسان کا یہ کام نہ تھا کہ ان تمام بہترین ہدایات کو ایک جگہ جمع کر سکتا اور پھر ان کو ایسا رنگ دے سکتا کہ وہ روحانی بیماریوں کے لئے شفاء کا کام دیتیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں شہد کی کھپی کی وحی کا ذکر ہے اس سے تین آیتیں پہلے قرآن کریم کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ یہ کتاب تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کیلئے نازل کی گئی ہے۔ اور تمام اختلافات بذاتِ جب کا فیصلہ نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ تمام کی بہترین ہدایات جو باقی رکھنے کے قابل تھیں ایک نئی اور بہترین شکل میں محفوظ نہ کر دی جائیں۔ پھر دل تاج پیدا ہوتا ہے اور کل اپنی مٹھاس سمیت ختم ہو جاتا ہے مگر شہد جو اس سے ایک حیوان کی وحی فطرت نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں بگڑتا۔

خلاصہ مضمون

سورت کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے جو اس کا تعلق پچھلی سورت سے لکھے طور پر قائم کرنے ہیں کیونکہ اس کا خاتمہ اعدائے اسلام کے اندر پر کیا تھا اور اس کے پہلے لفظ ہی یہ ہیں اِنَّمَا اَمْرٌ اَللّٰهُ فَلَاسْتَخْلُجْ لَہُ وہ اللہ کا امر ایسی کیا جھوٹا شہد کی کھپی جو بڑی صداقت کی نگاہ سے پرآیا کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے اور رکوع کی آخری آیت میں فرمایا کہ قصد السبیل سوائے اللہ تعالیٰ کی وحی کے نہیں مل سکتا۔ اور درمیان میں آسمانوں اور زمین اور انسان اور حیوانات کی ظاہری پیدائش کی طرف توجہ دلائی کہ جو اللہ اپنی قدرت کا ملہ سے یہ چیزیں پیدا کرتا ہے اس کے ہدایت انسان کیلئے وحی بھیجے۔ ترجیح کیوں کرتے ہو۔ دوسرے رکوع میں توحید الہی پر صحیفہ قدرت کی شہادت بیان فرمائی کیونکہ وحی الہی کا سب سے بڑا کام دنیا میں توحید الہی کا قیام کرنا ہے اور خلق کو توحید پر بطور دلیل پیش کیا جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تیسرے رکوع میں بتایا کہ توحید کی طرف تو کم و بیش صحیفہ قدرت بھی رہنمائی کر دیتا ہے مگر بعد الموت زندگی جس کی طرف صرف وحی الہی رہنمائی کرتی ہے۔ اس پر ایمان کے بغیر توحید الہی پر ایمان بھی ناقص ہی ہوتا ہے اور آخرت کا منکر علاؤ توحید کا بھی منکر ہے۔ چوتھے رکوع میں اس حق کے خلاف جو وحی الہی لاتی ہے تناسل پر کفر کا انجام کا ذکر کیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ خود اپنی جانوں پر اپنے کفر اور غلط عقائد سے محروم رہ جاتے ہیں یا پھر رکوع میں مشرکین کے باطل عذروں کا ذکر ہے جو انہیں آخر کار کچھ کام نہ دینگے۔ پچھلے میں اعدائے حق کی نرا کا ذکر ہے اور یہاں صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ کس کس قسم کے عذاب ان پر آئینگے۔ ساتویں میں بتایا ہے کہ خود فطرت انسانی شرک کو قبول نہیں کرتی لہذا میں بتایا ہے کہ وحی الہی کی ضرورت دنیا سے ظلم کو دور کرنے کے لئے اور اختلافات مذاہب کو دور کرنے کے لئے مٹتی ہے۔ دسویں رکوع میں ضرورت کو ثابت کیا کہ رنگ میں بیان کیا دسویں میں صراطِ وحی صلح کی فضیلت کا ذکر کیا گیا۔ اسی میں صراطِ وحی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم واسے

॥

رحم کرنے والے کے نام سے

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ بِسُحْنَتِهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ يَزِيلُ الْمَلِكَةُ

اللہ کا حکم آگیا سو اس کیلئے جلدی منت کرو وہ پاک ہو اور اس سے بلند ہو جو وہ شریک بناتے ہیں ۱۷۱۶ وہ فشتوں کو جی

بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتنا رہا کرے کہ بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں

۳ اَنَا فَتَقُونِ ۚ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

تقدیمی اجتہاد کو دیکھ کر اس نے انسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ اس سے بلند ہر جودہ شریک بنا تھے۔

انکار کا اور ماحضوس میں اس انکار کی منہ کا ذکر ہی تیرھویں میں قرآن کریم کی تعلیم کامل کا ایک نمونہ بتایا اور اس پر قیام کی ضرورت

کو واضح کیا جو مصوب میں وجوہات دیں کہ یہ وحی اقترانہیں پندرہویں میں بالخصوص مکہ والوں کو انداز کیا کہ ان کی حالت امن

اطمینان تبدیل کر دی جائے گی، اور سوشلویں ہیں حضرت ابراہیم کی مثال کا ذکر کر کے مومنوں کو بصیحت پر سورت کا حاکم کیا۔

یہ سورت الہ کے مجموعہ کی ہی آخری سورت تھی چاہئے تو یہاں سے شروع نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس

سورہوں میں عموماً لڑتے واقعات کی طرف توجہ دلا کر احباب عین کی راہ کی تائید کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی ہے۔

۱۰۔ یہ رہنما انہی اہل احمدیوں کے منصوبوں کی تکمیل کرتے ہوئے

اس سویت کا نزول بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ کے آخر ہی ایام کا ہو اس لئے کہ اس میں صاف طور پر ہجرت کا ذکر ہے

جو دینہ کی طرف شروع ہو چکی تھی ۱۰ اور اس ہجرت کے ذکر سے جن لوگوں نے پیسجہ لیا ہو کہ ایسی آیات مدنی ہیں انہوں نے غلطی

کھائی ہو کیونکہ نبی کریم صلعم کے دینہ جانے سے بہت دن پیشتر صحابہ کی ہجرت شروع ہو چکی تھی۔ بیوں بجا طرہ مائے رسول بی

پرسورست اسی الزام کے مجموعہ کی سورتوں میں شامل ہے اور بنیاد پر مضمون بھی *

[illegible]

کے ایک ایک کلمہ سے اس کے متعلق حکم ہو چکا تھا بلکہ اس لیے بھی کہ اس کے ساتھ ”جذباتی بادشاہت“ جس کی خوشخبری بار بار حضرت

سبح نے دی ہتی زمین پر آنے والی ہتی اور نبوت کے ساتھ اسلام کی بادشاہت قائم ہونے والی ہتی۔ اور فلاں مستعجلو! اسلئے فرما

کہ کفار اس عذاب کے لئے جلدی کرتے تھے ولیستعجلوا نازی بالحداب (المکینہ ۵۴) اور اس امر اللہ کے ساتھ تشرکی

نفسی میں یہ اشارہ ہو کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توجید قائم ہوگی +

۱۱۱۔ اور یہاں رنج سے مراد وہی ہے، یہی بڑی سیدھی بات ہے۔

اسے بندوں میں سے بس پرچا ہوا روح مائل کرنا اور درستی پزیر کرنا۔

۱
۹
۲

راہِ احسنہ بتا دے کہیں
روحِ الہی کی ضرورت

تحت

زمانہ نزول

أمی اللہ

روح بمعنی روحانی

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝ وَالْأَنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا ۝

انسان کو نطفہ سے پیدا کیا پھر دیکھو وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا ہے اور چار پائیوں کو اسی نے پیدا کیا ہمارے

دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جُلُجٌ حِينَ تَرْجُونَ ۝ حِينَ تَسْأَلُونَ ۝

گرمی کا سامان اور کئی فائدے ہیں انہیں سے تم کھاتے ہو اور تمہارے لئے انہیں بھرتی کا سامان ہے جب تم شام کو انہیں پلٹے ہو تو جیسے چرائی ہو

روح کے نازل کرنے کا نتیجہ بھی انداز ہی پس یہ یقیناً وحی الہی ہے اور یہاں اشارہ قرآن کریم کے نزول کی طرف ہے۔ اور پہلی آیت تعلق یہ ہے کہ یہ غالباً کر رہے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ مینو و کام نہیں کرتا کیونکہ اس کی ساری خلق ہی بالحق ہے جیسا کہ اگلی آیت میں بیان فرمایا تو حق کا نازل کرنا جس غرض کیلئے ہے ضرور ہے کہ وہ بھی پوری ہو کر رہے +

۱۸۱ نطفۃ۔ حمل میں الماء الصافی یعنی مصفی پانی کو کہتے ہیں (غ۔ ت۔ ل) خواہ قلیل ہو یا کثیر دونوں کی مثال حدیث میں موجود ہے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صیہو پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک پانی ہے یا ریحانہ بنطفۃ فی اداۃ تو ایک شخص نے میں تھوڑا سا پانی لایا جاں تھوڑے پانی کیلئے نطفۃ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں ہے قال لا نزال الا سلام بزید و اھلہ و یتیم الشراک و اھلہ حتی یسیر الی الکلب یعنی النطفۃ لا یجشی الا جودا یعنی اسلام اور اس کے اہل جو بھٹے رہ گئے اور شرک اور اس کے اہل گھٹتے چلے جائینگے یہاں تک کہ ایک سوار دونوں سمندروں کے درمیان چلا جائیگا اسے کوئی خوف نہ ہوگا سوائے اس کے کہ رستہ بھول جائے جاں دو نطفوں سے مراد عرب کے دونوں طرف کے سمندر یا مغرب میں سمندر اور شرق میں دریائے فرت میں جو عرب کی حد وہیں (ل) اور نطفۃ ماء الرجل کو بھی کہا جاتا ہے جو اس کے مشہور معنی میں لسان العرب میں ہے کہ یہ نام اس کی قلت کی وجہ سے ہے۔ مگر چونکہ قلت و کثرت کے دونوں مفہوم نطفہ میں پائے جاتے ہیں اسلئے یہ زیادہ صحیح ہوگا کہ اسے مصفی پانی کی وجہ سے ہو گیا ہے ایک مصفی جو ہر کیونکہ زمین کا خلاصہ پھولوں سبزیوں اناج میں آتا ہے جس سے انسان کی غذائیتی اور خدا کے مصفی جو ہر خون پیدا ہوتا ہے اور خون کا مصفی جو ہر وہ پانی ہے جس سے انسان بنتا ہے +

آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے بعد انسان کا ذکر کیا اور اس کی ابتدا کی طرف اشارہ کر کے اپنی قدرت کا ملکہ کا ذکر کیا کس طرح پر مصفی خلاصہ در خلاصہ نکلتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان بنتا ہے۔ بایں انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جھگڑا کرتا ہے اور اسے اس موت کے بعد زندگی جس کے لئے وحی الہی انسان کو تیار کرتی ہے ایک بعید بات معلوم ہوتی ہے +

۱۹۱ دِفْءٌ۔ برد یعنی سردی (غ) یا حِصَّةُ الْبَرْدِ یعنی سردی کی تیزی (ل) کی نفیض ہے +

انسان سے نیچے اتر کر چار پائیوں کا ذکر کیا جو جاندار ہونے میں انسان کے شریک ہیں۔ اور یہ بتا کر کہ ان میں انسانوں کیلئے فوائد ہیں یہ ظاہر کیا کہ انسان کی زندگی کی کوئی اور بلند غرض ہے +

۲۰۱ تَسْأَلُونَ۔ جس اس کا روح ہو اور ذوال آفتاب کے بعد کا وقت ہو گویا کہ وہ راحت کا وقت ہے اور ذوال آفتاب کے معنی ذوال آفتاب کے بعد گیا جیسا کہ جمعہ کیلئے جانے پر بولا گیا ہے اور ذوال آفتاب کے معنی میں اونٹ بکری کو چرانے کے بعد اس کے رات کو آرام کرنے کی جگہ واپس لانا دلی،

تسہا حون۔ تسہا ایک خاص درخت ہے اور اونٹ وغیرہ کو اس درخت کے چرانے پر بھی یہ نطفہ بولا جاتا ہے اور عظیم طور پر چرانے کیلئے جانے پر بولا گیا ہے (غ) تریحون کو تسہا حون سے پہلے رکھنے کی وجہ نطفہ جمال کا استعمال ہے کیونکہ جانور جب جھگڑاتے تو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے +

نطفۃ

دِفْءٌ

اراحۃ

تسہا حون

۱۵ وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَاسً أَن يُمَيِّدَ بَكُمْ وَأَنهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

اور اس نے زمین میں پہاڑ اور دریا ڈال رکھے ہیں تاکہ وہ تمہیں کھائے کا سامان دیں اور رستے (بنادیتے ہیں) تاکہ تم چارہ پالو۔

وَعَلَّمَتْهُمُ الْبُحْرَاسَ ۖ ثُمَّ يَهْدُونَهُ ۖ اَفَنْسَخُ لِمَنْ يَشَاءُ خَلْقَهُ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝۱۶

اور جب بڑے نشان دہاؤں اور ستاروں ذریعہ سے وہ رستہ معلوم کر لیتے ہیں تو کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہی جو سدا نہیں کرتا سرکوں کی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔

١٨ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَنَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١٩

اولاً اللہ کی نعمتوں کو کتنا چاہو تو انہیں لیں۔ یہ سکو گے۔ یقیناً اللہ حفاظت کرنا اور ارحم کرنے والا ہے۔ ۱۹۲۶ء اور اللہ جانتا ہی ہے جو تم چاہتے ہو۔

۲۰ وَمَا تَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝

اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جنہیں یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کئے گئے ہیں

۱۷۵۔ تمیذ۔ نادِ قَیْد کے لئے دیکھو۔ ۸۹۔ اور مہیڈ کے معنی اضطرابِ الشیء العظیم بھی ہیں یعنی عظیم الشان چیز کا اضطراب

جیسے زمین کا اضطراب (غ) اور مادے کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایک چیز ایک طرف تلی ہو گئی۔ ادیب بھی کچھ دوسرے کو دیا۔ اور ان

مقبولہ کے معنی دونوں طرح ہو سکتے ہیں یعنی یہ کہ وہ تمہیں کھانے کا سامان دے اور یہ بھی کہ وہ اضطراب سے رک جائے اور

پہلے معنی ترجمہ کی انتہا کی مناسبت سے اختیار کئے گئے ہیں کیونکہ اگر یہاں نہ ہوتے تو دریا بھی نہ ہوتے اور انسان کی روزی

کے سامان کا انحصار پہاڑوں اور دریاؤں پر ہی ہے اور یہ امر کہ پہاڑ اور دریا دونوں یہاں اتنا عقیدہ بکے کے حکم میں ہیں اس سے

ظاہر ہے کہ انہار کو مسئلہ کے ساتھ نہیں لکایا جاسکتا کیونکہ دریا رستوں کا کام نہیں دیتے۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ مَا خَلَقَ

اللّٰهُ اَرْضَ جَعَلَتْ قَمِيْدًا فَارْتَسَا بِالْجِبَالِ يَعْنِيْ جَبَّ السُّتُوْعَالِيْ فِيْ زَمِيْنٍ كُوْطِيْدًا كَيَاوُسٍ مِّنْ بَهْرَتِ اضْطِرَابٍ تَحْتَ ثَقْبِ اللّٰهِ

تعلے نے پہاڑ قائم کیے سو یہ بالکل درست ہے اور سائنس بھی اس پر شاہد ہے کہ پہاڑوں کے بن جانے سے زمین کا اضطراب

زخموں کے زنگ میں کمر ہو گیا ۔

۱۶۶ انسان کیلئے ان ميثما رفقوں کے خلق کا ذکر کر کے اب فرماتا ہے کہ یہ سب نعمتیں پیدا کرنے والا اور وہ جو پیدا نہیں

کرتا کیا یہ دونوں یکساں ہیں۔ من الخلق صرف ذات باری ہے۔ الخلق خالق کل شئی۔ اور لا یعنی کل معبودان مائل ہیں۔ اور جو کہ

دلیل عبادتِ خلق پر پس جنہوں نے پیدا نہیں کیا وہ معبود بھی نہیں ہو سکتے اور یہ بھی سمجھا یا کہ جو چیزیں تمہارے ہی فائدہ کے لئے پیدا

کی گئی ہیں ان سے بجائے کام لینے کے انہیں اپنا مصدقہ بنائے ہو؟

۱۶۶۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ذکر کے بعد غفور اور رحیم کی صفات کا اس لئے ذکر کیا کہ انسان بہتیری نعمتوں کی ناشکر گزار ہی کرتا ہے

اور ان کی پروا نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے غمغئے کام لیتا ہے اور جس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس برصفت و جمیعتِ متحضرِ مرتبہ

فرماتی رہتی ہو۔ اگلی آیت میں مائتسی و ن وہی نمتیس ہیں جن سے انسان فائدہ نہ اٹھا کر انہیں گویا جھپٹاتا ہے۔ اور مائتس و ن

وہ جن کا وہ اپنے عمل سے اظہار کرتا ہو +

پہاڑوں سے اضطراب
ارضی کا رک جانا۔

ناشکرگزاری

آزیت کا سنگ بھڑکا
ہی سنگ

۱۶۲۱ اَمْوَآتٌ غَیْرُ اَحْبَابٍ وَمَا یَشْعُرُونَ اَیَّانَ یُبْعَثُونَ اِلَیْهِمُ الْهَکْمُ اِلَہٌ وَاحِدٌ قَالَ لَنْ یُکَلِّمُوْنَکُمْ ۲۱

دوسے ہیں نہ زندہ اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے نہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں

۱۶۲۲ بِالْاٰخِرَةِ فُکِّرُوْهُمْ مُّذِکَّرٌ وَهُمْ مُّسْتَسْکِرُوْنَ لَاحِرَمٌ اَنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یَسِّرُوْنَ وَیَعْلَمُوْنَ ۲۲

لانے ان کے دل بخاری ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں ۱۶۲۲ آخر ہی ہو کر اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں

۱۶۲۳ اِنَّہٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْتَسْکِرِیْنَ وَاِذَا قِیْلَ لَہُمْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّکُمْ قَالُوْا اَسَا طِیْرٌ اَوْ اٰیٰتٌ مِّنْ رَّبِّہِمْ ۲۳

وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ۱۶۲۳ اور جب انہیں کہا جاتا ہے تمہارا رب نے کیا اتارا ہے کہتے ہیں پہلوں کی کہانیاں ہیں نتیجہ یہ ہے

اَوْ اَزْاٰہُمْ کَامِلَةٌ یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِیْنَ یُضِلُّوْنَہُمْ یُخٰیِرُ عَلَیْہِمْ اَلْاَسَاۡءَ مَا یَزِدُّوْنَ

کہ اپنے بوجھ قیامت کے دن بڑے اٹھائیں گے اور ان کے دھبوں سے بھی دھندلیں گے جنہیں علم کے بغیر گمراہ کر رہے ہیں سنو برا بوجھ جو وہ اٹھائیں

حضرت علی کی وفات
پر ایک قطعی دلیل

۱۶۲۴ یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ وہ انسان جن کو لوگ خدا کے پکار رہے تھے وہ مرچھٹکروٹی ان میں سے زندہ نہ تھا اور نہ ان کو یہ علم تھا کہ وہ خود کب اٹھائے جائیں گے ان باتوں کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس لئے کہ وہ پر فرمایا تھا کہ وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو پیدا نہیں کر سکتا اور چونکہ وہ انسان جنہیں خدا بنایا گیا ان کے متعلق بھی خود ان کے پرستاروں کو یہ اعتراض ہو گیا کہ انہوں نے پیدا کچھ نہیں کیا اس لئے یوں تمام حجت کر کے اب بتایا کہ انہوں نے نہ صرف کچھ پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور مخلوق کی جو حالت ہوتی ہو وہ ان پر آتی یعنی وہ مرگے اور بعثت چونکہ دوسری پیدائش کا نام ہے اس لئے فرمایا کہ جب انہیں پہلی خلق میں کچھ حصہ نہیں تو دوسری میں بھی نہیں ان آیات سے یہ یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو انسانوں کے ایک بڑے حصہ نے خدا بنایا ہے وہ بھی اس آیت کے نزول کے وقت مردوں میں داخل تھے - اموات کے بعد غیر اچھا - تاکہ یہ کہے طور پر لایا گیا ہے کہ یہ اموات سے مراد بھی ہو سکتی تھی کہ آئندہ کبھی ان پر موت آجائے اس لئے فرمایا کہ نہیں وہ اس وقت بھی زندہ نہیں - عیسائیوں کا یہ اعتراض کہ روح القدس جو جبرائیل کا نام ہے وہ اموات غیر اچھا میں داخل نہیں اس لئے غلط ہے کہ اول عیسائیوں کے نزدیک روح القدس جبرائیل کا نام نہیں بلکہ وہ ایک فرضی اقوم ہے اور دوسرے یہاں انسانوں کا ذکر ہے جنہیں خدا بنایا گیا کیونکہ یہاں بعثت کا ذکر ہے اور بعثت صرف انسانوں کیلئے ہے اور تیسرے روح القدس کو عیسائی دعائیں نہیں مانگتے جس طرح مسیح سے مانگتے ہیں +

۱۶۲۵ اَمْ تَنْکَرُوْنَ اَمْ تَعْبُدُوْنَ اِلٰہًا غَیْرَ اللّٰہِ ۲۵

کی حالت ہو (د)، یہاں مراد ہے منکرة للوحدانية (د) +

انکار منکرة

پہلے رکوع میں چیخہ قدرت سے وحی آئی پر اور دوسرے میں توحید پر دلائل دیئے گئے - اب دونوں باتوں کو ملا کر فرماتا ہے کہ جو لوگ زندگی بعد الموت کو نہیں مانتے ان کے دل و حقیقت توحید آتی ہے بھی انکاری ہیں گویا وہ توحید آتی کی حقیقت کو بھی نہیں پہچاننے ہیں براے نام اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرتے ہیں - اور تنکیر انکو اس لحاظ سے کہا کہ وہ اعمال کی ذمہ داری نہیں سمجھتے +

آزیت کا سنگ بھڑکا
بھی انکار ہے

۱۶۲۶ اَلَا جَحَدُمُ جَحَدُمُ کَعَمٰی ہِیْ کَنَّا ۲۶

اسکے معنی ہیں کہ حق بول رہی ہو دل، +

لا جہرم

ج

حق کے خلاف تدبیر کا نام

۲۶ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

انہوں نے بھی (حق کے خلاف) تدبیریں کیں جو ان سے پہلے تھے سو اللہ نے انکی عمارت کو بنیادوں سے گرا یا سو جھٹا ان کے اوپر سے

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝

ان پر آگری اور عذاب ان پر ادا ہوا سے، آپہنچا جہاں سے انہیں خیال نہ تھا ۱۷۳۲

۲۷ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْزِيهِمْ وَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاؤِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاوُونَ

پھر قیامت کے دن انہیں رسوا کر دیکھا اور کہے گا تمہارے بنائے ہوئے، میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارہ میں تم (حق کی نفی)

فِيهِمْ قَالِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ

کرتے تھے جنہیں علم دیا گیا ہو کہتے ہیں اس دن کی رسوائی اور خرابی کا زور پر سے ۱۷۳۳

۲۸ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۚ فَالْقَوٰٓءِ السَّلٰمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ

جنہیں فرشتے وفات دیتے ہیں (دور خالی)، وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے ہیں۔ تب زمانہ دربار ہونا ظاہر کرینگے (کسینگے) ہم کوئی ہی

۲۹ مِنْ سُوْرِ بَلٰٓ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ فَاَدْخُلُوْا

نہیں کرتے تھے۔ اے اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے ۱۷۳۴ سود و خراج کے

اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا فَلَيْسَ مَثْوٰى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ۝

دروازوں میں داخل ہو جاؤ اسی میں رہو گے یقیناً متکبروں کا ٹھکانا بہت بُرا ہے۔

بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دجی آئی کہ جو انسان کے اعمال کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتی ہو اور بتاتی ہو کہ کوئی عمل بے نتیجہ نہیں رہیگا کیا نیا کہنے کا بیج ہو کہ اصلیت پر غور نہیں کرتے مگر ابھی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور کاملۃً اس بوجھ کو اسی لحاظ سے کہا کہ جس حد تک یہ بڑھ سکتا تھا انہوں نے اسے بڑھا یا۔

خلاف حق تدبیر کا انجام

۱۷۳۲ جب یہ بتایا کہ توحید الہی کا علم و حقیقت دجی آئی سے ہی آتا ہے تو اب ان لوگوں کا ذکر کیا جو اس عظیم الشان امر حق کی مخالفت میں تدبیریں کر کے اسے نیت ذاب کرنا چاہتے تھے اور اس آیت میں سمجھا یا ہے کہ ان کی تمام تدبیر ہنر لایک بڑی عمارت کے ہیں جس کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ کھوکھلا کر دیکھا اور بجائے اس کے کہ اس عمارت سے حق کو نقصان پہنچے یہ خود ہی ان تداہر سے نقصان اٹھائے

بنیان سے مراد یہاں ان کی تدبیر کی عمارت ہے دیکھو ۱۷۳۵

۱۷۳۳ اَلَّذِيْنَ اَوْثَقَ الْعُلَمٰٓءُ اَوَّلَ اَنْبِيَآءِ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ پھر ان کے حقیقی منبع ہیں وہ قیامت کو بھی ایسا کہیں گے اس دنیا میں بھی کتبہ

مسلم

۱۷۳۴ اِسْلَمَ کے معنی امتسلا م یا فرمانبرداری یا طاعت ہیں گو یا اس دن کسینگے کہ ہم تو فرمانبرداری ہی کرتے تھے اور کوئی برا کام نہیں کرتے تھے۔ گو باجھوٹ عذر پیش کرینگے جیسا دوسری جگہ سردار اللہ و بنا ما کنا مشرکین (الانعام ۲۳) +

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي ۳۰

ادھر بتوئی کرتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا اتارا؟ کہتے ہیں بھلائی جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کیلئے

هٰذِهِ الدِّينُ الْحَسَنُ ۚ وَلِكُلِّ رَاۤءِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ۝

اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے اور متقیوں کا گھر کیا ہی اچھا ہے ۱۷۳۵

جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَوْنَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۳۱

بیشکی کے باغ جن میں داخل ہونگے ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان کیلئے ان میں ہو جو کچھ وہ چاہیں

كَذٰلِكَ يُجْزَىٰ اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۚ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ ۳۲

ہیچے اللہ متقیوں کو جزا دیتا ہے وہ جنہیں فرشتے وفات دیتے ہیں (دراختا لیکر) وہ پاک ہیں کہتے ہیں

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ ۳۳

تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ اسکی وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے وہ سوائے اسکے اور کچھ انتظار نہیں کرتے

تَأْتِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرٌ رَّبِّكَ كَذٰلِكَ فَعَلَ لِّلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

کہان پر فرشتے آجائیں یا تیرے رب کا حکم آجائے اسی طرح انہوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ فَاصَابَهُمُ ۳۴

اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کرتے تھے ۱۷۳۶ سو جو وہ عمل کرتے

سَيِّئَاتٍ مَّا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

تھے اسی کی برائیاں ان پر آئیں اور اسی نے انہیں آبیہا جن پر وہ ہنسی کرتے تھے

۱۷۳۵ ان دونوں رکوعوں کا مضمون ایک ہونا اس سے ظاہر ہے کہ پچھلے رکوع میں یہی سوال کفار پر ہو کہ تمہارے رب نے کیا نازل

کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یوں ہی قصہ ہیں ماننے کے قابل باتیں نہیں (۲۴) یہاں وہی سوال مومنوں سے ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہی

آسی انسانوں کی بھلائی کے سامان اپنے اندر رکھتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ انکو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرماتا ہے۔ طیب کے معنی پر

دیکھ ۵۷۴

۱۷۳۶ اس کے معنی پر بحث ۲۶۹ میں گزر چکی۔ یہاں آخر پر فرمایا کہ ایسے حالات میں عذاب ان پر آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کیلئے

سے ظلم نہیں بلکہ ان کا اپنا ظلم اپنی جانوں پر ہے۔

ع

شرکین کا معذرت

۳۵ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْلَا إِلَهُ مَعَكُمْ نَوَيْتُمْ دُونَهُ مِنْ شَيْءٍ مَخْشَوْ

اور جو شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم کے سوائے کسی چیز کی عبادت نہ کرتے (نہ ہم

وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا آخَرُ مِنَّا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ

اور نہ آباؤں کا و نہ ہم اسکے حکم کے سوائے کوئی چیز حرام ٹھہراتے اسی طرح انہوں نے کیا جو ان سے

۳۶ قَبْلَهُمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ

پہلے سے رسولوں پر ہم اے کھول کر پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں اور یقیناً ہم نے ہر ایک قوم میں ایک رسول

رَّسُولًا رَأَيْنَاهُ اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ

بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو سوان میں سے کوئی ایسا تھا جسے اللہ نے ہدایت دی اور

مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

ان میں ایسا تھا جس پر گمراہی ثابت ہوئی سو زمین میں چلو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ۱۶۳۷

اشکی مشیت

۱۶۳۷ ان دو آیتوں میں باطل پرستوں کے اس عذر باطل کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ گویا اللہ ہی یہ چاہتا ہے

کہ لوگ شرک کریں اگر وہ یہ چاہتا کہ شرک نہ کریں تو انہیں روک دیتا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تو رسولوں کو اسی لئے بھیجتا ہے کہ لوگ شرک

بچیں۔ خلیل علی الرسل الا البلاغ للبین لیکن رسولوں کا کام صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے وہ جبراً نہیں روکتے۔ اگر اس کا ہی نشانہ

یہ ہوتا کہ لوگ شرک کریں تو پھر وہ رسولوں کو شرک کے خلاف تعلیم دے کر کہیں بھیجتا۔ پھر آیت ۳۶ میں اس کو اور تقویت دی

کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے یعنی غیر اللہ کی پرستش سے بچو۔ پھر اس تعلیم کے آنے پر وہ گروہ

ہو جاتے ہیں ایک وہ جنہیں اللہ ہدایت دے دیتا ہے یعنی وہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں اور دوسرے وہ جن پر ضلالت یعنی گمراہی

ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس دوسرے فرق کے متعلق فرمایا کہ ان پر گمراہی ثابت ہو جاتی ہے یعنی ان کی تکذیب اور مخالفت حق سے

حد کو پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے افعال کی وجہ سے ان پر گمراہ ہوئے کا فتویٰ لگا دیتا ہے۔ چنانچہ آیت کے آخر پر مکذبین کا ذکر

کر کے اسے صاف کر دیا کہ وہ خود تکذیب حق میں یہاں تک بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بطور سزا یہ حکم لگ جاتا ہے۔ اور

یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنے ان بے افعال سے آہستہ آہستہ اس قدر پیار ہو جاتا ہے کہ وہ گویا اس کی طبیعت

کا جزو ہو جاتے ہیں دیکھو لہذا کسی لئے انکی آیت میں یہ لفظ اختیار فرمائے ہیں فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِيَ

پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ ہدایت سے بہت دور جا پڑتا ہے۔ اس لئے اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو بعض جگہ ایسے لفظ آجاتے

ہیں جیسے وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اشْرَكَوا (الانعام ۱۰۸) یا فَاَوْفُوا مَوَٰدِعَ الْعَهْدِ اِنَّكُمْ لَعٰجِلُونَ (الانعام ۱۵۰) تو ان کا مفہوم بھی یہی

مطابق ہے کہ جو تکذیب طلب بیان بھی ہے کہ جو انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ ایک راہ اختیار کرے یا دوسری یعنی اس کی مشیت یہی ہے کہ انسان

مجبور نہیں ہے۔ نہ وہ شرک پر مجبور ہو نہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر مجبور کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور ہی کرنا ہوتا تو وہ ہدایت پر مجبور کرنا جیسے وہ

خلق کو کیا ہے شرک پر کسی صورت میں مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ پس ماحصل دونوں کے الفاظ کا ایک ہے *

۳۷۰ **إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ**

اگر تو ان کی ہدایت کی آرزو کرتا ہو تو اللہ سے ہدایت نہیں دیتا جس پر وہ گمراہی کا فتویٰ لگا دیتا ہو اور ان کیلئے کوئی

۳۸۰ **نَصِيرٍ ۚ وَاقْصِرُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِكُمْ ۖ لَا تَبِعْتُمْ اللَّهَ مِنْ يَمُوتُ بَلَىٰ ۖ وَحَدًّا**

مددگار نہیں دے گا اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں سخت ترین قسم کہ جو مرنے والے اللہ سے نہیں اٹھائیں گے اس پر وعدہ ہو

۳۹۰ **عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ لَيْسَ لَكَ مِنَ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ**

جس کا پرکار کرنا اسکے ذمہ ہر لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ ان پر وہ باتیں کھول دے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں

۴۰۰ **وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۚ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ**

اور تاکہ جو کافر ہیں وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے ہمارا فرمان کسی چیز کیلئے جب ہم اس کا ارادہ کریں

۴۱۰ **أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ**

صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اسے کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے ۴۲۰ اور جن لوگوں نے اسکے بعد جو ان پر ظلم کیا گیا اللہ کے لئے ہجرت کی

لَبِئْسَ مَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا خَيْرًا ۚ لَآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ

ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دینگے اور آخرت کا بدلہ یقیناً بہتر ہو گا ش کہ وہ جانتے ہوتے ۴۳۰

۴۲۰ **الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ**

جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں

۴۳۸۰ من یضل کے ایک معنی وہ ہیں جو ترجمہ میں اختیار کئے گئے ہیں اور جن کی تشریح اور پر گزر چکی اور دوسرے معنی یوں بھی ہو سکتے

ہیں کہ اللہ سے ہدایت نہیں دیتا جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہو اور مال ایک ہی اس لئے کہ ایک شخص کی جب گمراہی سے محبت ترقی کر کے اس کی طبیعت کا جزو ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنا شروع کرتا ہو +

۴۳۹۰ ان کے عذر یا بطل کا فیصلہ کر کے اب ان کی اصل بیماری کی طرف توجہ دلاتا ہو کہ انہیں آخرت پر ایمان نہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ اس بات پر قانع نہیں جانتے کہ موت کے بعد وہ انہیں پھر زندہ کرے اس لئے آخر پر فرمایا کہ اس کے حکم سے پہلے بھی غلطی ہوئی ہے اس کے حکم سے دوبارہ بھی ہو جائے گی +

۴۴۰ اس آیت میں جو ہجرت کا ذکر ہے تو اس سے دونوں ہجرتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یعنی پہلی ہجرت جو ملک حبش کی طرف ہوئی اور دوسری ہجرت جو مدینہ کی طرف ہوئی کیونکہ مدینہ کی ہجرت بھی نبی کریم صلعم کی مکہ میں موجودگی میں ہی شروع ہو گئی تھی اور آپ نے سب سے آخر ہجرت کی ان لوگوں کو جو اس بے سرو سامانی میں اپنے گھروں سے منسلک اور جن کی کوئی بڑی تعداد بھی نہ تھی اتنی بڑی بشارت کہ ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دینگے قرآن کریم کی ان بیسی بیسیگوئیوں میں سے ایک ہر جن کے سامنے سخت سے سخت معاف

ج
ع
د
ن
ف
ل
ن

دیکھیں کے وقت
کامیابی کی بشارت

۲۳ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسَأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ

اور ہم نے پہلے سے پہلے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے تو اہل ذکر سے پوچھو اگر

۲۴ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ الْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ

تم نہیں جانتے ۱۷۷۱ کھلی دلائل اور کتابوں کے ساتھ (انہیں بھیجا) اور ہم نے تیری طرف ذکر بھیجا چونکہ تو لوگوں کیلئے

۲۵ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ

کھوکر بیان کر دے جو انکی طرف اتارا گیا ہو اور تاکہ وہ فکر سے کام لیں تو کیا وہ جو برائی کی تدبیریں کرتے ہیں اس بات سے بڑبڑہو

اَنْ يَّخْشِفَ اللّٰهُ اِيْمَهُمُ الْاَرْضَ اَوْ يَاتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا

ہیں کہ ارشاد ان کو ملک میں ڈالیں کر دے یا ان پر ایسی طرف سے عذاب آجائے جس کا انہیں

۲۶ يَشْعُرُوْنَ ۝ اَوْ يَاْخُذْهُمْ فِيْ تَقْلِيْبِهِمْ فَمَا لَهُمْ بِمُحْجَرِيْنَ

بھی نہیں ۱۷۷۲ یا وہ انہیں ان کے آگے جانے میں پکڑے تو وہ (اسکی گردن سے پھانسی

کو بھی سر جھکا بنا پڑتا ہو) کی سورت ہے مکہ میں اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کے متعلق جو کس پرسی کی حالت میں کفار کے ہاتھ سے

دکھ اٹھا کر بھاگے جا رہے ہیں یہ آواز بلند ان کے مخالفین کو سنا یا جاتا ہو کہ ان کا استیصال نہیں ہوگا جیسا کہ تم نے گمان کر لیا ہو بلکہ

ان کو دنیا میں ہی مقامات بلند عطا ہونگے۔ سارا ملک چند نفوس کے استیصال کے درپے ہو گیا کسی کے وہم میں بھی ذرا شکنا تھا کہ یہی

نفوس اس دنیا میں بھی اعلیٰ مقامات پر پہنچیں گے اس قسم کی پیشگوئیوں کے پورا ہونے نے ہی ملک عرب کو آخر آنحضرت صلعم کے سامنے ہٹکا

۱۷۷۱ الذکا کے لئے دیکھو ۱۹۱ و غیرہ۔ الذکا قرآن کریم کا نام خصوصیت سے ہے اور ہر ایک وحی کو بھی کہا جاسکتا ہے۔ ا

اہل الذکا سے مراد یہاں اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ سوال صرف اس قدر ہے کہ انسان ہی ہمیشہ رسول ہو کر آتے رہے یا نہیں اور

مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ اہل غرض صرف ان پر تاہم حجت ہے یعنی تم ان باتوں کو جانتے تو ہو لیکن اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے

پوچھ لو۔ اور اگلی آیت میں قرآن شریف کا یہی نام اندر لیکر اسی دوسرے معنی کی تائید کی ہے۔

رجال کا لفظ یہاں آئے پر بحث ہوتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کے بموجب عورت رسول تو نہیں ہو سکتی مگر آیا وہ نبی بھی ہو

سکتی ہو یا نہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ عورتوں کی نبوت کے صحیح ہونے کی ایک جماعت قائل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نبوت سے مراد محض

اللہ تعالیٰ کی ہدایتی نبوت ہے یعنی نبوت اپنے لغوی معنی میں جس کا سلسلہ ہمیشہ کیلئے جاری رہی لیکن اصطلاح شرعی میں نبوت چونکہ امتداد

کو چاہتی ہے اس لئے وہ رسالت سے الگ نہیں ہو سکتی اور اس لئے اصطلاح شریعت میں نبوت عورتوں کو نہیں ملتی۔

۱۷۷۲ اِخْتَفَ خُشُوفٌ چاند کی اور کُشُوفٌ سورج کی روشنی کے جانے کے نام ہے اور عَيْنٌ خَالِصَةٌ وہ چشمہ ہے جو غائب

ہو جائے اور خُشْفٌ استعمال استعارۃً ذلت پر بھی ہوتا ہے (غ) اور خُشْفٌ کے معنی ہڈال اور ذلت اور اذلال یعنی کسی کو ذلیل

کرنا بھی آتے ہیں اور خُشْفٌ بہ الارض کے معنی ہیں زمین میں غائب کر دیا دل)۔

اس آیت میں آنحضرت صلعم کے مخالفین کے عذاب کا ذکر ہے۔ اور یہ پہلے ان کے خُشْف کا ذکر کیا۔ اگر خُشْف سے مراد

مکمل

اہل الذکا

عورت کی نبوت

خُشُوف

خُشْف

آنحضرت کے مخالفین کا عذاب

خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَّبِعُونَ أَظْلَهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ
 اشد نے پیدا کی ہوا اس کے سامنے بھی داہیں اور بائیں سے
 لوٹتے رہتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور وہ

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ

عاجزی ظاہر کر رہا ہے۔ اور اس کی ہی فرمانبرداری کرتے ہیں جو کوئی جاندار انسانوں میں نہیں اور زمین میں نہیں اور فضا میں بھی نہیں اور

لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥٠

السجدة

سکبر نہیں کرتے ۱۴۴۵ھ وہ اپنے رب کے جانیر غالب ہے ڈرتے ہیں اور کچھ حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں ۱۴۷۶ھ

زمین میں دھنسا نالیا جاسے تو یہ عذاب عام طور پر آپ کے مخالفین پر نہیں آیا۔ ایک آدمہ واقعہ جیسے سرفراہ کا الگ امر ہو لیکن خسف کے دوسرے معنی یعنی ذلیل کرنا۔ آپ کے مخالفین پر اپنی عمومیت میں صادق آتے ہیں اس لئے وہی معنی یہاں لئے جائینگے +

[illegible]

خون، تمخلف

تحریر

ان تین آیات میں عذاب کے تین ذمگ بیان کئے ہیں ایک ان پر ذلت وارد کرنا دوسرے ان کے آئے جانے یا سفروں میں ان کو کپڑا اور تیسرے تدریجاً انہیں کم کرتے چلے جانا۔ یہاں بڑی صراحت اور صفائی سے اس عذاب کا ذکر ہر جہاں کے مخالفین پر

تین قسم کا عذاب

آئے والا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ عام طور پر ان کی مغلوبیت کا ذکر بہت دفعہ کیا ہو مگر یہاں اس مغلوبیت کی صورتیں بھی بتا دی ہیں اور انہی رنگوں میں سے ایک نہ ایک رنگ میں اہل مکہ پر یہ عذاب آیا۔ ان کے آئے جانے کے ذکر میں ان کے تجارتی سفر کی طرف اشارہ ہو جو وہ شام مکہ کی طرف کرتے تھے انہی سفروں کی تجارت اور خوشحالی کا دار و مدار تھا اور مسلمانوں کی مدینہ میں موجودگی انہیں گاہیں بہتے پھر ان کی گلیوں سے نقصان پہنچا کرتا تھا۔

۴۴۴۔ ایتقیض: فی کس معنی ابھی حالت کی طرف لوٹ آنا ہیں۔ اور فاء اور فی اس سے ایہ پر بولا جاتا ہے جو لوٹ کر آتا ہے یعنی زوال کے بعد (غ) اور تقیض اس سے باب تفعیل ہے۔

في

تَفِيضًا

داخروں - ذخیرے معنی میں ذیل و حقیر ہوا۔ ذالِ خرد ذلیل ہوئے والا +

دختر

سایوں کے سجدہ کرنے کی تشریح ۱۶۹ میں کر چکی۔ یہاں سایوں کے سجدہ کرنے کا ذکر ہر اگلی آیت میں خود ہر چیز کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہاں کھامی ذلت کا ذکر کر کے پھر یہ ذکر کیا ہے کہ ہر چیز کے سامنے بھی وہیل ہو کر سجدہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اور اس کے اہل توہین کے سامنے ہر چیز کو تسلیم کرنا پڑتا ہے یہاں فرما دیا کہ ہر چیز کا فرض قانون سے باہر نہیں +

۱۷۵۰ اداۃ: کا عطف دایۃ پریتا تا جو کہ فرشتے انگشتِ سیم کی مخلوق ہیں اور مٹی کی جانداروں میں شمار نہیں ہوتے دایۃ وہ ہیں جن میں حرکتِ جسمانی ہو کہ جو کہ اس کا اصل دایۃ سے جو جس کے معنی لگا جیلنا اس *۔

فرشتے کیسی مخلوق ہیں

۱۶۴۶۔ من و خیرہم اللہ تعالیٰ کے انکے اوپر ہوئے سے مراد اس کا قہر اور اس کا غلبہ ہو کہ نہ کہ فوقیت مکانی کی نسبت اس کی طرف

من فوقهم

۷
ع
شریک خلافت فطرت
کی شہادت

٥ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّبِعُوا أَهْلَ الْبَيْتِ وَلَا الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُدْرِكُونَ الْإِيمَانُ إِلَّا بِمَا هُوَ وَاحِدٌ فَإِلَّا كَىٰ قَوْمٍ يَهْتَدُونَ

اور اللہ نے کہا ہی کہ دو محبوب مست بناؤ
وہ حرف اکیلا ہی مجبور ہو سوچ ہی سے ڈرتے رہو ۱۴۲۶

٥٢ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ لَهُ الدِّينُ وَاصْبِرْ مَا أَفْقَرُ اللَّهُ يُنْقِذُ

اور اسی کا ہر جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہو اور فرمانبرداری اسی کی لازم ہو تو کیا اللہ کے سوائے کسی اور کا تقویٰ کر دے۔ ۱۶۴۸

۵۴ وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تَعْلَمُونَهَا لَمَّا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ثُمَّ إِذَا

اور جو کوئی غفلت نہیں حاصل ہر سواند کی طرف سے ہر پرچہ تمہیں دکھ پہنچا ہے تو اسی کی طرف نرم فرما دیجئے ۱۲۹۹ھ کے پھر جب وہ

٥٥ كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ يَدْعُونَ بِالنَّارِ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

تم سے دکھ دو کر دیتا ہوں تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رُکے ساتھ شریک بناتے ہیں تاکہ اسکی ناشکری کریں جبکہ انہیں یاد

٥٦ فَتَمَتَّحُوا قِسُوفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَجْعَلُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سوچیں روزہ فائدہ اُٹھاؤ غریب جان لو گے اور وہ ان کیلئے جو کچھ نہیں جانتے اسکا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں

٥٤ تَاللّٰهِ لَتَسْلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَهُ

اللہ کی قسم ضرور تم سے اسکے متعلق سوال کیا جائیگا جو تم انفراسٹرکچر اور ایڈیٹریٹس بیڈیاں بخور کرتے ہیں وہ پاک ہے

نہیں پرکھتی (دراوداس میں بظاہر لگائی کی طرف ضمنی جاتی ہوا درجہ فوج دہاکم میں رکے خوف کے مراد اس کے حکمرانی خلافت ورنہ کاغذ ہے۔

۷۷ اور خداؤں اور نبیوں کے خلاف جو عہدہ لوگوں نے علی الاعلان اختیار کیا ہے اور دونوں عقیدوں کی ترویج قرآن کریم نے کھلے الفاظ میں

کی ہر گوجل الظالمیت والذود میں بھی اس کی تردید ہو چکی ہو دیکھو **۱۹** مگر یہاں اثنین کا لفظ لاکر یہ صاف کر دیا کہ ثنویہ کا عقیدہ غلط

ہے اس کی دلیل لہ ما فی السموات والارض انجلی آیت میں ہر خوف فطرت الہی دود خدا کی عقیدہ کو قبل نہیں کر سکتی۔ دود خدا

جو ایک دو منہ کے خلاف ہیں ان دونوں سے ایک انسان کس طرح ڈر سکتا ہے؟

۱۶۲۸) اَللّٰہِ الدِّیْنِ وَاصْبَاۃِ دِیْنِ کے معنی جزا بھی ہیں اور طاعت بھی اور وَاَصْبَحْتُ وَصَبْتُ جو جس کے معنی مستقرم لازم ہیں۔ اَلرُّدِّیْنِ کے معنی جزا دین - وَاَصْبَحْتُ

ملنے جائیں تو یہ کہ کب پورہ عید کے ہے کہ کچھ شخص دو خدا بناتا ہے اس کی سزا عذاب لازم ہے اور اگر دین یعنی اطاعت لیا جائے اور یہی قرینہ چاہتا ہے

تو خدا صبر کے معنی دلائل سے جانیں گے اور مطلب یہ ہو گا کہ انسان پر یہ لازم ہو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے (خدا یہ بھی فطرت کی شہادت ہو

کونکہ دوا قاذوں کی فرمانبرداری نہیں ہو سکتی۔

۷۶۹ تجرؤن جاز کے معنی ہیں وعائیں مبالغہ اور مقرر کیا یعنی بہت فریاد و نراہی کی اور مجاہد اہل میں جوش کے جیسے کہ کہا جاتا ہے جاز

پیشہ شہادت: قدرت انسانی کی ایسی کہ دکھ کے وقت وہ صرف ایک خدا کی طرف رجوع کرتا ہے۔

۱۷۵۰ء لاپلائیٹ میں منیہرہ لہجہ کی طرف جو جن کے بنائے کا ذکر عجیوں میں ہوا اور اس کا مفعول عذو و تہی یعنی کچھ کلمہ نہیں رہے

اور خود کفار کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے یعنی وہ کفار ان معبودوں کی اصل حقیقت سے کچھ بھی واقف نہیں :-

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ۝ وَإِذَا ابْتِزَّ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ۝

اور اپنے لئے (وہ چاہتے ہیں) جو انہیں مرغوب ہے۔ اور جب ان میں سے ایک کو لڑکی کی خبر دیکھتی ہے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا ہے

وَهُوَ كَظِيمٌ ۝ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيَسْكَرُ

اور وہ غصہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے ۱۴۵۱۔ وہ اس خبر کی برائی کی وجہ سے جو اسے دیکھتی ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کیا اسے ذلت کیلئے

عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّ فِي التُّرَابِ ۝ أَلَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

سنو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ۱۴۵۲

رہنے دے یا اسے مٹی میں گاڑ دے

تَاللّٰهِ۔ ت عموماً، قتال کی ابتدا یا آخر میں آتی ہے جیسے فتنہ، صہبت لیکن اسامی کی ابتدا۔ اور آخر میں بھی آتی ہے اور بتائیں ہم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور توجہ کے لئے آتی ہے اور اس کے معنی قسم ہوتے ہیں اور ب اور د سے جو قسم آتی ہے اس سے بڑھ کر اس میں تعجب کے معنی ہوتے ہیں (معنی) +

۱۴۵۱ اظْلَ ظَلَّ کے معنی بیان ہو چکے ہیں ظَلَّ (ظَلَمْتُ) ایک لام کے حذف سے (و ظَلَمْتُ) اس کا م پر ہوا جاتا ہے جو دن کے وقت کیا جائے اور پھر اس کے معنی صبا کی طرح ہو گئے ہیں (د) +

وجہ مسودہ۔ چہرہ کی سیاہی سے مراد غم، فتنہ وغیرہ کا پیدا ہونا ہے (د) چہرہ سیاہ ہونا مراد نہیں +
توجہ دلائی ہے کہ کس قدر انسان اپنے فعل سے خود الزام کے نیچے ہے اسے خدا کی طرف میناں منسوب کرے والے لوگ اپنے اہل بیٹی کی خبر کو کس قدر بہانے ہیں۔ گویا خود فتنہ نہیں لازم کر رہی ہے +

۱۴۵۲ اتیواری۔ دوی سے ہے دیکھو ۱۴۵۱ اور اس کے معنی ہیں اپنے آپ کو چھپاتا ہے +

بیدس۔ دسٹن ایک چیز کا دوسری میں جبر کے ساتھ داخل کرنا ہے (د) اور دسٹنت الشیء فی التراب کے معنی ہیں ایک چیز کو مٹی میں چھپا دیا اور بیاں مراد زندہ وطن کرنا ہے جیسہ کہ دوسری جگہ فرمایا وَاذِ الْمَوْدَّةَ سَلَمَتْ (الانکویڑ ۸) اور بدسہ میں ضمیر مذکر کو (ایسا ہی جیسہ کہ میں) اس لئے کہ لفظ ضمیر مابشر بہ کی طرف جاتی ہے۔ اور قد خاب من دسٹما (الشکس ۹) میں بھی وہ ہوئی (اس لئے کہ وہاں بھی بقابلہ ترکیب کے جس میں نشو و نما کا خیال پایا جاتا ہے) تو اسے یا نہائے خدا کا اخص مراد ہے +

اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذکر میں یہ ایک عظیم نشان اصلاح بھی قرآن کریم نے کی ہے یعنی لڑکیوں کو مار دینا جس کا رواج ملک عرب میں۔ بالخصوص اعلیٰ طبقہ میں بہت پایا جاتا تھا بعض باتیں اصلاح کی ایسی ہیں کہ پہلے دن سے ہی قرآن کریم نے ان کی طرف توجہ دلائی ہے حالانکہ کوئی تفصیلات شریعت ابھی نازل نہ ہوتی تھیں جیسے تینائی اور سسائیں کی خبر گیسوی انہیں میں لڑکیوں کو مارنے یا زندہ کاٹنے کا رواج ہے جس کی اصلاح قرآن کریم نے ابتدا سے مد نظر رکھی چنانچہ اس سے بہت پہلے کی وحی میں ہے وَاذِ الْمَوْدَّةَ سَلَمَتْ (الانکویڑ ۸) عرب میں لڑکی کو جب وہ پانچ چھ سال کی عمر کو پہنچ جاتی تو یا گڑھا کھوکھو کر اس میں زندہ دھکیل کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے یا پھاڑ سے نیچے گرا دیتے اس شگولی پرچہ للعالمین کا دل پگھلا اور آپ کی آواز سے وہ خرید کیا جو نہ کوئی قانون اور نہ کوئی عبرتناک سزا پیرا کر سکتی ہے اسلام کے بعد اس پرچی کے اعادہ کی ایک ایسی نظیر بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ بدی کو دور کرنے کی جوطاقت آپ کو دی گئی ہے اس کی نظیر کوئی اور طاقت دنیا میں نظر نہیں آتی +

تَاللّٰهِ

ظَلَّ

تَوَارَىٰ

دُسُّ

دُشِيَ

دیکھیں کہ اس کے لفظ کا استیصال

آحضرت کی بی بی کو وہ کہنے کی طاقت

۶۰ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ

ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے جبری مثال ہو اور اللہ کی صفت نہایت بلند ہو اور وہ غالب

۶۱ الْحَكِيمُ ۝ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَّةٍ

حکمت والا ہو ۱۴۵۲ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو اس پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا

وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا

لیکن وہ انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہو پس جب ان کا وقت آجائے گا وہ ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے اور

۶۲ يَسْتَقْدِرُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَوَصَّفُ آلِ سِنَانٍ ۝

آگے جا سکتے ہیں ۱۴۵۳ اور وہ اللہ کے لئے وہ باتیں تجویز کرتے ہیں جنہیں خود ناپسند کرتے ہیں اور انکی زبانیں جھوٹ

الْكِبَابِ ۖ إِنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَآ جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ

بیان کرتی ہیں کہ ان کیلئے بھلائی ہو حق یہی ہو کہ ان کیلئے آگ ہو اور یہ کہ وہ آگے بھیجے جائینگے ۱۴۵۴

مثال

۱۴۵۲ اللَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ چونکہ دوسری جگہ قرآن شریف میں ہے لیس بمثلہ شیء (الشوریٰ ۱۱) اسلئے یہاں مثل کے معنی وصف

مراد ہیں اور اگر غیب نے اس آیت میں دونوں جگہ مثل کے معنی وصف ہی لئے ہیں لہٰذا لَمْ يُوَاخِذْهُمُ اللَّهُ بِظُلْمِهِمْ وَلَا تَوَصَّفُ آلِ سِنَانٍ

یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی صفات نہایت بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات بلند ہیں اور پہلے حدیث میں معنی مثال بھی ہو

ہیں اور اصل غرض تو یہ توجہ دلانا ہو کہ ان لوگوں کی حالت کیسی بری ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہیں جو اپنے لئے

بھی پسند نہیں کرتے لیکن ساتھ ہی سمجھا دیا کہ اگر یہ اپنے لئے بیوقوف کو پسند کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بیوقوف

کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بہت بلند ہیں اور اس کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہو جو کوا انسانوں کے لئے محبوب ہوں مگر

وہ ایک رنگ کا نقص ہو جو مخلوق میں پایا جاتا ہو اور خالق کی ذات اس سے برتر ہو

۱۴۵۳ دَابَّةً سے مراد یہاں بعض کے نزدیک سب جاندار ہیں اور بعض کے نزدیک صرف وہی ظالم لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں اور

ابن عباس سے مروی ہے کہ دَابَّةً سے مراد یہاں مشرک ہیں (د) اور گویہ سچ ہے کہ اگر کل انسان تباہ ہو جائیں تو دوسرے جانداروں کی

جو انسان کی خاطر ہی پیدا کئے گئے ہیں کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی لیکن ظلم کا ذکر صاف بتاتا ہو کہ مراد وہی مخلوق ہو جو ظلم کر سکتی

یعنی انسان اور اس آیت میں آنحضرت صلعم کے زمانہ میں جو حالت دنیا کی تھی اس کی تصویر کھینچی ہو یعنی ظلم اس خدا تک دنیا میں

پھیل گیا ہو کہ زمین اس قابل نہ رہی تھی کہ اس پر انسان باقی رہے کیونکہ انسان نے اپنے خدا کو بالکل بھلا دیا اور ساری دنیا خطرناک

شرک اور نصیبت میں گرفتار ہو گئی گو یا روحانی طور پر دنیا پر موت وارد ہو گئی اس لئے یہ اس قابل تھی کہ اسے ویسے بھی مٹا دیا جاتا

مگر اس مرتبہ اس آسانی بارش نے اسے بچا یا جس کا ذکر صاف الفاظ میں رکع کے آخر میں ہو

۱۴۵۴ مَفْرَطُونَ مفرط کے معنی ۹۳ میں بیان ہو چکے ہیں اور مفرط کے معنی آگے بڑھنے میں حد تو تجاوز کرنا نہیں اور مفرط

کے معنی اغبال یعنی جلدی کرنا بھی ہیں اور اس کے معنی ترک کرنا اور بھلا نا بھی آتے ہیں مَا أَفْرَطْتُ مِنَ الْقَوْمِ أَحَدًا اے یا مَنَّا

ع
دجی آئی کی حد و انتظام
اور اختلاف کو دور
کرنے کے لئے

دَابَّةً سے مراد

زمانہ جاہلیت

انما

تَاللّٰهِ لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اِيْمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ

اللہ کی قسم ہم نے تجھ سے پہلے قوموں کی طرف (رسول) بھیجے۔ پھر شیطان نے انہیں انکے دہرے، غل اچھ کر کے دکھائے سو وہ

وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا بُرْهَانٌ

سچ ان کا ولی ہے اور ان کیلئے دردناک دکھ ہے ۱۷۵۶ اور ہم نے تجھے پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ تو ان کے لئے

لَهُمُ الَّذِي اخْتَفَوْا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٧٥

وہ باتیں کچھ لکھ بیان کرے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ان لوگوں کیلئے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ ۱۵۷

اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَرَ بِهِ الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي

انڈیسی بادل سے پانی اُتارتا رہی پھر اسکے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا رہی

ذَلِكَ لَا يَأْتِي الْقَوْمَ يَسْمَعُونَ ۚ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ

ان لوگوں کیلئے نشان ہو جہ سنتے ہیں اور یقیناً تمہارے لئے چار پایوں میں سبق ہو تم نہیں اس چیز سے

مِمَّا قُبِلَ مِنْ بَيْنِ فَرْتٍ وَدَمِ بَنَّا خَالِهَا سَائِغًا لِلشَّرِيبِ ۝

جان کے پیٹوں میں گر گئے اور انہوں نے درمیان سے خالص زودہ نکالتے تھے جو بیٹے والوں کیلئے فوٹو گراف کے لئے ۱۷۵۸

اَمْرًا لِّلشَّيْءِ نَسِيْبَةً، اِس مَصْحُوْفٌ كَـمَعْنٰی اَكْرِهْتُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدُكُمْ اَبَا بَعْضِكُمْ اَوْ اَبَا عَدُوِّكُمْ مِنْ جَهْلٍ اَوْ اِهْوَاءٍ سَيِّئٍ فَرَأَيْتُمْ هٰذَا الَّذِي اُنْزِلَ عَلَيْنَا مِنْ رَّبِّيْهِ فَاسْمِعُوا لَوَاغِدَاتِهِمْ اِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ اَبَا بَعْضٍ فَلَإِنَّهُنَّ فَارِقَاتٌ

ان کے اعتقادات فاسد کی تصویر یہاں کھینچی ہے کہ خدا کی طرف وہ باتیں محبوب کرتے ہیں جو اپنے لئے بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی کا

اعمال پر بھی ہنر مند ہو۔ یہاں تک کہ نیک اور بزرگ لوگوں کی طرف بدیاں منسوب کرنے لگتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بدی آمیستہ آہستہ

دل کو ابھی معلوم ہونے لگتی ہو۔ یہ بدترین حالت ہے جس پر قوم سبج جاتی ہے۔

۱۷۷۱۔ ایسا بتایا کہ پہلے بھی ہم رسول بھیجے تھے جس طرح اب رسول بھیجا ہے لیکن انکے متبعین بھی گمراہ ہو گئے اور شیطان نے بڑے غلو نکالنا سکھایا۔

ایسا خوبصورت کرد دکھا یا کہ وہ اسکے پیچھے لگ گئے یہاں تک کہ آج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کے وقت وہ پہلے شیطان کے تصرف میں آ گئے کہ

وہی ان کا ولی اور رفیق ہے +

۵۷۷۔ اچھے رسولوں کا ذکر کیا تو اب ساتھ ہی بتایا کہ باوجود یہاں قوموں میں رسولوں کے آنے کے اب ایک اور رسول کی ضرورت تھی

لَا تُكَلِّمُ فِيهِمْ لِسَانَ الْإِنسَانِ مِن شَيْءٍ أَتَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ خُرُسًا يَخُوفُ فِيهِمُ ۖ فَقَالُوا صَدَقَ اللَّهُ فِيهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مُعِزًّا ۚ

کی دجی کے نہ ہو سکتا تھا۔ اور چونکہ قرآن سب اختلافات کا فیصلہ کرتا ہے اس لئے خود مسلمانوں میں کوئی اس قسم کا اختلاف نہیں ہو سکتا

جیسے پہلے مذہب میں اختلافات ہوتے یعنی اصولی اختلاف نہیں اگلی آیت میں سانی پانی دجی آئی ہر جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے

۱۵۸ پچھلے رکوع میں وحی اتنی کا ذکر تھا کہ رفع ظلم و اختلاف کیلئے اس کی ضرورت ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا تھا کہ انسان اپنی عقل

سے ہی سب کچھ کر سکتا ہو۔ تو سمجھا یا کہ دیکھو اگر تمہیں دودھ کی ضرورت ہو تو تم یہ نہیں کر سکتے کہ چارہ اور گھاس کو لیکر اس کا چوہر

۹
۱۵
محکم کی تہذیب

مفقط

اعمال و ادب جلد ہفتم

ان کی ضرورت نہ
اختلافات کے فیصلہ
کے لئے بھی تھی

یارِ یاروں میں اُنسا
نئے نئے عمرت

۶۷ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

اور کھجوروں اور انگوروں کے میوؤں سے تم اس سے شراب اور اچھا رزق حاصل کرتے ہو۔

۶۸ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ

یقیناً اس میں ان لوگوں کیلئے نشان ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں ۱۴۵۹ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کیطوف وحی کی کہ پہاڑوں

۶۹ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ

میں گھربنا اور درختوں میں اور اس میں جو وہ بناتے ہیں پھر تمام پھلوں سے

الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ

کھا اور اپنے رب کے رستوں پر خرابواری سے چلی جا۔ ان کے پیشوں سے پینے کی چیز غلطی ہو جس کے رنگ مختلف

الْوَانُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

ہیں اس میں لوگوں کیلئے شفا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کیلئے نشان ہے جو فکر سے کام لیتے ہیں ۱۴۶۰

دودھ کی صورت میں خال کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت سے حیوانوں کے اندر ایک کل پیدا کی وہ اس چارہ کو بدل کر تین چیزوں کی صورت میں بناتی ہے ایک فصل جو گوبر کی صورت میں نکل جاتا ہے دوسرا خون جو حیوان کے بقا کا موجب ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز دودھ بن جاتی ہے جو انسان کے پینے کیلئے ایک نہایت ہی خوشگوار چیز ہے پس اگر ایک اپنی زندگی کی ضرورت دودھ کیلئے انسان قدرت کی کل کا محتاج ہے اور خود اسے نہیں بنا سکتا تو روحانی بقا کیلئے بھی اس کی اپنی کوشش کا درگزیں ہو سکتی ہے +

۱۴۵۹ اسکا۔ سسکا کیلئے دیکھو ۱۶۶۳ اور سسکا اس چیز کو کھا جاتا ہے جس سے سسکا یعنی نشہ پیدا ہو (غ) اور مراد اس سے فقر

اس آیت میں کھلی آیت کے مضمون کو وسیع کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کے بقا کیلئے ہر قسم کے کھل اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کیلئے پیدا کر رکھے ہیں پس ضرورت کے بقا کے روحانی کے سامان بھی وہ خود پیدا کرتا اور انہیں انسان پر نہ چھوڑتا کیونکہ کسی چیز کا پیدا کرنا اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے پیدا شدہ چیز کو وہ استعمال کر سکتا ہے اور یہاں اس کے استعمال میں بڑے اور اچھے استعمال کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ خدا کے پیدا کئے ہوئے پھلوں سے انسان شراب بھی بنا لیتا ہے جو ان کا برا استعمال ہے کیونکہ اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے اور رزق حق بھی لے لیتا ہے رزق حق کے مقابل پر سرکھولانے سے صاف اس کی برائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور حالانکہ ابھی تک شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کیونکہ یہ صورت کی ہے مگر یہاں جس دنگ میں سرکھا ذکر کیا ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیم ایک ہی اصول پر ہے +

شہد کی مکھی سے سبق

۱۴۶۰ یہ تیسری مثال اسی اصول کی وضاحت کیلئے ہے اور یہاں وحی کا ذکر صفائی سے کیا ہے۔ گو یہ وحی اور رنگ کی ہے شہد کی مکھی علم حاصل نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے اس کے مطابق چکر مختلف پھلوں سے شیرینی حاصل کر کے اسے ایسے رنگ میں جمع کرتی ہے جو انسانوں کیلئے موجب شفا ہے۔ انسان اپنے سارے علوم کو بیچ کر کے وہ چیز پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب انسان کی ہدایت کیلئے اس کی شفا کے روحانی کیلئے ایک شہد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مقصد بھی انسان کے علوم کتب سے حاصل

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى الْاَعْمُرِ لَكُمْ لَا يَعْلَمُ

اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہیں وفات دیتا ہے اور تم میں سے کوئی وہ جو جو نہایت خراب عمر کو طرف لوٹا یا جاتا ہے تاکہ جانے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

کے بعد کچھ نہ جانے بیشک اللہ جاننے والا قدرت والا ہے اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی میں

ع
ہبوط وحی کی فضیلت

فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فَضَّلُوْا بَرَّوْا رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ

فضیلت دی ہو تو جنہیں فضیلت دی گئی ہو وہ اپنی روزی انہیں نہیں دیتے جو ان کے ماتحت ہیں

فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفْبَنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْعَدُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

کہ وہ اس میں برابر ہو جائیں تو کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں ۱۶۱۱ اور اللہ نے تمہارے لئے تم سے ہی

اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ

بسیاں بنائیں اور تمہارے لئے تمہاری بیبیوں سے بیٹے اور خدا متذکر رہا ہے۔

نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لئے ایک وحی کی ضرورت ہے۔ ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق جو اپنی ایسی مخلوق سے ہے جیسے اللہ کی کھلی اس سے بہت بڑھ کر تعلق اسے انسان سے ہے اور یہ فرض بھی اعلیٰ اور اسے جو اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ وحی بھی اعلیٰ اور اسے جو اس سے کہی گئی اس کا ہی کام تھا کہ تمام مذاہب کے اختلافات کا فیصلہ کرتی کوئی انسان اپنی کوشش سے یہ نہ کر سکتا تھا اس پر زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو کہ جو تہید سورت میں اس سورت کے نام پر دیا گیا ہے +

۱۶۱۲ انسان کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نامی ہر کس طرح پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر ٹھہرتا ہے یہاں تک کہ وفات پاتا ہے اور ارنزل عروہ ہو جس میں عجز اور ذلت کی حالت انسان پر وارد ہو جاتی ہے علم کے بعد نہ جانے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ علم سمجھا تھا وہ بھول جاتا ہے اور یہ بھی کہ جتنا علم حاصل کیا پھر اس کے بعد اور علم حاصل نہیں کر سکتا اور انسان کے حالات میں توہوں کے لئے سبق ہو کہ ان پر بھی ایک ارنزل حالت آتی ہے اور اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے اور یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان کے علم کی ایک انتہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں +

۱۶۱۳ اَمَّا مَلَكَتْ اِيْمَانُهُمْ سیاق سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ماتحت ہیں یا جن سے دوسرے کام لیکر بہت دولت کے مالک بن جاتے ہیں۔ شاید اسی مناسبت سے داذی (دائیں یعنی اوٹا یا نولے) کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس رکع میں چند ایک تمثیلات بیان فرمائی ہیں جنہیں یہ توجہ دلائی ہے کہ محیط وحی معلوم کو دوسرے عام انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے ہی فضیلت دی ہے اس سبب پہلی مثال میں یہ سمجھا یا ہے کہ ظاہری سامانِ معیشت میں بھی جو سبکے لئے یکساں کھلے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہی بعض بعض پر فضیلت دی ہے ایک کام لینے والے ہیں ایک کام دینے والے۔ اسی طرح پر روحانیت میں الگ الگ استعدادیں ہیں جو طرف آیت کے آخر میں نعمۃ اللہ کا لفظ لاکر توجہ دلائی ہے خصوصیت سے نعمۃ اللہ کا اطلاق وحی الہی پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فی الحقیقت سب سے بڑی نعمت الہی انسانوں پر ہے۔ اور بعض مفسرین نے بھی اس سے ہی مراد لی ہے۔ اور فما الذین فضلوا اجماعاً معترضہ کے طور پر ہے۔

انسانوں کے مراتب میں اختلاف اور ارنزل وحی

وَحَفَظَهُ وَرَزَقَهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ

اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ تو کیا جھوٹ کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار

۴۳ یَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کرتے ہیں ۱۷۶۳ اور اللہ کے سوائے ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں آسمان اور زمین سے رزق دینے کا کوئی قوت

۴۴ نِيبًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَصِرْ بُولًا الْآمَنَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

نہیں رکھتے اور نہ ہی کچھ طاقت رکھتے ہیں پس اللہ کیلئے مثالیں نہ بناؤ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ۱۷۶۴

معنی بعض نے یوں بھی لئے ہیں کہ اپنے مالوں کو تمہیں اپنے برابر رکھنا چاہیے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ انہیں وہ کھانا دو جو خود کھاتے ہو اور وہ لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو اور یوں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نظام عالم اس طرح کی مساوات پر چل نہیں سکتا کہ سب میں مال و دولت برابر تقسیم ہو اس لئے فرق مراتب رکھا ہے اور استعداد و روحانیت میں اس فرق کا ذکر یہاں اس لئے کیا کہ پچھلے رکوع میں شہد کی کھسی کی طرف وحی کا ذکر کر کے سمجھایا تھا کہ وحی آتی جو سامان انسان کیلئے مہیا کر سکتی ہے وہ انسان اپنی کوشش سے نہیں کر سکتا تو اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ پھر شخص کو خود وحی کیوں نہیں ہو جاتی اور کفار کا یہ اعتراض قرآن شریف میں منقول بھی ہے حقیقی نوحی مثال اوتی رسول اللہ (الافعالہ ۱۲۵) مفسرین نے اس مثال کو شرک پر لگا یا ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو تمہیں کی طرف منسوب کرتے ہو *

۱۷۶۳ الفتنہ کے مراد میں جنسکیم و فو حکم ہر دوں یعنی تمہاری جنس اور نفع سے یہاں سے وخلق منها زوجہا کے معنی پریشانی پرانی ہے حنفہ کا حاکم کی جمع ہے۔ اور حنفہ کے معنی خدمت اور کام میں سرعت ہیں چنانچہ دعائے قنوت میں آتا ہے وایکائے نسیفہ وحنفہ یعنی عمل اور خدمت میں جلدی کرتے ہیں جس سے مراد فراہم داری ہے اور حنفہ کا کے معنی مددگار اور خدمتگذار ہیں اور بیٹھو بھی حنفہ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک اولاد اولاد ہے یعنی پوتے اور بعض کے نزدیک اصہار یعنی بی بی کے قرابتی یا داماد، اور بن جبرئے مختلف اقوال نقل کر کے کہا ہے کہ اصل اس کی یہی ہے کہ مراد اس سے خدمت کرنے والے ہیں اور یہ سب لوگ اس کے امدد شامل ہیں اور خود ازواج اور بیٹے بھی ایک رنگ میں حنفہ ہیں *

اس آیت میں بھی اختلاف مراتب کی طرف ہی توجہ دلائی ہو حالانکہ سب انسان ایک ہی ہیں مگر ان میں کوئی مرد ہے کوئی عورت کوئی باپ کوئی بیٹا کوئی خسر ہے کوئی داماد۔ گویا اختلاف مراتب پر نظام عالم کا دار و مدار ہے۔ اور رخصہ پر نعمت اللہ یعنی وحی آتی کے انکار کے مقابل پران کے باطل پر ایمان یعنی بت پرستی کا ذکر کیا اور اسی لئے اگلی آیت میں کھول کر ان کی بت پرستی کا ذکر کیا *

۱۷۶۴ امثال۔ مثل کی جمع بھی ہو سکتی ہے اور اس صورت میں امثال سے مراد ہوگی کہ اس کے شریک مت بناؤ اور تضرع ہوا کے معنی تجھ لو آہوئے فلا تجعلوا للہ انداداً (البقرة ۲۲) اور یہ معنی ابن عباس سے مروی ہیں اور عموماً سے مثل کی جمع مانا گیا ہے۔ اور اس صورت میں مراد یہ ہوگی کہ کسی دوسرے کو اس جیسا نہ کہا جائے نہ اسے دوسرے جیسا۔ یا یہ کہ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے *

نفس
حنفہ حنفہ

امثال

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَمِيدًا اعْمَلُوْكَ اَلَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ وَّمَنْ رَزَقْنٰهُ ۝۵

اللہ ایک غلام کی مثال بیان کرتا ہے جو دوسرے کے اختیار میں ہو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا اور ایک وہ ہے جسے ہم نے
مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْكَافِرُ
اپنے اہل سے رزق دیا ہے سو وہ اس سے چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سب تعریف

لِلَّهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ ۝۶

اللہ کیلئے ہر بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے ۱۰۶۵ اور اللہ دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے
اَحَدُهُمَا اَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلٰی مَوْلَاهُ اِيْمَانًا يُّوجِبُهُ
ایک ان میں سے گونگا ہو گیا کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے جسے بھیجتا ہے کوئی اچھا کام
لَا يٰۤاتٍ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يٰۤامُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝
کے نہیں آتا کیا وہ اور ایسا شخص برابر ہیں جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ سیدھے رستے پر ہے ۱۰۶۶

۱۰۶۵ یہ کافر اور مومن کی مثال ہے (رج) اور غرض وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا جب کافر اور مومن میں بھی یہ فرق ہے تو اول الذکر
کے ساتھ ان کفار کو کیا نسبت ہو سکتی ہے اور یا رزق جن سے مراد وہی الٰہی ہے اور وہ جسے رزق جن دیا ہے وہ مضبوط وحی صلعم ہے انکی
آیت کے آخری الفاظ اسی کے ثبوت میں اور ساتھ ہی اسے قوس کے قائلوں کی خدمت میں لگانے پر اور جہراً اپنے مال کو اور کافراں میں
ملک ہو اس لئے کہ جن چیزوں پر اسے حکومت کرنے کیلئے بنایا گیا تھا وہ اپنے آپ کو ان کا محکوم اور انہیں اپنا معبود اور سجدہ بناتا
ہے اور لا یقدر علی شئی اس لئے کہ جس غرض کیلئے اس کے اندر اعلیٰ درجہ کے قوس رکھے گئے تھے وہ اسے پورا نہیں کرتا
اس لئے اسے نتیجہ بھی کچھ نہیں ملتا لا یقدر دون ماکسبوا علی شئی (ابراہیم - ۱۸) +

۱۰۶۶ اکل اکل وہ ہے جو سارے اجزاء کو جمع کرے اور کُلّ کُلّ کے معنی میں ٹھک گیا اور یہاں مراد وہ ہے جو دوسرے پر
بوجھ ہو یا دوسرے کیلئے بمنزلہ عیال کے ہو کہ اس کا بوجھ اسے اٹھانا پڑے دل +

یہ مثال بھی ویسی ہی ہے جیسی اس سے پہلی۔ مگر یہاں من یا مری بالعدل وهو علی صراط مستقیم سے زیادہ وضاحت
کروی ہے۔ بعض نے ان الفاظ کی وجہ سے یہ خیال کیا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور ابکھ سے مراد بت ہیں اور پھر پہلی
مثال کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے مگر اللہ کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی جیسا کہ ابھی خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقہروا
للہ الامثال اس لئے من یا مری بالعدل سے مراد رسول اللہ صلعم ہی ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں اور اس مثال
میں اسی مضمون کی طرف توجہ دلائی ہے جس کا ذکر اس رکوع میں ہے اِنَّمَا يُوْجِبُهُ لَا يٰۤاتٍ بِخَيْرٍ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ کافر اپنے
کسی مقصد میں کامیاب نہ ہونگے +

کافر اور مومن کی مثال

کل۔ کل

۱۱
۱۲
ہبط وہی کا انکار

۷۷ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمِيْنٍ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ

اور آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ کو ہی ہو اور اس گھڑی کا معاملہ آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہر لمحہ اس سے بھی

۷۸ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنٍ

قریب بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ۱۷۶۷ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے

اَمْتٰنَكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۝ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ

پیدا کیا تم کچھ بھی نہ جانتے تھے اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل دیئے

۷۹ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ

تاکہ تم شکر کرو ۱۷۶۸ کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے

۱۷۶۷ لَحْمٌ اَوْ اَلْمٌ کے معنی ہیں آنکھ چھپا کر دیکھنا اور دیکھنے کو کہتے ہیں اور لَحْمُ الْبَرَقِ بھی کی چکا رہے ہو بلا جانا ہو دلایا کہ وہ بھی مہلت سے ہوتی ہو اور کلمہ البصائر مراد اس کا مجلت سے آجانا ہو اور اَوْ هُوَ قَدَرٌ میں اَوْ بمعنی بل ہو یعنی آنکھ چھپانا کو ایک بہت تیس دن تک کو چاہتا ہو مگر وہ ساعت جب آئے گی تو اس سے بھی جلدی آجائے گی یہ ایک بات تھی جو ان کے دہم میں بھی نہ آسکتی تھی اس لئے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی آجائے گی جو تمہارے دہم میں آسکے +

۱۷۶۸ قرآن کریم کا تسلسل مضمون اس سے ظاہر ہو کہ کس طرح یہاں پھر اس ساعت کا ذکر کیا ہو جو اس سورت کا اصل منشاء ہے جس کی طرف سے پہلی آیت میں ان الفاظ میں توجہ دلائی تھی اِنَّا اَمَّا اللّٰهُ فَلَا تَسْتَجِلُوْهُ پھر چوتھے رکوع کے شروع میں آیت ۲۶ میں آگے مکروں کا ذکر کر کے فرمایا تھا اِنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ جِثِّ لَا يَشْعُرُوْنَ پھر اسی رکوع کے آخر میں آیت ۳۳ میں فرمایا اَهْلُ يَنْظُرُوْنَ اِلَآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يٰقِي اَمَّا ذٰلِكَ پھر چوتھے رکوع میں آیت ۴۵ ۴۶ ۴۷ میں مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر کیا جو ان پر پہنچے تھے اور اب پھر اس ساعت کا ذکر کرتا ہے جو ساعت کبریٰ یعنی قیامت کے لئے بطور ایک نمونہ کے جو اور یہی وجہ ہے کہ اس رکوع کی آخری آیات میں صاف طور پر کافروں کے پھر جانے اور رسول اللہ صلعم کے انکار کا ذکر ہے +

۱۷۶۹ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے عظیم شان احسان کا ذکر کیا ہے کہ اس نے اس کے اندر سننے اور دیکھنے اور سوچنے کی وہ طاقتیں رکھ دی ہیں جن سے وہ بڑے بڑے کام لیتا ہو چنانچہ آیت ۸۰ و ۸۱ میں جن نعمتوں کے دینے کا ذکر ہے کہ تمہارے لئے گھر بنائے اور تمہارے لئے لباس بنائے وہ انسان سب اپنے علم سے اور اپنی جدوجہد سے ہی حاصل کرتا ہو مگر اسی لئے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ اگر وہ طاقتیں اس نے انسان کے اندر رکھی ہوتیں تو انسان یہ کام نہ کر سکتا تھا۔ اور لا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا سے اس لئے ابتداء کی کہ وہی آتی بھی انسان کو ایک علم دیتی ہو تو جب علم ظاہری کے لئے بعض قوائے خدا داد کی ضرورت ہے تو علم باطنی کے لئے بھی ایسی ہی ضرورت ہے +

مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

جو آسان کی فضا میں روکے ہوئے ہیں اللہ کے سوائے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں جو

يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ

ایمان لاتے ہیں ۱۶۹ اور اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور تمہارے لئے چار پاروں کے چمڑے

الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا

سے گھرنے والے جہنیں تم اپنے کوچ کے وقت اور ٹھہرنے کی وقت ہلکا بھلکا پاتے ہو اور ان کی آون

وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝

اور ان کی پیم اور ان کے بالوں سے تمہارے لئے اسباب اور ایک وقت مقرریک سامان (دنیا) ۱۷۰

۱۶۹ کے لفظ کے معنی ہوا میں (غ) یا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہو۔

پرنندوں کے ہوا میں روکنے کا ذکر دو جگہ قرآن شریف میں ہے ایک یہاں اور ایک سورہ ملک میں اور الطیر والی الطیر
فوقہم صفت ویقضون ما یمسکھن الا الرحمن (الملک - ۱۹) یہاں بھی اہل عذاب آئے کا ذکر ہے اور اس سے بھی زیادہ
صاف الفاظ میں ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں ہے ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کاہنکھیر (الملک - ۱۸) اور بعد کی آیت میں
ہے امن هذا الذی ہو جند لکم ینصرا لکم من دون الرحمن (الملک - ۲۰) اور کوئی تعلق اس آیت کا یہاں نہیں ہے
قرآن کریم نے اس شکل کو خود ہی حل فرمایا ہے تیسری جگہ پرنندوں کے ذریعہ سے عذاب بھیجے کا ذکر کیا ہے وارسل علیہم طیرا
ابابیل تریدہم بحجۃ رقا من یھیل (الفیل - ۱۰) اور خود شہ کو بھی طائر کہا ہے انما طائروھم عند اللہ (الاحقاف - ۱۳) اور
جب ہم مجاورہ عرب کی طرف توجہ کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی عجیب بات پاتے ہیں کہ عذاب یا ذلت یا شکست کے تعلق پرنندوں
کا ذکر کیا جاتا ہے چنانچہ سیدانی نے مجمع الامثال میں یہ مثال دی ہے تبدل الطیر جو بدو عالمی یعنی تو ہلاک ہو جائے اور کسی
طرح ہلاک ہو کہ دفن ہونا بھی میسر نہ آئے اور پرنندے تیرے گوشت کو کھائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلاتیں اور نابغہ کا شعر ہے
اذا ما غدا بالجیش حلق فوفہ عصائب طیر تھندی بعضا لب یعنی جب وہ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے اوپر پرنندے
بھند حلقہ باندھ لیتے ہیں اور جہدہ لشکر چلیے ہیں انکے ساتھ ہی وہ بھی چلیے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایک فوج کے ساتھ پرنند ہوتے
ہیں گویا انکو علم ہو جاتا ہے کہ دشمن اس فوج کے ساتھ سے مارا جائیگا اور ایسا ہی ابو الطیب کا شعر ہے اذا القوا حیثا تیقن انہ من لظن
طیر تنوذة تحسور یعنی جب انکا مقابلہ کسی فوج سے ہوتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ تنوذة کے پرنندوں کے پیچھے اٹھائے جائیں گے
اور ابابیل میں یاجیج کی ہلاکت کیلئے ایسے ہی الفاظ میں پیشگوئی کی ہے تو اسراہیل کے پہاڑوں پر گر جاتا تھا تو اور تیسرا سارا لشکر اس گروہ سمیت
جو تیرے ساتھ ہوا وہیں تھے ہر قسم کے شکاری پرنندوں اور میدان کے دندوں کو خوراک کیلئے دو ٹکا (خرقی ایل ۹: ۵) پس ان تمام باتوں
سے ظاہر ہے کہ پرنندوں کے روکنے میں اشارہ عذاب اور شر کے روکنے کی طرف ہے چنانچہ ان پر آنے والی تھی اور یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے
نظارہ میں سے بھی ہے کہ کس طرح پرنند ہوا میں معلق رہتے ہیں۔

۱۷۰ کے لفظ کے معنی ہوا میں (غ) یا آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہو۔

خفیف

پرنندوں کا تعلق
ذکر عذاب سے

۸۱ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ

اور اللہ نے تمہارے لئے اس سے جو پیدا کیا سائے بنائے اور تمہارے لئے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہیں بنائیں اور تمہارے

لَكُمْ سَرَائِيلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَسَرَائِيلَ تَقِيْكُمْ بِاسْمِكُمْ كَذٰلِكَ يُتِمُّ

لئے کپڑے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے کپڑے جو تمہیں تمہاری جنگوں میں بچاتے ہیں۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمت

۸۲ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْنَا الْبَلَاءُ

کو پورا کرتا ہے تاکہ تم فرمانبرداری کرو ۱۴۷۱ پھر اگر وہ پھر جائیں تو تجھ پر صرف کھول کر

۸۳ الْمُبِيْنُ ۝ يَتِمُّ فُوْنِ نِّعْمَتِ اللّٰهِ ثُمَّ يَنْكُرُوْنَهَا وَاللّٰهُمَّ الْكَافِرُوْنَ

پہنھا دینا ہے اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں ۱۴۷۲

کہہ دیا جاتا ہے اور شخص کو ثقیل اس کا معنی ہے ان لان خفف اللہ عنکم (الانفال ۶۶) پر یہ اللہ ان یخفف عنکم النساء (۲۸) فلا یخفف

عنہم (البقرہ ۸۶) اور کبھی ثقیل بمعنی ظنار کہا جاتا ہے اور خفف اس کے مقابلہ پر اور اس حالت میں خفف مذمت کا موقع ہوتا ہے اور

اسی لحاظ سے استخفاف کے معنی میں اختلاف ہو گا چنانچہ فاستخفہ قومہ ما طاعوا لار الزخرف (۵۴) میں اور ولا یستخفونک الذوق

(۶۰) میں مذمت کا موقع ہے۔ اور خفوا عن مناد الایم سے مراد ہوتی ہے لکے پھلکے اپنے گھروں سے چلے اور یہاں استخفاف اسی معنی میں

اور خفت موزہ کو کہتے ہیں (غ) +

اصناف حیوٹ کی جمع ہے زمین یا بھیر کی اون۔ او بار و بڑی جمع ہے اونٹ کی شہم۔ اور اشعار شعری کی جمع ہے بکریوں کے بال +

اثاث آٹ کے معنی ہیں بہت ہوا۔ اور گھر کے سامان کو جب بہت ہوا اثاث کہا جاتا ہے اور مال کو بھی جب بہت ہوا اثاث

کہا جاتا ہے اور اس کا واحد کوئی نہیں (غ) +

اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری نعمتوں کا ان دو آیات میں ذکر کیا ہے اور غرض اس طرف توجہ دلا ہے کہ وہ تمہیں روحانی نعمتوں

سے کس طرح محروم کر سکتا تھا +

۱۴۷۱ اسما بیل۔ میں بال کی جمع ہے قمیص کسی قسم کی ہو (غ) +

ان دونوں آیتوں میں ایسی نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان کو دکھوں اور تعلیغوں سے آرام ملتا ہے چنانچہ پہلی آیت میں گھر اور

اور اس آیت میں سائے اور غاریں اور کرتے مذکور ہیں اور تھیکہ الحکر کہہ رہا ہے اور بدینی گرمی اور سوجی وہ دونوں مراد لے لئے ہیں اور

اس آیت کے آخر میں اپنی روحانی نعمتوں کی طرف صاف توجہ دلائی جہاں تمام نعمت کا ذکر کیا۔ کیونکہ تمام نعمت اس کے بغیر نہ

ہوتا تھا کہ جسمانی طور پر تو استعداد رام کی چیزیں ہیں اور روحانی طور پر دکھوں اور تعلیغوں سے بچانے والی کوئی چیز نہ ہوتی تھی اسی مناسبت

آیت کا خاتمہ تسلیوں پر کیا یعنی تم اسلام میں یا سلامتی میں داخل ہو جاؤ جس سے مراد روحانی سلامتی ہے اور اس کی آیت میں

فان تولوا لکم اصل ہی مضمون کو صاف کر دیا +

۱۴۷۲ انعم اللہ دہی دہی آہی ہو جس کا ذکر پہلی آیت میں بھی ہے۔ اور اس کے معنی محمد صلعم سدی سے مروی ہیں (ج) +

استخفاف

خفف

صوف - ویشع

اثاث

سہا بال

نکاح ظاہری سے مراد
دہی پر زینل

۱۶

انکار کا سبب

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ

اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر جنہوں نے کفر کیا انہیں اجازت نہ دی جائیگی اور نہ انہیں عتاب دیا جائیگا

يُسْتَعْتَبُونَ ۚ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ لَا يَخْفَفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ

موقوفہ دیا جائے گا ۱۰۹۳ اور جب وہ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو دیکھیں گے تو نہ وہ ان سے ہلکا کیا جائیگا اور نہ انہیں

يُنْظَرُونَ ۚ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ أَنْشَرُوا لَنَا هُؤُلَاءِ شَرُّكُمْ وَأَنَا

ملکت دیا جائے گی اور جب وہ جنہوں نے شرک کیا اپنے (بنائے ہوئے) شریکوں کو دیکھیں گے کہیں گے یہ ہمارے شرک کی طرح

الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكُنْتُمْ

جنہیں ہم تیرے شریک بنا کر آتے تھے تو وہ بات کو ان (کے منہ) پر مارینگے کہ تم یقیناً جھوٹے ہو ۱۰۹۴

وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّكْمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۚ

اور اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری پیش کریں گے اور جو افتراء کرتے تھے ان سے جاتا رہے گا۔

۱۰۹۳ اِستَعْتَبُونَ - عتبتہ دہنیز کو کہتے ہیں جو پاؤں سے روندی جاتی ہو دل، اور عتاب عتاب یا نارا غصہ ہے جو انسان

اپنے دل میں دوسرے کیلئے پاتا ہو اور عتاب کے معنی انوار عتاب بھی ہیں اور عتاب کا دور کرنا بھی، فاضل من المعتبین (آخر

السجۃ ۲۳) میں یہی دوسرے معنی ہیں اور اِستعْتَبَ یہ ہر کوئی دوسرے کی چٹا چٹائی یا اسے یہ موقوفہ دیا جائے کہ وہ عتاب

کو دور کرے (غ) +

گواہ سے مراد ہر قوم کا نبی ہو اور رکوع کا آخری آیت میں اس کو صاف کر دیا ہو اور نبی کا گواہ جو ناس اپنے پیروں کے لئے

بھی ہو اور مخالفوں کے لئے بھی، اول کے لئے اس لحاظ سے کہ قیامت کے دن انکے ایمان اور طاعت کی گواہی دے گا اور اس دنیا

میں ان کیلئے وہ منونہ بنتا ہو جیسا کہ فرمایا وَكُنَّا لَكَ شَهِيدًا وَكُنَّا لَكَ شَهِيدًا اَعْلَى النَّاسِ دِيكُونُ الرَّسُولِ عَلَيْكُمْ

شہید (البقرہ ۱۴۳) یا حضرت عیسیٰ کا قول وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ (المائدہ ۱۱۷) اور مخالفین کے لئے

اس کی گواہی ان کے نذر و عصیان پر ہوگی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ

يَوْمَئِذٍ كَفَرُوا وَعَصَى الرَّسُولَ وَكَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ (النساء ۴۱) اور ان کے دینے سے مراد عند پیش کرنے کی اجازت

ہے جیسا کہ فرمایا لَا يُؤْذَنُ لِمَنْ فِيهِمْ فَيَعْتَدِ دُونَ الْمَأْمُونَةِ (۳۶) اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ان پر عتاب ہو گا اسے بھی دور کرنے کی

اجازت نہ دی جائے گی۔ اس لئے کہ عذاب اور عتاب کا دور کرنا اس وقت کوئی فائدہ نہ دے گا +

۱۰۹۴ اَوَسْرَى جگہ ہے ماکنتم ایاً ثابِتاً وَنَ دِيُونِش (۲۸) اور ایک جگہ ہر بل کا نوابعید وَنَ الْجَنِّ (الکسا ۱۷)

اپنے ہی تو بات کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کے نیچے کوئی حقیقت نہیں جن کی پرستش بظاہر کرتے ہیں +

عتبة عتب

اعتاب

استعتاب

بخش ہندی میں گواہ

۸۸. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذِّمُوا عَذَابًا بِأَفْظَى الْعَذَابِ أُولَٰئِكَ

وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب بڑھا کر دینگے اس لئے

۸۹. كَانُوا يَفْسِدُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٌ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا

کہ وہ فساد کرتے تھے اور جس دن ہم ہر امت میں سے انکے اندر سے ہی ایک گواہ کھڑا کر دینگے اور تجھے

بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى

ان پر گواہ لائینگے اور ہم نے تجھے پر کتاب اتاری ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی اور فرمانبرداروں

۹۰. رَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِكْرِهِ

کیلئے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری (ہے) اے اللہ تمہیں عدل اور احسان اور قریبیوں کو دینے کا حکم دیتا ہے

الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

اور چھائی اور برائی اور زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو

۹۱. اِنَّ كَافِرًا كَثِيرًا يَّخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سِرًّا وَعَلَانِيَةً لِّئِيَّا

۹۲. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۳. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۴. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۵. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۶. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۷. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۸. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۹۹. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۰. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۱. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۲. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۳. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۴. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۵. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۶. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۷. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۸. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۰۹. اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ شَيْئًا ۚ هُم يَقُولُونَ سَمِعْنَا بِاللَّهِ لَعْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

۱۳
۱۱
۱۹

قرآن کی تعلیم اور تفسیر
قیام کی ضرورت

خیر و شر کی جامع تعلیم

اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ غُرْلَهُمْ ۖ

لَعَدِ قُوَّةٌ اِنْ كُنَّا نَحْنُ وَنَ اِيْمَانَكُمْ دَخَلْ اِيْتِيَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبَى مِنْ اُمَّةٍ

إِنَّمَا يَبُوءُكُمْ اللَّهُ بِهِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝١٢٤٩

لحماء قوت شہو سے پیدا ہوتا ہے۔ مذکور قوت غضب سے بھی قوت و ہمیہ سے شہوت کا اثر بد دوسرے انسانوں پر بہت کم پڑتا ہے اور عموماً اس میں ظلم کا رنگ بہت کم ہوتا ہے غضب کے اثر بد کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے اور عموماً اس سے دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کسی بڑے مظالم دنیا میں قوائے و ہمیہ سے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے قوموں کی قومیں اور ملکوں کے ملک صرف ایک و ہم کے تحت تباہ کر دیئے جاتے ہیں اور یہ تینوں قوتیں اگر حالات اعتدال پر آجائیں تو انسان بدی کی تمام راہوں سے بچ سکتا ہے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اس آیت کو خطبہ جمعہ کے آخر میں داخل کیا +

اور استقامت عہد شکنی پر بلا جاتا ہوں، اللہ (البقیۃ: ۲۷) یقیناً عہد ہم (الانفال: ۵۶) اور

توڑ دیا یہاں تک کہ اس کی تقیض ہو گئی (غ) +

امیدوار کا عہد اس کی شرفیت پر یا اس کی وحی اور اذاعا کا عہد تم سے ان کا سنہ سے قبول کرنا مراد ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم

کی ایک اعلیٰ درجہ کی تعلیم بتائی اور یہ بتایا کہ دوحی آبی تھیں ہر نیکی کی طرف اور اعلیٰ اسے اعلیٰ درجہ کی نیکی کی طرف بلاتی ہے اور ہر

۱۷۶۹ غزل - غزل عورت کا سوت کا تپا ہوا اور مغزول یعنی کاتے ہوئے سوت کو بھی غزل کہتے ہیں اور غزل عورتوں کے

انکشاف، پنکٹ کی جمع ہوا، ورنگٹ سوت کا توڑنا یا کپڑے کا اُدھیرنا اور نقص کے قریب قریب ہوا اور نقص عمدہ رہی ہو

حَتَّى تَأْتِيَهُمْ وَتَكُونُوا أَيْمَانَهُمْ (التوبة - ١٢) إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ (الاعراف - ١٣٥) (غ) .

دُخَل - دُخُول کے معنی دُخُل ہونا یا نہر آنا ہیں اور مکان اور زمانہ اور اعمال میں اس کا استعمال ہوتا ہے اور دُخُل فساد اور

۹۶ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا

جو تمہارے پاس ہو وہ جاتا رہیگا اور جو اللہ کے پاس ہو وہ باقی رہے والا ہو اور ہم انہیں جنہوں نے صبر کیا

۹۷ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ

انکے بہترین اعمال کیلئے جو انہوں نے کئے مزدوران کا اجر دینگے ۱۰۸۱ جو کوئی اچھا عمل کرتا ہو مرد ہو یا عورت

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

اور وہ مومن ہو ہم یقیناً اسے ایک پاک زندگی میں زندہ رکھینگے اور ہم یقیناً انہیں انکے بہترین اعمال کا جو وہ کرتے

۹۸ يَعْمَلُونَ ۝ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

اجز دینگے ۱۰۸۲ اسوجب تو قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ ۱۰۸۳

۹۹ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

کیونکہ اس کا کوئی غلبہ ان لوگوں پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں -

۱۰۸۱ ایفند۔ نفاد کے معنی نفاذ ہیں ان ہذا الوقت لما له من نفاد من ۳۵۔ لفقہ البیہقیل ان تنفذ کلمات ربی والکف

نفاد

۱۰۸۲ (غ) مال دنیا ختم ہو جاتا ہو۔ مگر اعمال حسنہ کے نتائج ختم نہیں ہوتے +

۱۰۸۳ اس آیت میں جیسا کہ اوپر بھی کئی مقاموں پر قرآن شریف کے نہایت صفائی سے بتا دیا ہے کہ اعمال حسنہ کی جزا میں مردوں

مرد اور عورت کیلئے
اعمال حسنہ کی جزا یکساں ہے

عورتوں میں کوئی فرق نہیں۔ باوجود ان صراحات کے عیسائی کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی رو سے عورت میں روح کوئی نہیں جو

حیات طیبہ سے مراد

اصل میں ان کا اپنا خیال تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حیات کا ہی ذکر ہے۔ حیات طیبہ دینے سے کیا مراد ہے۔ بعض نے کہا اس

دنیا کی زندگی جو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو وہ مومن کو ہی میسر آتی ہے اور یہ درست ہے بعض نے کہا اس سے مراد برنج میں پاک

زندگی کا عطا فرمانا ہے اور بعض نے کہا آخرت میں یا جنت کی زندگی۔ اور حق یہ ہے کہ یہ تینوں زندگیاں ایک ہی تسلسل میں ہیں

ہستی زندگی اسی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور یقیناً وہ قبر میں بھی رہتی ہے اور پھر قیامت کو اپنی پوری چمکار کے ساتھ ظاہر کی

مراتب ضرور ہیں۔ مگر چیز ایک ہی ہے۔ اور اسی پاک زندگی کا یہاں ذکر ہے جو یہاں سے شروع ہو کر ترقی کرتی چلی جائے گی اور ختم

کبھی نہ ہوگی۔ قیامت کے ظہور کے بعد پھر اس کے اور کمالات ظاہر ہونگے۔ وما عند اللہ باق +

۱۰۸۴ واذا قرأت القرآن من بعدہ اس کے بعد پھر اس کے اور کمالات ظاہر ہونگے۔ وما عند اللہ باق +

تو قرآن اور استعاذہ

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو اسی آیت کے حکم کی تعمیل ہے اور بعض روایتوں میں اعدو باللہ السعیہ العلیہ من الشیطان

الرجیم بھی آیا ہے۔ اور تعال سے بھی یہی ثابت ہے کہ اعدو قرآن شریف کے شروع کرنے وقت پڑھا جاتا ہے اور ختم کرنے کے پڑھنا مراد

نہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ قرآن کریم کا خاتمہ بھی سورتیں پر ہی ہے۔ اور ظاہر

حکم کی تعمیل تو نفلوں میں ہوتی ہے مگر مراد یہی ہے کہ انسان ہر اس ماہ سے جو شیطان کی طرف لے جاتی ہے بچنے کی کوشش

کے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کرے اور قرآن شریف تو خود اللہ تعالیٰ کی راہ ہے اس کے پڑھنے سے پہلے شیطان سے

ج ۱۷

قرآن آخر نہیں

۱۰: إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذْ ابْتَلْنَا

اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر جو اسے دوست بناتے ہیں اور وہ جس کا غلبہ ہے شرک بنائے اسے اور جب ہم

آيَةً مِّمَّا كَانَتْ آيَةً لِلَّهِ عَلَّمُوا بِمَا يَنْزِلُ قَالَُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ لَكُمْ إِلَهُ مَعَكُمْ

پیغام کی جگہ دوسرا پیغام بھیجتے ہیں کہتے ہیں تو صرف انہی کو بلاؤ

بچنے کی درخواست بارگاہ الہی میں کرنا عین مناسب موقعہ ہے۔ پھر اس کی تعلیم پر قیام بھی سوائے اس کے میسر نہیں آ سکتا۔

شیطان کا تسلط کرنا

۱۱: اِنْ دَوَّاتٍ مِّنْ دُونِهَا يُشْرِكُونَ ۚ وَلَئِن لَّمْ يَكُن لَّآيَةٌ مِّنْ رَبِّكَ فَتَكُنْ آٰخِرَ الْاٰلِ الْاَوَّلٰٓئِ
جو خود اس کی ولایت میں جاتے ہیں اور اسے اپنا دوست بناتے ہیں۔ ورنہ کسی شخص پر بھی شیطان کا تسلط نہیں۔ ان عبادی لیس لکھ
علیہم سلطان (الحج ۲۲) +

ہم بہ سبھاگون کے ایک تروہ سنی ہیں جو ترجمہ میں اختیار کئے گئے ہیں یعنی اس کی وجہ سے یا اس کے اغوا سے شرک اختیار کر
ہیں اور یہ میں ضمیر رہم کی طرف بھی جاسکتی ہے یعنی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور ایک معنی یہ بھی کئے گئے ہیں کہ شیطان کو
اپنے اعمال میں شرک کر کے ہیں +

قرآن میں نسخ نہیں

۱۲: اَمْ يَتْلُوْنَهُ اِنْ اَنْزَلْنَاهُ قُرْاٰنًا مَّعْرُوْمًا ۚ وَتَقُولُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اِنشَاءُ الْاِنْسٰنِ ۚ
تذہبے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ آیت قرآنی کے نسخ پر کبھی کوئی ذکر نہیں ہوا ہے کہ یہ کفار کا قول ہے اور ان کو اس سے کیا واسطہ تھا
کہ آج کو نسخا حکم قرآنی نسخ ہوا ہے اور کو نسخا قائم ہے۔ وہ تو اصول کے ہی مخالف تھے۔ اور یہ تو جو انہیں کہ پہلے قرآن کے کبھی شرک
کو جائز رکھا ہو پھر نسخ کر دیا ہو کفار ایسا کہتے۔ دوم یہ کہ سیاق عبارت نامح و نسخ کی بحث کو نہیں چاہتا اصل مضمون کفار کے تقاضا
پر وحی الہی کی صداقت کو ثابت کرنا ہے اور آگے آیت ۱۰۳ میں صاف ان کا قول مذکور ہے کہ ایک بشر آپ کو سکھاتا ہے۔ سوم یہ کہ یہ سوشل
کی جو اوجہ آیت کو نسخ کہا جاتا ہے وہ سب مدینہ کی نازل شدہ ہیں جب کہ میں تفصیلات شریعت ہی نازل نہیں ہوئیں تو نسخ
کیا چیز کی گئی اور قطعی دلیل ہو کہ اس آیت میں نامح و نسخ قرآنی کا کوئی ذکر نہیں۔ چارم یہاں تبدیلی آیت کا ذکر جس سے معلوم ہوا کہ
ان آیات کا ذکر جو قرآن کے اندر نہیں آئے ہیں ان میں سے نسخ کا ذکر نہیں ہوا ہے کسی آیت کا یہ علم نہیں جو نسخ التلاوة اور نسخ الحکم
پنجم اگلی آیت میں اس کے نازل کرنے کی غرض یہ بتانی کہ مومنوں کو مضبوط کیا جائے اور مسلمانوں کیلئے ہدایت اور بشارت ہو بعض آیتوں
کے بعض کو نسخ کر کے سے مومن کس طرح مضبوط ہو سکتے تھے۔ اور کسی آیت قرآنی کے نسخ ہوئے میں ان کیلئے ہدایت اور بشارت کی گئی تھی
یہ تو سارے قرآن کے نزول کی شان ہے جیسا کہ فرمایا لَنْبُذْتُ بِهِ فَوَادَّكَ الْغَفَّارُ ۚ ۳۲ مشرک جب کفار تک کو یہ علم تھا اور کہ میں
ہی علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں آیتوں کو جو پہلے قرآن میں تھیں نسخ کر دیا ہو تو تعجب ہو کہ ایک بھی صحابی نہیں رہا تھا
کہ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کو نسخ فرمایا ہو۔ قرآن میں عدم نسخ پر اور دلائل کیلئے دیکھو ۱۳۸

یہاں بھی آیت کے بدلنے سے نئی رسالت یا نئے پیغام الہی کا آثار ہو دیکھو ۱۳۸ اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ کچھ سے کچھ روئے
میں دوسرے انبیاء کا جو اپنی قوموں میں آئے ذکر کیا تھا دیکھو آیت ۸۴ و آیت ۸۹ اور کچھ روئے میں صرف یہ بتایا کہ قرآن کریم کی
تعلیم نیکو سکھانے والی اور بدی سے روکنے والی ہے تو اب کفار کے اس اعتراض کا ذکر کیا کہ جب پہلے ہی رسول آئے تھے تو سے رسول
کی کیا ضرورت ہے اور کیوں اس نے سابق شرائع کو نسخ کیا اسلئے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہر حال افترا ہے۔ سکا جواب دیا ہے کہ روح القدس نے اسے نازل کیا ہے
روح القدس نازل کرنے میں یہ اشارہ ہو کر دنیا گناہ کی ظلمت میں مبتلا تھی اس کے دور کر کے کیلئے اس وحی کی ضرورت تھی چنانچہ اس نے

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۱۰۲

کہا سے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کیا کہ اتارا ہوا تاکہ انہیں مضبوط کرے جو ایمان لائے اور وہ خرابیوں اور کلمے کی بات اور

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَزُ مِنْ هَذَا ۱۰۳

اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے صرف ایک انسان سکھاتا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ (سکھانے کی) نسبت کرتے ہیں

لِّسَانُ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يُهْتَدُونَ ۱۰۴

عربی اور یہ بھلی عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان

عَذَابُ الْآلِيمِ إِنَّمَا يَقْرَأُ الْكِتَابَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۱۰۵

دوران عذاب ہے۔ بھٹ تو صرف وہ لوگ بنائے ہیں جو اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لائے اور وہی جھوٹے ہیں ۱۰۵

ایک عالم کو کتا سے پاک کر کے دکھا بھی دیا اور اس غفلت کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلمذ کے متعلق پیچھے ہو چکا ہے اور بالحق کہنے میں یہ اشارہ ہے کہ باوجود پہلی رسالتوں کے ایک نئی رسالت کی ضرورت تھی جس پر قرآن کریم میں بار بار دلائل گرجی ہیں +

۱۰۶ اے ایلیہ دن الیہ۔ الحاد کے اصل معنی میل اور عدل ہیں یعنی ایک طرف مال ہونا یا جھک جانا۔ اور لَحْدَ اِلَيْهِ بَلْسَانُہ کے معنی ہیں مال یعنی مال ہونا یا لٹکنا ہے اور قرآن کا قول ہے کہ یحییٰ دن کے معنی یعنی ضرورت میں یعنی اعتراض کرتے ہیں اور من یرد فیہ بالحداد نظم (الحج ۲۵) میں الحاد کے معنی اعتراض ہیں اور درجہ جاع نے الحاد کے معنی اللہ کے بارہ میں شک کرنا دیتے ہیں اور ظلم بھی اس کے معنی کئے گئے ہیں

کہا رکھی ایسے اعتراض کرتے تھے اور مخالفت حق میں ان کے پیرو عیسائی بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ کفار کو جن لوگوں کے نام لیتے تھے وہ سب ال کتاب عوام عیسائی تو مسلم تھے جو عجیب لوگ تھے کسی روایت میں جبر کا نام ہے اور کسی میں عایش یا عییش کا اور ایک میں یاسا

کا (جو کہا جاتا ہے کہ یہودی تھا) اور ایک میں ہے کہ عبد اللہ بن مسلم الحضرمی نے کہا کہ ہمارے دو نصرانی غلام تھے یا رادہ جبرہ کہیں ہوا بنا یا کرتے تھے اور وہ انہیں پڑھا کرتے تھے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و ان سے بھی گزرتے تو مٹھ جاتے تو مٹھ کر کہتے کہ آپ ان سے سیکھتے ہیں۔ جتنے

لوگوں کے نام لے گئے ہیں وہ سب عجیب تھے اور تو مسلم غلام تھے۔ ان میں سے امرا دل کو توصفائی سے بیان کیا ہے قرآن کریم کی زبان ہمیشہ کے لئے عربی زبان کی فصاحت کا معیار ہو گئی اسے کوئی عجیب کب سکھا سکتا تھا؟ اور امر و دم کی طرف انکی آیات میں اشارہ

کیا ہے جہاں یہ ذکر ہے کہ اسلام کی خاطر کیا تخلیفیں لوگوں کو اٹھانی پڑیں۔ اول تو ایسے لوگ جو خود سکھاتے ہوں مسلمان ہی کس طرح ہو سکتے تھے پھر ان ایذاؤں اور تخلیفوں کو برداشت وہ کیوں کرتے جب جانتے تھے کہ یہ تراجم جوت ہے جو ہم خود سکھا رہے ہیں جن دکھوں اور تخلیفوں میں سے مسلمان گزرے انہوں نے ان کے خلاص پر تو ضرور دھرم رکا دی اور جو کوئی چاہے کہ اعتراض کرے

یا اعتراض میں حصہ لینے والے انہیں کوئی نہیں کہہ سکتا +

۱۰۷ ان دونوں آیتوں میں بتا یا کہ یہ لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مغربی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو اللہ پر اقرار کرتا ہے وہ آیات اللہ پر ایمان نہیں لاسکتا اور جو آیات اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ اس ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ خطرناک دکھوں اور

اور تخلیفوں کا مقابلہ اقرار کرنے والے نہیں کر سکتے انکی آیت میں اس معنوں کو اور کھولا ہے +

الحاد

من العین کا اعتراض کہ کوئی انسان آکر سکھا آج

۱۰۶ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اَلَا اِنَّ اَكْبَرَهُۥ وَقَلْبُهُۥ مُطْمَئِنُّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ

بہت شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرتا ہے وہ نہیں جے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو لیکن وہ

۱۰۷ مَنْ شَرَّحَ بِالْكَفْرِ صَدًّاۙ فَعَلَيْكُمْ غَضَبُ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۙ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَجَبُوْا

جس کا کفر پسینہ کھل جائے تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہو اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے یہ اسلئے کہ انہوں نے دنیا کی

۱۰۸ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی الْاٰخِرَةِۙ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَعِمَ

زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور کہ اللہ کا فروگو کو منزل مقصود پر نہیں پہنچاتا یہی وہ ہیں جن کے دلوں پر

۱۰۹ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْۙ وَسَمْعِهِمْۙ وَاَبْصَارِهِمْۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَۙ لَا جَرَمَ

اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر لٹکے ہوئے ہیں اور یہی غافل ہیں ۱۰۸۹ کچھ شک نہیں

۱۱۰ اَنَّهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَۙ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ

کہ وہی آخرت میں نقصان اٹھائیں گے ہیں پھر تیرا رب ان لوگوں کیلئے جنہوں نے اس کے بعد کہ انہیں دیکھ

مَا قِيْلُوْا ثُمَّ جَآهِلًاۙ اَوْ صَبْرًاۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِ هَآلَ الْغٰفِرُوْنَ رَحِيْمٌۙ وَّاعِ

دیا گیا ہجرت کی پھر جاہل کیا اور صبر کیا یقیناً تیرا رب اس کے بعد حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے ۱۱۰۹

۱۱۰۹ اصل غرض تو اسی بات کا بیان کرنا ہے کہ کس ہمت اور کس قوت ایمانی سے مسلمانوں نے مصائب کا مقابلہ کیا۔ اسی ضمن میں ان لوگوں کا ذکر بھی کر دیا ہے جو بعض وقت بقا ضائع ہو کر کفر پر گمراہ ہو گئے تھے۔ لیکن جو کفر کے دباؤ کے نیچے اگر کفر پر راضی ہو جائیں تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ غضب الہی کے نیچے ہیں۔ رہے وہ جو ایک وقت قلب میں تو کچھ انکار نہیں پاتے لیکن زبان سے انکار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی اعلیٰ مقام نہیں ہاں چونکہ جان بچائی ہو رہی کیلئے وہ ایسا کرتے ہیں اس لئے ایک حد تک انہیں قابل معافی سمجھا ہے چنانچہ ان کو وہ شخصوں کے معاملہ میں جن میں سے ایک نے جان بچانے کیلئے میلہ کڈا ہے سارے کلمہ انکار دیکھ دیا اور دوسرا وجہ اپنی ثابت قدمی کے شہید کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رحمت سے خاندہ اٹھا یا گمراہ دوسرے نے حق کو نہ چھپایا سو اس کیلئے مبارک ہے اور اصل میں ایمان کامل بھی ہے کہ جان کی بھی پروا اس کے مقابلہ میں انسان نہ کرے اور یہی اکثر مسلمانوں نے کیا۔ ایسے لوگوں کی مثالیں جنہوں نے کافروں کے ظلم کے نیچے کلمہ کفر کہہ دیا ہو شاذ و نادر لیکن گمراہ لوگوں کی مثالیں جنہوں نے خوش دلی سے نہ صرف تظلیفیں اٹھائیں بلکہ گروہیں بھی کھوائیں قدم قدم پر ہستی ہیں۔

وَمَا اَنْ اَبٰی حِيْنَ اَقْبَلَ مُسْلِمًا عَلٰی اِشْتِیْكَانِ اللّٰهِ مَصْرَعًا +

۱۱۰۹ اللہ کے دلوں پر ہر گناہ کی؟ جو دنیا کی زندگی میں غرق ہو کر آخرت کی پروا نہیں کرتے اور وہ مہر کیا ہے انکی وہ حالت قلبی ہے

۱۱۰۹ جس کا نقشہ یہ ہے اَللّٰهُ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ +

۱۱۰۹ آخر میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو نہ صرف خوش دلی سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی مصائب برداشت کرتے ہیں بلکہ آخر کار گھر بار کو

حالت مجبوری میں کفر

افغان مسلمانوں کا ایمان اور

دل پر ہر

ہجرت پیش اور ہجرت

جس دن ہر شخص اپنی ذات کیلئے بھگڑا کرتا ہو اور آئینہ
اور ہر شخص کو جو اس نے کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم

نہیں کیا جائیگا اور شاید ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہو جو امن اور اطمینان کی حالت میں تھی اس کی روزی ہر جگہ سے

اُس کے پاس با فراغت آتی تھی پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا اس کی وجہ سے

جودہ کرتے تھے ۱۶۹۲ء اور ان کے پاس ایک سولہ ہفتی میں سے آیات انہوں نے اسے جھٹلایا سو عزاب نے انہیں آیا اور ان کا لیکہ وہ ظالم تھے

سو اس سے جو تمہیں اللہ نے دیا، اعمال اچھی چیزیں کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو

جہاں علی علیہ السلام

حصہ اول

جدال

ایکس

43

۱۱۵ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا اَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سڑکا گوشت حرام کیا ہی اور وہ جس پر مائدہ کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا جائے

۱۱۶ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ

پھر جو شخص ناچار ہو جائے نہ غرض کرنا والا ہو اور نہ حمل سے بڑھنے والا تو بیشک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور اسے جو تمہاری زبانیں جھوٹ

الْيَسْتَنكِمُ الْكِبَابَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

بیان کر دیتی ہیں نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام تاکہ اللہ پر جھوٹ

۱۱۷ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ مُتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَكُم عَذَابٌ

وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں کامیاب نہ ہونگے قصود سامان ہے اور ان کے لئے دردناک

۱۱۸ اَلْيَوْمِ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَنَنَّا

عذاب ہے اور ان پر جو یہودی ہیں ہم نے وہی کچھ حرام کیا تھا جو تم پر پہلے بیان کر چکے ہیں اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

۱۱۹ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَلَوُا السُّوْفَ بِجَهَالَةٍ

لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے پھر تیرا رب ان لوگوں کیلئے جو نادانی سے بدی کر سیتے ہیں

ع ثُمَّ تَابَ اُولٰٓئِكَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِ هٰذَا غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

ع

پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں یقیناً تیرا رب اسکے بعد حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا ہے ۱۱۹

بھوک تو یہ کہ سات سال کا قحط پڑا جس کی پیشگوئی پہلے سے ہو چکی تھی فاروق بن ابی طالب نے توفیق الہی سے مدینہ منورہ میں داخلہ کیا اور

خوف ایک اس لحاظ سے کہ اسلام کی قوت روز بروز بڑھتی جاتی تھی۔ دوسرے مدینہ میں مسلمانوں کی ہجرت کی وجہ سے تجارت کے رک جانے

کا خوف تیسرے آئندہ جنگوں کی وجہ سے خوف۔ امن و اطمینان کی جگہ بھوک اور خوف کفرانِ نبوت یعنی انکارِ رسول کی مناسبتی جیسا

اگلی آیت میں صاف ذکر ہے الفاظ قرآنی کے عجائبات ختم نہیں ہوتے اور آج بھی یہ لفظ کسی بستی پر صادق آتے ہیں +

۱۱۹۳ اہل مکہ جو قرآن کو افترا کہتے تھے انہیں بتایا ہے کہ جو حق ہے اس سے تم افترا کہتے ہو اور خود افترا کرتے ہو۔ چنانچہ غذاؤں کی حالت

و حرمت کے متعلق وہ اللہ تعالیٰ پر یہ افترا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں حکم دیا ہے اگلی آیت میں اسے اور صاف کیا ہے +

۱۱۹۴ یہ سورۃ الانعام ۱۶۷ میں بیان ہو چکا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ الانعام اس سورت سے پہلے نازل ہوئی تھی +

۱۱۹۵ اسرار و عقائد کے ذکر کے ساتھ یہ بشارت بھی ہے کہ یہ تم جہالت سے برسے کام کر رہے ہو۔ اگر توبہ کرو اور اصلاح کرو تو اللہ تعالیٰ

نہ صرف یہ گناہ بخش دے گا بلکہ تم پر رحم بھی کرے گا +

۱۲۵ اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ سے بلاؤ اور ان کے ساتھ اس طریق پر بحث

هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُنْتَهَى

کرد جو نہایت عمدہ ہو نیز رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہو اور وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے ۱۲۹

وہی گئی پھر یہ ان کا دن تھا جو اللہ نے ان پر فرض کیا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا پس اللہ نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی جو لوگ ہمارے پیرو ہیں یہود کل اور عیسائی کل کے بعد۔ اور مسلم میں کچھ نقطوں کا اختلاف ہے اور اس کے ابتدائی الفاظ میں اصل اللہ عن الجمعة من قبلنا فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعہ سے محروم رکھا سو یہودیوں کے لئے ہفتہ کا دن تھا اور عیسائیوں کے لئے اتوار کا پھر اللہ ہمیں لایا اور ہمیں جمعہ کے دن کیلئے رہنمائی فرمائی مفسرین نے آیت اور ان احادیث کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کیلئے جمعہ کا دن ہی عبادت کا دن قرار دیا تھا مگر انہوں نے خود ہفتہ اور اتوار کا دن اختیار کیا۔ اب آیت میں تو یہ ذکر قطعاً نہیں اور بخاری کی حدیث کا اگر یہ مطلب لیا بھی جائے جہاں دن کا نام بھی نہیں تو مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ جمعہ سے ان لوگوں کو محروم رکھا اور ہفتہ اور اتوار کا دن ان کے لئے مقرر کیا۔ اور یہودیوں نے باہم دو کوئی اختلاف سبب کے بارہ میں نہیں کیا نہ عیسائیوں بلکہ ان کے سبب متفقہ طور پر ہفتہ اور اتوار ہی رہی اور اتنے بڑے قتال قومی میں اس قدر اختلاف کا ہونا بھی مشکل ہے۔ پھر یہود کے اندر نبی پر نبی آتے رہے اگر کسی وقت انہوں نے اس کو بدل دیا تھا تو اس کی اصلاح انبیاء کر دیتے اور بخاری کی حدیث کا مطلب کچھ اور ہونا چاہئے ممکن ہو یہی مراد ہو کہ اس امر پر یعنی نبی کریم صلعم پر پہلے عرب لوگ ایمان لائے بعد میں یہود نصاریٰ لائیں گے۔ اور آیت کا مطلب سبب کے معنی عبادت کا دن لیکر یوں بھی ہو سکتے ہیں جعل و بال تروث تعظیم النسب یعنی سبب کی تعظیم کو ترک کرنے کا وبال ان لوگوں پر آیا جنہوں نے سبب میں اختلاف کیا یعنی سبب کی تعظیم کو قائم نہ رکھا۔ اور یہ معنی بعض مفسرین نے کئے ہیں اور یا سبب کے عمل یعنی قطع عمل کے یہ مراد ہوگی کہ جن لوگوں نے قرآن شریف کے متعلق اختلاف کیا یا اسے نہ مانا ان کے عمل قطع ہو گئے کیونکہ قرآن کریم اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلاتا ہے بخلاف سابق یعنی سبب زیادہ موزوں ہیں +

سبب میں اختلاف سے مراد

۱۲۹ ا چونکہ اس سورت میں وحی الہی کی صداقت کا مسئلہ ہر قسم کی دلائل سے قائم کیا ہے اس لئے اسکے خاتمہ پر وحی کی اصل غرض دعوت الی الحق کا ذکر کیا اور اس کا طریق بتایا حکمت مضبوط بات یا فہم ہے یا مضبوط دلیل اور وعظ تنبیہ کے لئے ہے۔ دعوت الی الحق میں ہی دو چیزیں ضروری ہیں۔ نہ دلائل حکمہ کے بغیر دعوت کا کام ہو سکتا ہے نہ وعظ کے بغیر اس کے بعد جدال کا ذکر ہے یعنی بحث کا اس لئے کہ دعوت میں بحث کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے پس اگر بحث کی ضرورت پیش آئے تو عمدہ طریق پر بحث کی جائے جس سے دلوں میں تنفر اور باطل پر اصرار پیدا نہ ہو بلکہ حق بات کے فہم میں مدد ملے +

دعوت الی الحق کی طرز

وَأَنَّ عَاقِبَتَكُمْ فَتَقَبُّوا بِئْسَ مَا عَوَّضْتُمْ بِهِ لَيْتَ صَبَرْتُمْ لَهَوَ خَيْرٌ ۱۶۶

اور اگر تم (انہیں) سزا دو تو اس کی بدلہ سزا دو جو تمہیں تخفیف دی گئی اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے لئے

لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ ۱۶۷

بہت اچھا ہے اور صبر کرو اور تیرا صبر اللہ کی مدد سے ہی ہے اور ان پر افسوس نہ کر اور اسکی وجہ سے تنگی محسوس نہ کر جو وہ

مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۱۶۸

تدبیریں کرتے ہیں بیشک اللہ انکے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور وہ جو احسان کرنے والے ہیں عَسَىٰ

۱۶۵ عقاب فعل بد کے پیچھے اس کی سزا لانا ہے اور مطلق سزا یا وہ کہ پہنچانے کے معنی میں بھی آتا ہے

پس مراد یہ ہے کہ تمہیں جو دیکھ اور تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ ان کی سزا دینے کا موقع ملے تو اس سے زیادہ سزا نہ دو جس قدر تکلیف تمہیں پہنچائی گئی ہے بلکہ بہتر یہی ہے کہ تم صبر سے ہی کام لو اور بدلہ نہ لو۔ دعوت الہی میں اس کا ذکر اس لئے کیا کہ دعوت الہی کرنے والے لوگوں کو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں اگر وہ دنیا کے لوگوں کی طرح غلبہ کے وقت انتقام میں تو دل ان سے متنفر ہو جائیں اس لئے فرمایا کہ تمہارا کام یہی ہے کہ وہ بدداشت کرو اور کام کرنے جاؤ ہاں اگر کبھی ضرورت سزا دینے کی ہو تو اسی قدر سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں پہنچائی گئی تھی۔ سزا دینے کا ذکر کر کے صاف بتا دیا کہ تمہیں دنیا میں اس قدر غلبہ دیا جائے گا کہ تم اپنے مخالفین کو سزا دینے پر قادر ہو گے۔ اس آیت کا تعلق نہ سمجھنے کی وجہ سے اسے مدنی بھی کہہ دیا گیا ہے مگر اعتراض تو پھر بھی باقی رہے گا کہ اسے یہاں کیوں رکھا اور حق یہی ہے کہ یہ کی ہو اگلی آیت میں پھر صبر کی تاکید کی ہو تاکہ معلوم ہو کہ یہی اصل چیز ہے جس پر تعلیم قرآنی زور دیتی ہے دشمنوں کی ایذا پر صبر کے بغیر دعوت الہی کا کام سر نہ انجام نہیں دیا جاسکتا اور سب سے آخری آیت میں یہ عظیم الشان خوشخبری تسلی کے طور پر دی کہ اللہ تقویٰ اختیار کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے

عقاب

دعوت الہی میں صبر کی ضرورت اور غلبہ کی پیشگوئی +

سورة بنی اسرائیل وہی فاتحہ احد عشر آیتوں والا عشر رکوع

اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہوا اور اہل ایمان اس کا نام آیا ہے اور اس میں بارہ رکوع اور ایک سو گیارہ آیتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے ذکر سے ہی یہ سورت شروع ہوتی ہے اور انہی کے ذکر پر ختم ہوتی ہے اور اس کی پہلی ہی آیت میں یہ اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وہ سب برکات جو بنی اسرائیل کو دی گئیں ان کا وارث بھی اب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے اور سورت کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں پندرہ آیتوں میں تورات کی ساری تعلیم سے بڑھ کر مکمل اور بلند تر اخلاق کی تعلیم اکٹھی کر دی گئی ہے اور سورت کے آخری رکوع میں پھر شریعت موسوی کا ذکر کیا ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پر بنی اسرائیل یعنی یہود کو خطاب ہے۔ اس لحاظ سے اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اور اس کے نام اسرائیل اشارہ کمالات مجددیہ کی طرف ہے جن پر آپ کا معراج جکا ذکر سورت کی ابتدا اور پھر درمیان میں موجود ہے دلالت کرتا ہے۔

غلامیہ مضمون

سورت کی ابتدائی کریم صلعم کے معراج سے کی ہے مگر معراج کا ذکر ایسے رنگ میں کیا ہے جس میں سید افضی کا ذکر لاکر تباہی ہو کر وہ برکات جو سید اقصی یعنی بیت المقدس سے تعلق رکھتی تھیں اور جنکے ساتھ بنی اسرائیل کو مخصوص کیا گیا تھا ان کا وارث اب بنی کریم صلعم اور آپ کی امت کو کیا جاتا ہے اور معراج نبوی میں گو یا عروج اسلام کا ذکر کے مضمون کا انتقال فوراً بنی اسرائیل کے ذکر سے فساد و غلطی کرنے اور ان پر دو مرتبہ نزل آنے کا ذکر پہلے رکوع میں کیا ہے۔ اور اس میں اگر ایک طرف بنی اسرائیل کو سمجھا ناقص و کمزور تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے اس لئے رکوع کے آخر میں قرآن کا ذکر کے بتایا کہ یہ پاک کتاب نہیں نہایت ہی مضبوط و طراہ پر چلائی ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا کہ اعلیٰ اغراض زندگی کو چھوڑنے اور صرف دنیا پر گر جائے گا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی قوموں پر بربادی اور تباہی آجاتی ہے اور اسی ضمن میں بتایا کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور یہ نتائج یہاں انسان کی نظر سے مخفی رہتے ہیں اور قیامت میں یہ کھل کر سامنے آجاتے ہیں اُن دنیا میں بھی جب کوئی قوم حد سے تجاوز کرتی ہے تو یہ نتائج کھلا رنگ اختیار کر کے سامنے آجاتے ہیں تیسرے اور چوتھے رکوع میں اخلاق فاضلہ کی تعلیم دی ہے اور یوں بتایا ہے کہ یہی اعلیٰ اغراض زندگی ہیں جن کی طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اور اسی تعلیم میں تورات کی بھی ساری تعلیم آگئی ہے۔ اور نہایت عجیب تقسیم کر کے تیسرے رکوع میں دوسروں سے نیکی کی تعلیم ہے اور چوتھے میں دوسروں سے بری کرنے سے روکا ہے۔ پانچویں رکوع میں توحید کے مضمون کی طرف رجوع کر کے جس سے اخلاق فاضلہ کا مضمون شروع کیا تھا ایمان بالآخرت کی طرف توجہ دلانی ہے کیونکہ بغیر اس کے اخلاق فاضلہ حاصل نہیں ہو سکتے کہ اعمال کی جزا و سزا پر پورا پورا یقین ہو۔ چھٹے رکوع میں اسی قانون جزا و سزا کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے عذاب الہی کے آنے کا قانون بیان کیا اور ساتویں میں مخالفین بنی کریم صلعم پر عذاب کا ذکر کیا۔ آٹھویں میں ان کو مشنوں کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلعم کے خلاف کی جاتی تھیں دکھوں اور تکلیفوں کے بعد آپ کو بادشاہت اور دولت کا لالچ دیا اور بالآخر آپ کے قتل کا منصوبہ اور نویں میں حق کی کامیابی کی عظیم الشان بشارت دی۔ اور بتایا کہ اہل طہ یعنی بت پرستی اس ملک عرب کی دور ہوگی کہ پھر دوبارہ نہ آئے گی اور ضامن سمجھا دیا کہ دنیا میں روز بروز توحید کا غلبہ ہوتا چلا جائیگا دسویں میں قرآن کریم کے اعجاز عظیم کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ظاہر پرست مخالفین ظاہری کامیابی اور مال و دولت کو ہی مہیا رہدافت ٹھہرنے میں غلطی پر ہیں گیارہویں میں انکار رسول اور اس کی سزا کا ذکر کر کے بارہویں میں پھر شریعت موسوی اور اس کی صداقت کی طرف توجہ دلائے ہوئے شریعت مجددیہ اور اس کی حقانیت کا ذکر کیا اور آخر میں سلسلہ بنی اسرائیل کے آخری نبی یعنی مسیح کے متعلق جو غلط فہمی عقیدہ انبیت مسیح سے پیدا ہوئی۔ اس کی طرف توجہ دلا کر مضمون کا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہاء رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

سُحُنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

پاک مسجد سے

وہ ذات پاک ہو جو ایک رات اپنے بندے کو

الحمد لله الذي
عرج اسلامه
في ليلة
التي سجد فيها

انتقال عیسائیت کی طرف کیا جس کا ذکر انگی سورت میں ہے +

خلاصہ مضمون سے ظاہر ہے کہ اس سورت کا مضمون پچھلی سورتوں سے الگ لگ کا ہے کیونکہ یہاں بالخصوص خطاب بنی اسرائیل کو ہے۔ لیکن بایں پچھلی سورت کے ساتھ اس کا تعلق نہایت واضح ہے۔ اول تو اس طرح پر کہ پچھلی سورت کا خاتمہ اس بات پر کیا تھا کہ مسلمان ایک بڑی قوم بن گئے تو اس سورت کی ابتدائی کریم صلعم کے معراج سے کہے اسی عرج اسلام کی طرف توجہ دلائی۔ اور دوسرے اس طرح پر کہ سورت نخل کے آخر پر فرمایا تھا کہ اہل کتاب کو حکمت اور موعظہ حسہ کے ساتھ حق کی طرف بلا تو اب یہاں اہل کتاب کے پہلے گردہ یعنی ہنود کو خطاب کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ان کا دنیا پر بھگ جانا ان کی تباہی کا موجب ہوا اس لئے اب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور حق کو قبول کریں اور اسی طرح سورہ کہف میں عیسائیوں کو خطاب کیا ہے +

تعلق

اس سورت کے زمانہ نزول کے متعلق حضرت ابن مسعود سے صحیح روایت ہے کہ پہلے زمانہ کی نازل شدہ ہے چنانچہ بنی اسرائیل سالکہا۔ مریم۔ لیلۃ۔ الانبیاء کے متعلق آپ نے فرمایا اِنَّكَ مِنَ الْعَتَا الْاَوَّلِ دَهْتِ مِّنْ تِلَاوَةِ عِيسَىٰ بِهٖ وَتَنَزَّلُ ہیں جو ابتدائیں مکہ میں نازل ہوئیں اور یہ ان میں سے ہیں جو انہوں نے پہلے پہلے قرآن کریم کو سیکھا پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ابتدائی زمانہ مکہ کی سورتیں ہیں اور اس کی تائید دو اور باتوں سے ہوتی ہے۔ اول یہ کہ اس سورت میں یقیناً معراج کا ذکر ہے اور سورت النجم میں بھی ذکر ہے اور سورت النجم بالاتفاق ابتدائی زمانہ کی ہے اس لئے یہ سورت جس میں معراج کا ذکر ہے اسی زمانہ کی ہونی چاہئے اور دوسرے یہ کہ سورت مریم جسے اس سورت کے ساتھ حضرت ابن مسعود نے ایک ہی زمانہ کی قرار دیا ہے وہ حصہ قرآن کریم کا جو جسے حبش کی پہلی ہجرت کے وقت حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے پڑھا اور وہ پانچواں سال ہجرت کا تھا اور ایسا ہی حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے وقت سورت طہ نازل شدہ تھی اور اسی سے حضرت عمرؓ پر بھی اثر ہوا تھا۔ پس اگر ہم کی تائید کی تقسیم یوں کریں کہ ابتدائی زمانہ پہلے سے پانچویں سال بعثت تک اور درمیانی زمانہ چھٹے سے دسویں سال بعثت تک اور آخری زمانہ ہجرت تک قرار دیں تو یہ بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سورت کے نزول کی ابتدائی سبکی زمانہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض آیات کا نزول پیچھے ہوا ہو اور یہ جو بعض لوگوں نے دو یا چار یا پانچ یا آٹھ آیتوں کو مدنی کہا ہے تو یہ درست نہیں۔ مثلاً آیت وان کاہ والیفقنونا (۷۳) وان کاہ والیسقنونا (۷۴) قریباً قریباً چھ سال بعثت کے واقعات میں سے ہیں اور انہیں مدنی کہنا غلطی ہے اور آیت وقل رب اخلنی مدخل صدق بطور پیشگوئی کے ہے یا ممکن ہے ہجرت کے باطل قریب کی ہو۔ لیکن مدنی یہ نہیں +

زمانہ نزول

إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

دور کی مسجد کبریٰ ہے گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کی کچھ نشانیاں دکھائیں بیشک وہ سنے والا دیکھنے والا ہے

۱۸۰۱۔ المسجد الاقصا۔ اقصیٰ یعنی بعد یعنی دوری سے ہے ویکبر ۱۳۳۳ اور المسجد الاقصیٰ کے لفظی معنی ہوئے دور کی مسجد۔ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو کہا ہے جو اس فاصلہ کے جو بنی کریم صلعم کی جائے قیام یعنی حجاز اور بیت المقدس میں فاصلہ اور بعض بعد سے پلیدیوں اور نا پاکوں سے دور ہونا مراد لیا ہے (۱) اور ہر دو معنی کے لحاظ سے مسجد نبوی کو جو مدینہ میں ہے مسجد اقصیٰ کہا جاسکتا ہے مگر احادیث میں مسجد اقصیٰ کا لفظ بیت المقدس پر ہی بولا گیا ہے۔

بارکنا۔ بارک کے معنی اسے برکت دی اور بڑگئے کسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا رکھا جانا ہے کیونکہ بڑگئے عرض کو کہتے ہیں جس میں پانی ٹھہرتا ہے گویا اس چیز میں ایسی خیر سی طرح ٹھہرتی جس طرح پانی حوض میں ٹھہرتا ہے (۲) اور یہاں بارکنا سے مراد دینی اور دنیوی بھلائیوں کا جمع کر دینا ہے۔ کیونکہ وہ سرزمین بوجہ اپنی انہار و اشجار کے دنیوی طور پر بھی بھلائیوں کی جگہ ہے جس طرح بوجہ انبیاء کا مقام ہونے کے دینی طور پر بھلائیوں کی جگہ ہے۔

حول۔ اصل معنی کسی چیز کا تغیر نہیں دیکھنے والا اور سال کو کہتے ہیں اسلئے کہ اس میں ایک ذرہ بھلائی نظر نہ آتی ہو۔ حول کا ملین (البقرة ۲۳۳) اور کسی چیز کے ارد گرد کو بھی حول کہا جاتا ہے گویا یہ اس کی وہ جانب ہے جس کی طرف اسے پھیرا جاسکتا ہے (۳) اور یہاں ہی مراد ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے بنی کریم صلعم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے جانے کا ذکر ہے۔ اور بعض نے اس سے مراد معراج لیا ہے۔ کیونکہ حدیث معراج میں بنی کریم صلعم کو پہلے بیت المقدس میں لے جانے کا ذکر ہے۔ احادیث اس بارہ میں بہت ہیں۔ اور ان میں سے صحیح بھی اور ضعیف بھی۔ اور ان میں بہت سے اختلافات بھی ہیں یہاں تک کہ انہی اختلافات کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ معراج کئی بار ہوا ہے ایک بار نہیں۔ مگر کثیر صحابہ سے اس روایت کا پایا جانا اور سب میں ایک ہی معراج کا ذکر پایا جانا صاف بتاتا ہے کہ واقعہ تو صحیح ہے اور ہے بھی ایک لیکن بوجہ ذہنیت قصہ کے

اس میں راویوں سے بہت اختلاف ہو گیا ہے۔ خلاصہ احادیث معراج کا یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور پھر سب آسمانوں کی سیڑیوں کو کرائی گئی۔ یہاں تک کہ آپ ان تمام مقامات سے اوپر نکل گئے جہاں تک دوسرے انبیاء علیہم السلام پہنچتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانچ نازوں کا فرض ہونا بھی واقعہ معراج سے ہی متعلق ہے۔ اس بارہ میں سب پہلا سوال یہ ہے کہ آیا معراج جسم غصری کے ساتھ تھا یا نہیں۔ اور اس بارہ میں اُمت میں دو گروہ ہوئے ہیں کثیر گروہ اسے جسم غصری کے ساتھ مانتا ہے اور قلیل گروہ جن میں حضرت عائشہ صدیقہ اور معاویہ اور حسنؓ ہیں اسے روایا مانتا ہے۔ ابن کثیر نے اس پر بحث کرتے ہوئے ابن اسحاق کے الفاظ نقل کئے ہیں واللہ اعلم اذ ذلک کان قد جاءہ وعاین من اللہ فیہ ما عاٰ علی ای حال لہ کان ناٹا ودیقا ناٹا کل ذلک حق وصدق یعنی اللہ ہی بتاتا ہے کہ معراج جسم غصری سے تھا یا بغیر اس کے ہاں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گئے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دیکھنا تھا دیکھا خواہ کسی حالت میں ہوں یعنی سوئے یا جاگتے یہ سب حق وصدق ہے اور یہی بات اقرب الی الصواب ہے مگر آج اس بات پر تعجب ہے کہ صرف اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ معراج روحانی تھا تکفیر تک فوجیت پہنچائی جاتی ہے۔

جن لوگوں نے معراج کو جسمانی مانا ہے ان کی دلائل حسب ذیل ہیں اول یہ کہ اسے ایک عظیم الشان واقعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی ابتدا سبحان الذی سے ہوتی ہے دوم یہ کہ اگر جسمانی نہ ہوتا تو کفار قریش تکذیب کیوں کرتے۔

معراج کے جسم غصری کے ساتھ ہونے کی دلائل

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

۲

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی

سوم یہ کہ بعض مسلمان اس بات کو سن کر مرتد بھی ہو گئے تھے چہارم یہ کہ لفظ عبد مجموعہ جسم و روح سے عبارت ہے + ان میں سے پہلی بات تو چنداں قابل توجہ نہیں معراج روحانی بھی ہو تو اس کی عظمت کم نہیں ہو جاتی غفلت تو اس لحاظ سے ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بلند تر مقام پر پہنچایا گیا دوسری بات کہ کفار تکذیب نہ کرتے بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کی بھی تکذیب کرتے تھے + اور حضرت ابو بکر کا جواب بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا اِنِّیْ اَصْدَقُہٗ عَلٰی اَبَدٍ مِّنْ ذٰلِکَ اَصْدَقُہٗ عَلٰی خَبَرِ السَّمَاوٰتِ اَرْضِ اَوْ رَحْمۃٌ مِّنْ تَرٰسٍ سے بھی زیادہ بعید و قیاس بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں میں تو آپ کو اس میں بھی سچا مانتا ہوں کہ صبح شام آپ پر ہمارے انسان کی خبر آتی ہے میری بات کہ بعض مسلمان مرتد ہو گئے تھے صحیح معلوم نہیں ہوتی کوئی خاص نام کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا کہ معراج کے وقت پر وہ مرتد ہو گیا ہو صرف یہی عام الفاظ بعض روایات میں ہیں کہ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے مگر ابوسفیان والی حدیث اسکی توثیق ہے جہاں قیصر کے اس سوال کے جواب میں کہ کوئی مسلمان مرتد ہوتا ہے ابوسفیان نے یہ جواب دیا حالانکہ وہ اس وقت مسلمان بھی نہ تھا کہ دین سے ناراض ہو کر کوئی مرتد نہیں ہوتا + ورنہ یہی بات بہت ہی کمزور ہو کیونکہ روایاں جو کچھ انسان دیکھتا ہے وہ گو اس جسد عنصری سے نہ ہو مگر روح کو ایک اور جسم مل جاتا ہے اور حالت کشف میں بھی جو روایاں سے زیادہ صفائی کی حالت ہو ایک اور نورانی جسم عطا ہوتا ہے جسکے ساتھ انسان کسی دوسرے عالم کی اشیاء کو دیکھتا ہے + حضرت ابراہیم کہتے ہیں اِنِّیْ اَدْرِیْ فِی النَّامِ بِہٖ دِیْکَہٗ وَالْاَمِّیْ تَوْحِیْدِیْ مَعَ الْجَسَدِیْ ہُوَ مَرُورُہٗ جِسْمٌ مَّرُورٌ یَاوَرَ کَشْفٌ مِّنْ مَّا ہُوَ یُجِیْمُ عَنْصَرِیْ نَبِیْ ہُوَ ہَا ہُوَ دِہِیْ رَہْتَا ہُوَ اَوْرَ اِنْسَانٌ نَّبِیْ کَالنَّبِیِّ ہُوَ اَتَا ہُوَ لَوْکَ چونکہ انبیاء علیہم السلام کے رویا کو بھی اپنے خوابوں کی طرح سمجھتے ہیں اس لئے خیال کرتے ہیں کہ روایاں کے نیچے حقیقت ہی کیا ہے +

غور کیا جائے تو خود قرآن شریف کے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مذہب وہی ہے جس کی طرف قلت گئی ہے یعنی یہ کہ معراج نبوی اس جسد عنصری سے نہیں بلکہ دوسرے نورانی جسم کے ساتھ تھا جو اللہ تعالیٰ حالت کشف میں اپنے برگزیدوں کو عالم روحانی کی میر کے لئے عطا فرماتا ہے قرآن کریم میں پہلی دلیل تو خود یہ موجود ہے کہ اسی سورت میں معراج کا ذکر کر کے فرمایا و مَا جَعَلْنَا الرُّوْیَا الَّتِیْ اُرِیْنٰکَ (۶۶) جہاں صاف الفاظ میں اسے رویا کہا ہے اور رویا کا لفظ عالم خواب سے مخصوص ہے جس میں جسد عنصری حرکت نہیں کرتا + والرویا یا یزیدی فی المنام (ع) روایاں وہ جو خواب میں دیکھا جاتا ہے دوم جب کفار نے جب عنصری کے ساتھ اوپر جانے کا مطالبہ کیا اور ترقی فی السماء (۳۰) تو اس کا جواب دیا قل سبحان ربی ہل کنت الا بشرا رسولاً گویا یہ تقاضا ہے بشریت کے خلاف ہے کہ انسان اس جسد عنصری کے ساتھ اس زمین کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا جائے جیسا کہ دوسری جگہ ہوا لم یجد فی الارض کفایتا احیاء و امواتا (الہکلت) ۲۴۲۵ ہم حدیث بخاری میں صاف یہ لفظ ہے + چنانچہ قلبیہ و تنام عینہ و لاینام قلبیہ یعنی اس حالت میں معراج ہوا جب آپ کا قلب دیکھتا تھا اور آپ کی آنکھ سوئی تھی مگر دل نہیں سوتا تھا + اور اسی حدیث کے آخر میں یہ لفظ ہے و استیقظ و هو فی المسجد الحرام پھر آپ جاگ اُٹھے اور آپ مسجد حرام میں تھے جس سے صاف ثابت ہوا کہ یہ کچھ آپ پر حالت خواب میں وارد ہوا + اور دوسری روایت میں جو وہ بھی بخاری کی ہے معراج کی حالت کو بین النائم و الیقظان یعنی سوتے اور جاگتے کے درمیان یا حالت مکاشفہ قرار دیا ہے اور مطلب یہ دونوں کا ایک ہی چہارم جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا اس کا اسی زمین پر حالت کشف یا رویا میں دیکھنا تھا +

سورۃ عنصری
پہلی دلائل

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

ہدایت ٹھہرایا

اور اسے بنی اسرائیل کیلئے

ہو اول بیت المقدس - حدیث میں ہے کہ جب کفار نے آپ کی بات کو نہ مانا اور بیت المقدس کے حالات و ریافت کئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا یعنی کشفی حالت میں اور آپ نے انکو سب کچھ بتا دیا تمت فی الحجۃ فی اللہ لی بیت المقدس فطفت اخبرہم عن آیاتہ وانا انظر الیہ میں حجر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا تو میں انہیں اس کی نشانیوں سے خبر دینے لگا اور انہیں ایک میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وعر جنت ومار - حدیث کسوف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس جگہ سب کچھ دکھا دیا گیا یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ بھی اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب آپ نماز کسوف پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ بخاری ابواب الکسوف میں حدیث اسما بنت ابی بکر میں یہ لفظ ہے قال ما من شیء کنت لم أدک الا وقد ریتہ فی مقامی ہذا حتی الجنة والنار یعنی کوئی چیز نہیں ہے جس میں نے نہیں دیکھا تھا مگر وہ مجھے اس مقام پر یعنی نماز پڑھتے پڑھتے دکھا دی گئی یہاں تک کہ بہشت اور دوزخ بھی دکھا دیئے گئے تیسرا اللہ تعالیٰ جس طرح معراج میں دنا فتدلی کا نظارہ ہوا اسی طرح احمد اور ترمذی کی روایت میں ہے جسے حدیث صحیح کہا گیا ہے جو معارف سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا اور یہ اسی زمین کا ذکر ہے اونی قمت من اللیل فصلبت فاذا انا بربی فی احسن صورۃ فہا ایت وھم کفہ بن کتفی حتی وجدات برطانا بین صدوی یعنی میں رات کے وقت اٹھا اور نماز پڑھی تب ناگہاں میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا۔ ... تب میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی انہلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینہ میں پائی تو جب اللہ تعالیٰ کو جنت ومار کو بیت المقدس کو مکہ یا مدینہ میں دیکھ لیا تو معاوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نظارے اسی زمین پر دکھا دیا کرتا ہے۔ اور ان کیلئے نقل مکانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ ایک انسان کو اٹھا کر لے جائے یہاں تک کہ جنت دکھا دے اور یہ بھی کہ جنت کو اٹھا کر لائے یہاں تک کہ ایک انسان کو دکھا دے وہ دونوں صورتوں میں قدرت میں کوئی فرق نہیں۔ اور نہ اس سے قدرت میں کچھ فرق آتا ہے کہ ایک چیز کو جگہ پر بھی ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کا نقش دوسری جگہ پر بھی لکھا۔ یہاں معراج کی ایک غرض بھی بتانی ہے لہذا یہ من آیاتنا یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس غرض کے لئے تھا کہ آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی جائیں گویا جو باتیں آپ کو معراج میں دکھائی گئیں وہ کسی دوسری حقیقت کیلئے بطور نشان بھی تھیں اور درحقیقت معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات غیر متناہی کا نقشہ کھینچا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آپ اس بلند ترین مقام پر پہنچے ہونے میں جہاں کوئی دوسرا انسان یا فرشتہ نہیں پہنچا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امر میں اشارہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف ہو خواہ اقصیٰ سے مراد مدینہ کو لے لیا جائے اور اس مسجد کو جو اس میں بننے والی تھی جہاں سے برکات اسلام دنیا میں پھیلی تھیں اور خواہ مسجد اقصیٰ سے مراد بیت المقدس ہو مگر انی غایت کیلئے نہ ہو اور حدیث معراج کی بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلی منزل پر نماز مدینہ میں پڑھی۔ اور دوسری منزل پر بیت المقدس میں +

معراج کی غرض

اس میں اشارہ

داقہ اس میں یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لیجائے جانے میں یہ اشارہ ہے کہ بیت المقدس جو انبیاء بنی اسرائیل کا مقام تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین کو دے دیا جائیگا کیونکہ یہود یا عیسائیوں میں وہ لوگ نہ رہتے تھے جو اس پاک سرزمین کے وارث قرار دیئے جاتے اور بموجب وعدہ خداوندی بھی ضروری تھا کہ ابراہیم کی اولاد کو دوسری شاخ اب اس پاک سرزمین کی مالک ہوتی پس اصل اشارہ اس طرف ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی برکات کا دار بھی اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج میں کل انبیاء کا آپ کے اقتدا میں بیت المقدس میں

أَلَا تَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِي وَكِيلاً ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا ۝

۱۸۰۲ میرے سوائے کسی کو کارساز نہ سمجھو ۱۸۰۳ اے نبی کریم! جس ذریعہ سے ہم نے نوحؑ کو حمل کیا تھا وہ یقیناً وہ شکرگزار

شُكْرًا ۝ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ۝

بندہ تھا ۱۸۰۴ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یقینی خبر دیدی تھی کہ ضرور تم ملک میں فساد کو گئے

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا ۝

دو بار دہرایا ہوگا اور بڑی مکرشی اختیار کرو گے ۱۸۰۵ اسوجب دونوں میں سے پہلی دہرے کا وعدہ آجینا

نماز پڑھنا دکھایا گیا اور قرآن شریف میں معراج کا ذکر صرف اسی قدر ہے جہاں ہوا یعنی بیت المقدس کو لے جانے کا ذکر اسوٰن پر ہے
کا ذکر نہیں جس سے اسی بات کی تائید ہوتی ہو کہ یہاں بیت المقدس کے آنحضرت صلعم کو دیا جائے اور انبیائے سابق کی تمام برکت
کا وارث کیا جائے کی طرف ہی خاص اشارہ ہو اور اسی کی تائید آیت کے آخری الفاظ سے ہوتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات
سبح و بصر کا خاص ذکر کیا گیا ہو کہ یا بتایا ہو کہ وہ خدا جو مخلوق کی باتوں کو سنتا اور ان کے اعمال کو دیکھتا ہو اسی کا یہ کام ہو کہ
اب ان تمام برکات کا وارث ایک دوسری قوم کو بناتا ہو اور اسی کی مزید تائید اس بات سے ہوتی ہو کہ آگے ذکر حضرت موسیٰ
کا اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے فساد فی الارض کا ہو اور ہوا اللہ صمد البصیر میں بعض نے ضمیمہ آنحضرت صلعم کی طرف لی ہے مگر
اس صورت میں مراد صرف اس قدر ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کو سننے والے اور سب بڑھکرا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے
والے ہیں مگر چونکہ اللہ صمد البصیر اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں اسلئے ہدیٰ صغیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لینی چاہئے +

عام خیال یہ ہے کہ معراج دسویں یا گیارہویں سال بعثت کا واقعہ ہے مگر میرے نزدیک یہ غلط ہے اس سورت کے زمانہ
نزول کی بحث میں میں نے دکھایا ہے کہ یہ چوتھے یا پانچویں سال کی سورت ہے اور حضرت ابن مسعود کی شہادت اس پر صریح ہے کہ
اور اس میں معراج کا ذکر آنا خود بتاتا ہے کہ معراج اس سے پہلے کا ہو اور اس سے بھی بڑھ کر یہ شہادت موجد ہے کہ سورت النجم
میں بھی معراج کا ذکر ہے اور وہ اس سے بھی پہلے کی ہے +

۱۸۰۶ اس سورت میں یہودی کی حالت کی طرف بالخصوص توجہ دلائی ہے اور یہ سب سے پہلے اور آخری رکوع کے مضمون سے ظاہر
ظاہر ہے جس طرح اس سے انکی سورت میں عیسائیت کا نقشہ کھینچا ہے اور پہلی آیت میں اس کے ذکر میں بھی اسی طرف اشارہ تھا
جیسا کہ اوپر کے نوٹ سے ظاہر ہے جس سے پہلے بتایا کہ انکی ہدایت کیلئے توریت کو ہم نے بھیجا تھا اور انکی تعلیم کا اصل الاصول
یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ وکیل یعنی سو کو اللہ ہی ہے جس کے سپرد کام کئے جائیں۔ میرے سوائے کسی کو وکیل
نہ بناؤ کہ یا علی رنگ میں توحید ہے اور زبان سے اقرار نامہ نہ نہیں دیتا جنگ عمل میں یہ رنگ پیدا نہ ہو کہ ایک خدا کے سوائے اور
کسی پر انسان کا بھروسہ نہ ہو +

۱۸۰۷ ذریعہ پر نصب اختتام کی وجہ سے ہی یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل حضرت نوحؑ کی اولاد میں سے تھے اور انہیں یہ واقعہ یاد دلایا ہو
کہ جب بندے شکر گزاری اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ خود ان کے لئے تمنا بھی کھلے کے سامان پیدا کر دیتا ہے +

۱۸۰۸ اقصینا سے معنی پرکھو ۱۶۹۹ دومرتبہ بنی اسرائیل کے فساد کرنے کی خبر دی ہو مفسرین میں اختلاف ہے کہ کون کون سے تھا
ہیں مگر قرآن کریم نے خود تعین فرمادی ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ بن مریم (المائدہ ۸۰) +

معراج کب ہوا

تعلیم توحید کی غرض

وکیل

بنی اسرائیل کا دوبار
کرنے اور دوبار ان پر
تباہی آنا

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا

ہم نے تم پر اپنے سخت طاقت والے بندے اٹھا کھڑے کئے پس وہ شہروں کے اندر گھس گئے اور وعدہ پورا ہو کر

۶ مَفْعُولًا تَرَاهُمْ ذَنَابًا مَّرْكُومًا عَلَيْهِمْ وَأَمَلْنَاكُمْ يَا مَعْشَرَ النَّبِيِّينَ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

رہتا تھا ۱۸۰۵ء پہر ہم نے لوٹا کر تمہیں ان پر غلبہ دیا اور بہت مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتنے دلوں پر بادیاں ۱۸۰۶ء

پس یہ دو چہرے وہ ہیں جو ایک دفعہ حضرت داؤد کی زبان سے دی گئی اور دوسری دفعہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے گویا شلم پر پڑی گئی چلے ہوئے اور کرم دہش بر باد دی دلی ہوئی مگر یہ تباہی کمال کو دہری دفعہ پہنچی ہوا دہری قوم یہودی کی تباہی تھی جیسا کہ لید خلوا المسجد کما دخلوا اول مرة میں صاف بتا دیا پہلی مرتبہ حضرت داؤد سے کوئی چار سو سال بعد یعنی حضرت یسح سے چھ سو سال پیشتر بابلیوں نے بخت النصر کے ماتحت یروشلم کو فتح کر کے آخر کا پہل کو جلادیا۔ اور دوسری دفعہ حضرت یسح سے ستر سال بعد بطحوس رومی نے اسے بر باد کیا۔ بنی دوئوں تباہیوں کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا اور انہیں بنی اسرائیل کے فنا اور سرکشی کا ہی نتیجہ بتایا ہوا حضرت داؤد اور عیسیٰ کو خاص اس لئے کیا گیا کہ حضرت داؤد کے ذریعہ سے بنی اسرائیل پر جبانی نعمتیں کمال کو پہنچیں اور حضرت عیسیٰ کے ذریعہ سے روحانی اور دونوں مرتبہ بنی اسرائیل نے سخت ناشکری اور سرکشی اختیار کی اس لئے سخت مواخذہ کے نیچے آئے حضرت عیسیٰ کے الفاظ نقل کرنے کے قابل ہیں ”پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا جزا ناز و نک ہو..... ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائینگے اور سیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائینگے اور جب تک غیر قوموں کی مینا دپوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی“ (دوقا ۲۱: ۲۰-۲۲) اور متی ۲۳: ۳۸ اور ۲۴: ۲۰ میں اسرائیل کی تباہی کی پیشگوئی صاف الفاظ میں ہو +

۱۸۰۵ء جاسوا۔ مصدر رجس ہو جس کے معنی تڑو دینا یا بار بار جانا ہیں اور کسی چیز کا پورے طور پر طلب کرنا بھی اسکے معنی ہیں جو جس دل، یعنی وہ لوگ شہروں کے اندر رہتاری تلاش کیلئے گھس گئے تاکہ کوئی باقی نہ رہ جائے +

الدیار۔ داد کی جمع ہو جس کے معنی منزل یعنی رہنے کی جگہ بھی ہیں اور شہر بھی بولا جاتا ہوا اور اسکا اصل دؤ سے ہو جس کے معنی گھر لینا ہیں کیونکہ گھر کا بھی دیوار احاطہ کئے ہوئے ہوتی ہوتی (د) +

اللہ تعالیٰ کا بابلیوں کو جنہوں نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا عباد الہا کہنا اور اسبابی ان کیلئے بھٹنا کا لفظ استعمال کرنا دیکھو ۳۱ء صرف اس لحاظ سے ہی کہ اسی نے ان کو انکی تباہی پر مسلط کیا اور یہ تباہی ان کیلئے منرا کے طور پر تھی جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بابلیوں کو کھڑا کر دیا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی یا وہ اللہ تعالیٰ کے رہنما بن گئے تھے + ۱۸۰۶ء اکثرتا۔ کثرت کے اصل معنی ہیں کسی چیز پر کھڑا کرنا بالذات ہو یا بالفعل (د) اسی سے نکرا اور کمر میں فلوان لنا کثرت فذلک من المومنین (الشعراء ۱۰۲) میں کثرت سے مراد ہوا دنیائیں دوبارہ آنا۔ اور یہاں کثرت سے مراد غلبہ ہو کیونکہ ان کی باری ان کے دشمنوں پر ان کا غالب آنا تھا +

یہ کثرت یا غلبہ جب کہاں ذکر ہو خورس شاہ ایران کے ذریعہ سے وقوع میں آیا جس نے دوبارہ یہودیوں کو یروشلم میں آباد ہوئے اور پہل کے بنائے کی اعازت دی اور یہ ۵۳۶ء قبل یسح میں ہوا۔ انفسیر کے معنی جتنا ہیں دیکھو ۱۲۹۱ء +

خوس

۷ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا تَنْفِسُكُمْ تَفْوَ اِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا فَاِذَا جَاء وَعْدُ الْاٰمِرَةِ

اگر تم نیکی کرو گے تو اپنی ہی جانوں کیلئے نیکی کرو گے اور اگر تم بُرائی کرو گے تو اپنی کیلئے پھر جہنم کی جان کا وعدہ آیا اور بندہ

لِیَسُوْءٍ اَوْ جَوْهَرٍ وَلَیْدٌ خُلُوْا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَیْسَ بِرُءُوْا مَا عَلُوْا

اٹھا کھڑے کئے تاکہ وہ تمہارا بارہا حال کریں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہوں جس طرح پہلی بار داخل ہوئے اور تاکہ جس چیز پر وہ غالب

۸ تَبٰیْرًا اَعْلٰی رُبُّکُمْ اَنْ یَّرْحَمَکُمْ وَاَنْ عُدْتُمْ عَدٰنًا مَّوَجَّہًا جَہَنَّمَ

اپنی ہی بادشاہی بیاور کرینے قریب ہو کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی دکام کرو گے ہم پھر وہی (منزل) دیں گے اور ہم نے دوزخ کو

۹ لِّلْکٰفِرِیْنَ حَصِیْرًا اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ یَهْدِیْ لِلَّتِیْ هِيَ اَقْوَمُ

کافروں کیلئے قید خانہ بنایا ہے اے یقیناً یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو زیادہ مضبوط ہے

جَنَّتْ اَسْوَدًا اَوْ جَوْهَرًا۔ وجہ کیلئے دیکھو جنت ایہاں منہ بھی مراد ہو سکتا ہے کیونکہ مصیبت اور غم کے آثار چہرہ پر ظاہر ہوتے ہیں

اور ذات بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ سوء سے یہاں مراقب و غارت اور قید کر لینا ہے اور یہ چیزیں انسان کی ذات پر وارد ہوتی ہیں اور

لِیَسُوْءٍ اَوْ جَوْهَرٍ سے متعلق ہے اور وہ محذوف وہی ہے جس کا ذکر آیت ۵ میں آیا ہے یعنی جنتنا علیکم عباد اللہ +

اس آیت میں پہلے اللہ تعالیٰ کا عام تعاون بیان کیا کہ جو قوم کی کی طرف قدم نہ تھاتی ہے اس میں اس کا اپنا ہی بھلا

ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی دوسری تباہی کا ذکر کیا جس سے معلوم ہوا کہ بارود و مہجران کی جڑیں ہی ان پر وہ مڑا لی

جس کا ذکر یہاں ہے۔ اور یہاں پہلے کی تباہی کا ذکر صاف الفاظ میں کر کے اور کما دخلوہ اول مرتبہ بڑھا کر تباہی کا دوسرا مرتبہ

پہلے یعنی بیت المقدس کو تباہ کیا گیا +

بنی اسرائیل کے ذکر میں اگر ایک طرف مسلمانوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہو کہ وہ ایسی ناشکری سے بچیں تو دوسری طرف مسلمانوں کی

تاریخ بھی اس میں آجاتی ہے اور حدیث صحیح للبتین سنن میں قبلہ کے اسی کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جو حالانکہ بنی اسرائیل پر گزرے

وہ تم پر بھی گزریں گے۔ چنانچہ اسی کے مطابق دو دفعہ مسلمانوں پر بھی تباہی آئی ہاں چونکہ مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے خاص شرف عطا فرما

ہے اور اس کے لئے یہ وعدہ ہے کہ وہ دشمن کے ہاتھ سے کبھی برباد نہ ہوگا اس لئے اس تباہی سے خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچا لیکن

خلافت اسلامی دونوں مرتبہ تباہ کی گئی یعنی بار اول جب بغداد خلافت عباسیہ کے ساتھ تباہ ہوا اور دوسری مرتبہ اب جب یورپ

نے سلطنت ترکی کو مگر ٹکڑے کر کے خلافت اسلامیہ کو تباہ کیا۔ مگر جیسے پہلی مرتبہ خلافت کی تباہی شوکت اسلامی میں

تبدیل ہوتی، ویسا ہی پھر ہوگا +

۱۰ حَصِیْرًا۔ حصّہ کے معنی روک لینا ہیں پس حصیر سے مراد روک لینے والا یا قید خانہ ہے اور اس کے معنی بیچن اور فساد

دونوں مردی ہیں (ج) +

دونوں عذابوں کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر میں رحمت للعالمین کا ذکر ہے یعنی اب بھی اگر یہ قوم

آنحضرت صلعم کو قبول کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہیں دولت اور حکومت کی حالت سے نکال دے گا۔ اور عدل تمہ

مراوان کا فساد کی طرف نوٹنا ہے اور بعد ناسے اللہ تعالیٰ کا پھر مٹا دینا +

وقف لازم

مسلمانوں میں بنی اسرائیل کا تباہی کا دوسرا تباہی

حصیر

۱۰ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا ۖ وَإِنَّ الَّذِينَ

اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں کہ ان کیلئے بڑا اجر ہے اور کہ جو لوگ

۱۱ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ وَيَذَرُ الْإِنْسَانُ بِالْأَشْرَرِ

آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کیلئے دردناک دھتیار کر رکھا ہے اور انسان بھلائی کو بھلائی کی جگہ برائی کو

۱۲ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ الْكِبْرِيَاءَ لِلَّذِينَ

بلاتا ہے۔ اور انسان جلد باز ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے

اعلیٰ اغراض مذکور کی کہ
چھوڑنے کا بیج خدا تعالیٰ

قرآن کے مقابل قرآن کریم
کے امتیازات

عَجَلَةٌ

عاجلة عجل

طلب نہیں انسان کی
عجلت کے مراد

۱۰۹۹ آیت ۲ میں حضرت موسیٰ کی کتاب کا ذکر کیا تھا کہ اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لئے ہدایت بنایا۔ اس آیت میں اس کے بقا پر قرآن شریف کا ذکر کیا ہے۔ اور اس میں دو باتیں قابل توجہ ہیں ایک تو یہی کہ مفعول کسی خاص قوم کو نہیں بنایا جیسے وہاں ہدیٰ یعنی اسمائیلی تھا پس یہی ہدیٰ سے مراد ہر کل لوگوں کو راہ دکھانا ہے اور دوسرے اس راہ کو اقوم کہا ہے یعنی بقا بلکہ اس راہ کے زیادہ مضبوط ہے۔ توریت کی تعلیم بھی مضبوط تھی مگر وہ وقتی تھی اور ایک قوم کے لئے تھی قرآن شریف کی تعلیم ہمیشہ کیلئے ہے اور تمام قوموں کے لئے ہے اور تمام قوائے انسانی کی تکمیل کرتی ہے اس لئے یہ اس سے زیادہ مضبوط ہے اور بہت زیادہ عرصہ تک قائم رہنے والی ہے اور بنی اسرائیل کی دو مصائب کے ذکر کے بعد تعلیم قرآنی کو اقوم کہنے میں یہ بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جس طرح بنی اسرائیل پر مصائب آئیں مسلمانوں پر بھی آئیں گی۔ مگر تعلیم جو نہ زیادہ مضبوط ہے اور ناقیامت باقی رہے گی اس لئے مسلمان اس حالت کو نہ پہنچیں جس حالت کو بنی اسرائیل پہنچے اور عظیم الشان مصیبت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی دشگیری فرمائے گا +

۱۱۰۰ عَجَلٌ عَجَلٌ کسی چیز کا اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا اور قصد کرنا ہے اور چونکہ یہ نقصانے شہوت سے ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم کی عام اصطلاح میں اس کا استعمال محل ذمہ پر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ یعنی جلد بازی شیطانی فعل ہے (دع) اور عَجَلَةٌ دنیا کو کہتے ہیں دل، اور یہاں عجل کے معنی یا تو یہ ہیں کہ وہ شر اور عذاب کو جلد مانگتا ہے اور یا یہ کہ وہ طلب منفعات اور دفع مضرت میں جلد بازی یعنی جس چیز کا نفع جلد ہو اسے فوراً اپنے لئے چاہتا ہے اور انجام امور پر نظر نہیں کرتا کہ کون سی چیز اس کے حقیقی فائدہ کی ہے اور کون حقیقی نقصان کی +

یہاں عموماً مراد یہ سمجھی گئی ہے کہ انسان اپنی جلد بازی سے اپنی اولاد دیا اپنے دوستوں وغیرہ پر بددعا کر دیتا ہے مگر سیاق و سباق سے معنی کو چاہتا ہو چکے قرآن کریم کا ذکر تھا کہ انسان کی بھلائی کی راہیں بتاتا ہے اور اُس کے نتائج اعمال کا ذکر جو پس یہاں بتایا ہے کہ انسان چونکہ جلد باز ہے اس لئے نفع عاجل یعنی دنیوی نفع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی حقیقی بھلائی کی راہوں کو ترک کر دیتا ہے یعنی اعمال صالحہ کی پروا نہیں کرتا کیونکہ اس کا نفع دیر سے ملتا ہے اور یوں جہاں اسے بھلائی کا طالب ہوتا چاہئے تھا وہ حقیقت اپنے لئے شر کا طالب ہو جاتا ہے اور جلد ملنے والے نفع کی خاطر اپنے حقیقی نفع کو ترک کر دیتا ہے اسی کے مطابق دوسری جگہ حضرت صالح کا قول نقل فرمایا اِنَّمَا تَسْتَقْبِلُونَ بِالْأَيْدِي قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَفْهَمُونَ وَنَالُوا لَعْنَةَ اللَّهِ لَعْنَةُ الَّذِينَ يَرْجُونَ (النمل ۶۱) اور اِن زَادُوا وَغَيْرِهِ پر بددعا میں آجاتی ہے کیونکہ اس سے بھی انسان اپنی فوری خواہش انتقام کو پورا کرنا چاہتا ہے اور نہیں سوچتا کہ وہ آت فی الحقیقت اس کے نقصان کا موجب ہے اور احادیث میں ہے کہ بنی کریم صلعم نے اپنی اولاد وغیرہ پر بددعا کرنے سے منع کیا بعض لوگ نے کچھ سمجھے بددعا کے کلمات بول دیتے ہیں اور بعض پیار میں بھی بددعا کے کلمات منہ سے نکل دیتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ سیاری کی

فَمَوْنَايَةِ الْبَلِّ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْفَارِغَةِ لِنَبْتَلِيَ أَفْضَلَهُمْ رِيئُهُمْ

پھر ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی کو روشن بناتے ہیں تاکہ تم اپنے رب کا فضل طلب کرو

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانُهُ تَفْصِيلًا

اور تاکہ سالوں کی گنتی اور حساب کو جانو اور ہر چیز کو ہم نے پوری تفصیل سے بیان کر دیا ہے ۱۱۱

حالت میں یا شدت درو میں اپنے لئے موت وغیرہ کی دھمکانے لگ جاتے ہیں یہ سب منع ہو اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں بھی بشریوں بشری کی طرح راضی ہو جاتا ہوں اور بشری کی طرح ناراض ہو جاتا ہوں پس اگر کسی مومن کے حق میں بددعا کروں تو اسے اس کیلئے پاکیزگی کا موجب بناتا ہوں۔ تعلق اس آیت کا پچھلے رکوع سے یوں ہے کہ وہاں بنی اسرائیل پر نیراز آنے کا ذکر تھا یہاں بتایا کہ انسان غور سے نفع عاجل کے پیچھے ڈکرا نہ جائے بلکہ اپنے لئے وہ کام لے لے کہ اس کا موجب ہو جائے ۱۱۱

۱۱۱۔ اچھونا۔ تجھ کے معنی نشان کا دور کر دینا یا مٹا دینا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مبارک میں الماحی جو جس کے معنی حدیث میں ہی یوں مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ سے کفر کو مٹا دیتا ۱۱۱

مبصرۃ۔ اقصا کے معنی ہیں دیکھا اور کھڑے نکل کر بصیرت ایبانی کی طرف آیا من انصاف فلسفہ (الافاق ۱۰) میں یہی دوسرے معنی مراد ہیں اور مبصرۃ کے معنی فلما جاء تمام آیتنا مبصرۃ (النمل ۱۳) میں واضح ہے یعنی صاف صاف کھلی کھلی نشانیاں اور آیتنا نحو والنا فہ مبصرۃ (یوسف ۱۰۵) میں پختہ یعنی واضح معنی کئے گئے ہیں یا مبصرۃ یعنی روشن کر والی (نشانی) اور یہی آخری معنی یہاں ہیں (دل) ۱۱۱

رات اور دن کے اختلاف کے سانوں کی گنتی اور حساب کا معلوم ہونا تو ایک امر ظاہر ہے اور الحساب سے مراد یہاں وہی حساب ہے جو سالوں کے متعلق یعنی مینوں دنوں وغیرہ کا حساب لیکن یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں دو نشان بنایا جو اس سے کیا مراد ہے بعض نے کہا کہ مضاف محذوف ہے اور مراد ہے بیڑی اللیل والہا یعنی رات اور دن کے تیرے چاند اور سورج کو نشان بنایا جو اور پھر محسوس مراد یہاں ہے کہ اس کی یعنی چاند کی شعاع نہیں رکھی یا اس کے نور اصلی کو محسوس کر دیا (د) علمی رنگ میں یہ درست ہے کہ چاند ہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو کر اس حالت کو پہنچا ہے۔ اور آتا رہیں بھی ابن عباس سے ایسا ہی مروی ہے کہ پہلے چاند بھی سورج کی طرح روشن تھا پھر اس کی وہ اصلی روشنی محسوس ہو گئی (ج) اور ایک روایت میں یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے گئے ہیں (د) لیکن اس ظاہر حقیقت کے یہاں لائے ہیں کیا اشارہ ہے جہاں پہلی آیت میں بھی اعمال انسانی کی جزا کا ذکر ہے اور اس سے اگلی آیت میں بھی اس کی وجہ بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ رات کی تاریکی اور ظلمت کو مصائب و تنبیہ دی جاتی ہے پس جب پہلی آیت میں یہ ذکر کیا کہ انسان اپنی جلد بازی سے اپنے اوپر مصیبت کھینچ لاتا ہے تو اس آیت میں یہ اشارہ کیا کہ مصیبت آخر کار جاتی ہے اور اس کی جگہ دن کی روشنی لے لیتی ہے۔ اور ایک طرف اگر ہر فرد بشر کے لئے اس میں خوشخبری ہے کہ مصیبت کے وقت گھبرائے نہیں تو بنی اسرائیل کے ذکر کے بعد مسلمان قوم کے لئے بالخصوص خوشخبری ہے کہ اگر وہ خیر قرآنی کو چھوڑ کر اپنے اوپر مصائب آئیں۔ تو پھر بھی رات کی ظلمت کو مٹا کر دن پر دن چڑھایا جائیگا اس لئے یہاں لیل کے لئے لفظ محسوس یا اس کا مٹا دینا اختیار کیا گیا ہے اور دن کیلئے مبصرۃ لاکہ بصیرت ایمانی کی طرف اشارہ کیا ہے آخری الفاظ کہ ہر ایک چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کسی صداقت اپنے اندر رکھتے ہیں ایک ظاہری قانون کو علمی رنگ میں بیان کر دیا اور ساتھ ہی باطنی قانون بھی کھول کر بتا دیا ۱۱۱

آنحضرت کی رحمت

محور الماحی

انصاف

مبصرۃ

رات کی نشانی کے محسوس ہونے سے مراد

۱۳ وَكُلُّ انْسَانٍ رَافِقٌ لِّظَمِيرِهِ فِي عَمَلِهِ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ

اور ہر انسان کے علموں کو ہم نے اسکی گردن کا طوق بنا دیا ہو اور ہم اس کے لئے قیامت کے دن ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ

۱۴ مَنشُورًا ۱۰ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝

کھلا ہوا پائے گا ۱۱۲ اپنی کتاب پڑھ آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کیلئے کافی ہے ۱۱۳

۱۱۲ طائر کے لئے دیکھو ۱۱۳ انسان کا وہ اچھا اور برا عمل جو اس سے اڑ جاتا ہو اسے بھی طائر کہا جاتا ہے جیسے یہاں اور طائر
کلمہ معکم (یعنی ۱۹) اور طائر کو عند اللہ (الغفلۃ) میں مراد ان کی شومی اعمال ہی یعنی وہ برائی جو انہیں اپنی بے تعلیلیا
کی وجہ سے بلا دی، اور طائر کے معنی عمل حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہیں (ج) +

نفس
اعمال اور کلمے نتائج کا

اس آیت میں اعمال غیر و شر اور ان کے نتائج کا ایک نہایت پرکٹ فلسفہ بیان کیا ہے اول تو عمل کیلئے فقط طائر متعال
کیا ہے جو گوشت کے مطابق ہو مگر اس میں اشارہ اس عمل کے اڑ جانے کی طرف ہے یعنی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا
پھر اس کا اس پر اختیار کوئی نہیں رہتا لیکن ایک طرف اگر وہ عمل ہاتھ سے نکل گیا تو دوسری طرف اس کا نتیجہ انسان کی گردن میں پڑ
دیا جاتا ہے یعنی اس کے گلے کا اڑنا دیا جاتا ہے جو اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ عمل کا اڑ جانا اور اس کے نتیجہ کا انسان کے لازم حال
ہو جانا یہ دونوں حقیقتیں ہیں جن سے اکثر لوگ بے خبر ہیں وہ عمل کرتے وقت اس قدر لاپرواہی برتتے ہیں کہ گویا سب کچھ ان کے قبضہ
قدرت میں ہے بہتیرے ہیں جو کہتے ہیں یہ کام کریں پھر توبہ کر لیں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ جو عمل ہو گیا وہ پھر ہاتھ نہیں آتا۔ اور بہتیرے ہیں
جو سمجھتے ہیں کہ عمل کا نتیجہ کوئی شے نہیں اس لئے کہ انہیں کھلا کھلا نتیجہ ہر عمل کا نظر نہیں آتا اسلئے یہ کہہ کر ہر عمل کے نتیجہ کو ہم نے انسان کے
لازم حال کر دیا ہے فرمایا کہ وہ نتیجہ کھلا کھلا پیش کیا گیا مگر قیامت کے دن وہ ایک کھلی کتاب کی صورت میں ہو گا یعنی وہ پڑے
جواب انسان کو اسے دیکھنے نہیں دیتے اس وقت اٹھ جائیں گے۔ دوسری جگہ یہ لفظ کنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک
عظائم فیصیرک الیوم حدیدا (ق ۲۲) اور یہاں اسے کتاب منور کہا ہے یعنی کھلا کھلا اس کے سامنے آجود ہو گا اور بعض نے

کتاب منور سے مراد

کتاب منور کی تفسیروں کی ہے کہ اعمال کے آثار نفس پر نقش ہونگے کیونکہ ہر فعل کا اثر روح پر ساتھ ساتھ ہوتا رہتا ہے لیکن اس موجودہ
میں وہ اثر خدا کا رنگ رکھتا ہے اور جب ان حواس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے تب وہ اثر بھی ظاہر ہو جاتا ہے (د) اس پر اعتراض یہ کیا گیا
ہو کہ اس صورت میں قیامت سے مراد قیامت صغریٰ یا ایک شخص کی موت ہوگی۔ اور کہ یہ ظاہر کے خلاف ہے مگر یہ تو ہر حال
ماتنا پڑیگا کہ کتاب سے مراد اس قسم کے کاغذ نہیں جو ہماری ان قلوب اور سیاہی سے لکھے گئے ہوں کہ ان کا تبین ان قلوب اور دواؤں سے اور
اس کا قدر نہیں لکھتے۔ اور کتاب کے معنی میں لغت میں وسعت ہے دیکھو ۱۱۲ وغیرہ اور پھر اسے کتاب منور کہا ہے جس سے مراد نہیں
ہو سکتی کہ وہ کسی ایک جگہ سے کھول کر رکھی ہوئی ہو کیونکہ اس صورت میں اس کے باقی سارے صفحے بند ہوتے بلکہ مراد یہ ہو کہ وہ ہر جگہ
کھلی ہو اور سب کا سب جو اس میں لکھا ہو ایک نظر میں نظر آ جاتا ہو اگر یہ مراد نہ ہوتی تو اسے منور کہنا یہ فائدہ تھا پس وہ کتاب اس
محاط سے ہو کہ اس میں اعمال محفوظ ہیں اور منور اس محاط سے ہو کہ ان اعمال کے نتائج صاف صاف نظر آتے ہیں +

انسان کا قیامت میں
اپنا حساب آپ کرنا

۱۱۳ یہاں بتایا کہ انسان کے حساب کے لئے اس کا اپنا نفس ہی قیامت کے دن کافی ہو گا اس میں صاف اس حقیقت کو نکالا
کر دیا ہے جس کا ذکر دوسرے جگہ پر انفس کی حالت ہی خود سب کچھ ظاہر کر دے گی پس اقرار آگیا بگ میں جو پڑھنے کا ارشاد ہے وہ بھی دوسرے
رنگ کا پڑھنا ہے۔ کیونکہ کہیں تو یہ ذکر ہے کہ میزان قائم کی جائے گی گویا اعمال ناموں کا وزن ہو گا اور کہیں یہ ذکر ہے جیسے یہاں
کہ انسان کا اپنا نفس ہی حساب کریگا اور کہیں اسی اعمال نامہ کے پڑھنے کیلئے دوسرے نکلوا یا جاتا ہے ہاؤم اقر و انکتابہ (الحاقہ ۱۹)

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَمَّا ۝

جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہو وہ اپنے ہی لئے سیدھی راہ پر چلتا ہو اور جو گمراہ رہتا ہو تو اس کی گمراہی کا وبال، اسی پر

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

اور کوئی بوجھ اپنے بوجھ پر نہیں ڈالتا اور ہماری شان نہ مٹتی کہ عذاب دیتے یہاں تک کہ ایک رسول کو اٹھا کر آکرے

حقیقت یہی ہو کہ جو چیزیں اس دوسرے عالم سے تعلق رکھتی ہیں انکو اس عالم پر قیاس کرنا غلطی ہو لہذا سمجھا یا نہیں ان غلط فہمیں جاسکتا تھا جو
ہیماں کی چیزوں پر پڑے جاتے ہیں۔ وہ سب حق ہیں جو حق کا ذکر قرآن و حدیث میں ہر کس رنگ میں وہ واقع ہوگا اسکا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے
۱۸۱۳ اپنی آیات کا مضمون اس آیت میں جاری رکھا گیا ہے اور اس کی تکمیل کی گئی ہے جو جب اعمال کی جزا و سزا کا قانون بتایا اور یہ بھی
بتایا کہ قیامت کے دن یہ جزا و سزا کھلی کھلی نظر آجائے گی تو اب بتایا کہ ہدایت اختیار کرنے والا اپنے اعمال کا اچھا نتیجہ اپنے آپ میں دیکھ
لیگا اور گمراہ اپنی گمراہی کا برا نتیجہ اپنے اندر دیکھ لیگا۔ گویا ہر ایک کو وہ مکمل نتیجہ جس کا ذکر اوپر تھا وہ کتاب منشور اپنے نفس میں ہی اسے
نظر آجائے گی۔ اور پھر بتایا کہ اس نتیجہ کا تعلق نفس انسانی سے ایسا ہے کہ یہ پرمیٹ نہیں سکتا کہ کوئی دوسرا انسان اسے اپنے ذمہ لیکر عمل کرے
کو چھڑا دے اور جب اس قانون جزا و سزا کی تکمیل کر دی تو پھر ایک اور پہلو ہے بھی اس کی تکمیل فرمائی یعنی یہ فرمایا کہ اعمال کی یہ سزا انسان
کو بے خبری کی حالت میں نہیں دی جاتی بلکہ پہلے ہم نے اپنے رسول بھیج کر لوگوں کو نصیحت کی خبر پہنچا دی کہ اعمال کی جزا و سزائیں ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن
کریم کی متعدد آیات سے یہ ظاہر ہو رہی کہ جب تک رسول بھیج کر نیکی اور برائی کا صحیح احساس پیدا نہ کیا جائیگا اس وقت تک عذاب و جزا جانیگا
الذین کفروا والی جنہم ذمہ انھی اذ احیا وھا فتت ابوا بها وقال لہم خزنتہا الہم یا فکھ رسول منکم بتلون علیکم آیات ربکم الذین انزلنا
اولہم کفہم ما یذنبون کما فیہ من تدکیر وھا کہ الذین یر (فاطر ۷۷-۷۸) کلمۃ الحق فیما فیج سألہم خزنتہا الہی انکم تذیر قالوا بل قد جاء
نذیر الملک - ۷۹) ان تصریحات قرآنی کے ہوتے ہوئے مالکنا معذ بین حتی نبعث رسولاً کے اور کوئی معنی کرنا سخت غلطی ہے اور اس
پر ہے کہ گو اللہ تعالیٰ کی ہستی بلکہ اس کی توحید کا علم ہی کچھ نہ کچھ قدرت کے مطالعہ سے معلوم ہو جاتا ہو اور فطرت انسانی کے اندر بھی وہ مرکز
مگر زندگی بعد الموت کا علم یا جزا و سزا کا وہ قانون جس کا ذکر اوپر ہوا اس کا علم صرف انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے دنیا میں آیا کیونکہ
انسان کی اپنی عقل کی روشنی اس قدر دور کے نتائج دیکھ نہ سکتی تھی پس اسی بات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان کہاں
ہو سکتی تھی کہ لوگوں کو ایسے قانون کے ماتحت سزا دے جس کا انہیں علم ہی نہیں دیا گیا اور عذاب دینے کا ذکر اس لئے کیا کہ نیک اعمال
کے نتائج تو وہ بہر حال ہی دیکھا کیونکہ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہو اور اسی رحمت کا یہ تقاضا ہو کہ عذاب دے دے جب تک کہ پہلے بتا دے
کہ یہ امر سزا کے لائق ہے تاکہ انسان متنبہ ہو جائے +

یہی وجہ ہے کہ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ایک بچہ جس میں ابھی نیکی بری کا احساس ہی پیدا نہیں ہوا یا وہ لوگ جنہیں انبیاء کی تعلیم
ہی نہیں پہنچی وہ کسی مواخذہ کے نیچے نہیں آئے اور غور کیا جائے تو یہ بات ایک پر حکمت فلسفہ پر مبنی ہے۔ ایک خشک منطقی کہہ سکتا ہے کہ بچہ
ہو یا بے خبر انسان خدا تعالیٰ کا قانون تو اپنا کام کرے کہ ایک بچہ بھی آگ میں لٹے ڈالے گا تو اس کا لائق بدلہ جانیگا اس کے بچے بچے
کی وجہ سے یا بچہ ہونے کی وجہ سے وہ جلتے نہیں بچے گا۔ یہ سچ ہے لیکن ہر بات میں ظاہری قوانین پر اخلاقی قوانین کا قیاس نہیں کیا جاتا
اخلاقی کا تعلق احساس سے ہے وہ ایک باطنی چیز ہے بسا اوقات بچہ ایک بات خلاف واقعہ کہہ دیتا ہے یا ایک چیز کو چھپا لیتا ہے مگر
ان باتوں کا کوئی اثر اس کی زندگی پر نہیں پڑتا لیکن وہی فعل ایک ایسا آدمی کرے جس میں نیکی بری کا احساس پیدا ہو چکا ہو تو
اس کا اثر یقیناً اس کی طبیعت پر پڑے گا پس اللہ تعالیٰ کے قوانین اخلاقی کا تعلق احساس سے ہو اور یہی احساس انبیاء پر پیدا کرنے

خداوند عز و جل
کیسے اپنے نفس پر ظاہر
ہوتی ہو

سزا کے مکمل قانون
کی بوجھ لگوانے کی
بجائے انبیاء کو

بہ جزا و سزا سے
نہ قانون سے باہر ہے

نفاذ کے بچوں پر غور

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُدْرِفَهَا

۱۶

اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو اسے آسودہ حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں

اس نے بچہ تو کوئی بھی مواخذہ کے نیچے نہیں خواہ وہ ایک کافر کا بچہ ہو اور بنی کریم صلعم کا صاف ارشاد ہو مامن مولود یولد الا علی الفطرة ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار کے بچوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہونگے (ث) شاید غلمان میں اسی طرف اشارہ ہو اور جن لوگوں نے کفار کے بچوں کو قابل مواخذہ سمجھا ہے اور یہ خیال کیا ہے کہ کفار کے بچے جو بغوت سے پہلے فوت ہو جائیں وہ اپنے آباء کی وجہ سے دوزخ میں جائینگے۔ انہوں نے غلطی کی ہے اور یہی حکم فاعقل لوگوں کے بارہ میں ہے اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن چار قسم کے لوگ عذر پیش کریں گے یعنی ہر خاتر العقل اور بہت بوڑھا اور چھٹھ زمانہ فترت میں مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دینا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ سو گروہ داخل ہو جائیں تو آگ ان پر ٹھنڈی ہو جائے گی اس میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اللہ بھی حقیقت ایک قسم کی آگ میں ہی انسان کو داخل ہونے کا حکم دیتے ہیں اور وہ عشق الہی کی آگ ہے جو دنیا کی محبت کو ٹھنڈا کر دیتی ہے اور جو اس آگ میں داخل ہو جا تا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہی انسان کی حقیقی راحت ہے اور اسی حکم میں وہ لوگ ہیں جو تعلیم انبیاء سے بے خبر ہیں اور بعض نے یہاں رسول میں عقل کو بھی شامل کیا ہے یعنی جن کو عقل دی گئی ہے وہی ان کیلئے رسول کا حکم رکھتی ہے بلکہ بعض نے تو کہا ہے کہ نبعت رسول سے مراد ہی رسول عقل ہے کیونکہ اصلی رسول وہی ہے جو دے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی سلسلہ نبوت شروع کر دیا اور دوسری طرف یہ بھی فرمایا کہ ان من امة الاحلہ یہاں انڈ پر تو گویا رسولوں کی بعثت سب اقوام کی طرف ہو گئی ہاں اگر کوئی قوم ابھی وحشت کی حالت سے ہی باہر نہیں نکلی تو اس کی حالت ایک بچہ سے مشابہ ہو گئی جس میں ابھی احساس اخلاق پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور جب ہم تمدن دنیا کی حالت دیکھتے ہیں اور ہم انسانی کی حالت پر غور کرتے ہیں تو ہر ایک قوم کے اندر کوئی نہ کوئی معلم ایسا پائے ہیں جس کے ذریعہ سے انہیں نیک و بد کی جزا و سزا کا علم دیا گیا بلکہ مذاہب میں گو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق بڑے بڑے اختلافات ہیں لیکن اعمال کی جزا و سزا میں سب متفق ہیں حتیٰ کہ عیسائی بھی جو کفارہ کو ہی نظر ہر کافی سمجھتے ہیں۔

پس جلد اقوام کو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ سے یہ علم ہو چکا ہے کہ اعمال انسانی کی جزا و سزا بھی ہے +

سابق و سابق کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی اور نہیں ہو سکتے لیکن اگر یہاں مراد عذاب دنیوی لیا جائے تو بھی مفہوم یہی ہو گا کہ دنیا کی قوموں پر جو ہم بعض وقت انکے سخت ظلموں کی وجہ سے مذہب دنیوی بھیجتے ہیں تو وہ بھی انہیں اعمال کی جزا و سزا کے قانون سے واقف کرنے کے بعد بھیجتے ہیں اور یہ خبر مذہب انبیاء علیہم السلام جو کل قوموں میں مبعوث ہو چکے ہیں ان کو پہنچا دی ہے دینی کی جہاں جہاں توہین ہوئی اعمال کی جزا و سزا کا علم اور احساس رکھتی ہے کیونکہ سب میں رسول مبعوث ہو چکے۔ لیکن جو لوگ ان الفاظ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں کبھی کوئی عذاب نہیں آتا جب تک کہ پہلے ایک رسول اس وقت مبعوث نہ کیا جائے وہ غلطی کرتے ہیں رسول اللہ صلعم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قوانین کل دنیا کو بتا دیے ہیں جو عذاب آئے گا وہ ان قوانین کو توڑنے کی وجہ سے آئے گا پس رسول کی ضرورت نہیں اور جو مجدد اس رسول اور اس کی کتاب کی طرف بلاتا ہے وہ محض غفل ہے نہ حاصل پھر اگر رسول کی ضرورت ہے تو عین اس مقام پر جہاں عذاب آئے۔ مثلاً جنگ کا عذاب یورپ میں آئے یا کوئی بھاری زلزلہ اٹلی میں آئے اور اس سے دلیل یہ لی جاسے کہ ضرور ہو گا کہ اس وقت کوئی رسول مبعوث ہو گیا ہو تو پھر ایسے رسول کا ہندوستان میں مبعوث ہونا خدا حکیم کا فضل نہیں ہو سکتا جس میں حکمت کچھ بھی نہیں۔ وہ رسول یورپ یا اٹلی میں آنا چاہتا تھا پھر دوسری وقت یہ کہ مر رسول کے لئے ایک وقت مقرر کرنا پڑے گا کہ اگر اس کے بعد اتنے عرصہ تک عذاب آئے تو وہ اس کی بعثت کی وجہ سے ہو گا اور اگر اس کے

دینی عذاب اور بعثت رسول

ماکنا بعد بین غلط مفہوم

فَفَسَّقُوا فِيهَا حَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝

مگر وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں جب (منزل) کا حکم سپرد صادق آجاتا ہے سو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں جیسا ہلاک کرنا چاہتے ہیں ۱۸۱۹

کے بعد آتے تو نیا رسول چاہتے۔ اور اب جو عذاب آرہے ہیں اگر ان کیلئے کوئی نیا رسول پیدا ہونا ضروری ہو چکا ہے تو اب نیا رسول کی کب ضرورت ہوگی آیا یہ قانون تیرہ سو سال کا بن جائیگا؟ ایسی باتیں کرنا گویا لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ مذہب علم نہیں بلکہ عقل ۱۸۱۵ ہلاک کئی طرح پر ہے۔ ایک چیز ہم سے گم ہو جاتی ہے اور دوسرے کے پاس موجود ہوتی ہے جیسے ہلاک عتی سلطانی (الحاقہ - ۲۹) اور ایک ہلاک استیلا در فساو سے ہے یعنی بگڑ جانے سے جیسے یہلاک الحرث والنسل (المبتقہ - ۲۰۵) اور ایک ہلاک موت ہے جس کی مثالیں بہت ہیں۔ اور ایک چیز کا عالم سے باطل ہو جانا اور اس کا اصل نام بد ہو جانا بھی ہلاک ہے کل شئ حالک الذیہ (القصاص - ۸۸) اور عذاب اور خوف اور فقر کو بھی ہلاک کہا جاتا ہے وہی ملکوت الانفس ہم (الانعام - ۲۶) کہہ اہلکنا قبلہم من قبل (الانعام - ۶) وکم من قریۃ اہلکنا (الاعراف - ۴) اور قبل یہلاک الانفس الفسقون (الاحقاف - ۳۵) میں ہلاک اکبر مراد ہے جس کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اشارہ ہے لا شرک الا بعد البنا یعنی کوئی شر اس شر کے برابر نہیں جس کے بعد آگ ہو (غ)۔

۱۔ اماننا۔ امانا کے معنی حکم دینا مشہور ہیں اور جس چیز کا حکم دیا وہ مخدوف ہے جو طاعۃ اللہ ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے (ج) اور اس کے معنی اکثر نا بھی مروی ہیں (ج) یعنی انکی کثرت کر دی اور لذت میں اماننا القوم کے معنی لکڑیا ہیں گویا پودہ بنی کر کے لکڑیوں کے گٹھ جوڑ کر ان کیلئے امیر کا ہونا ضروری ہو گیا اور اسی لحاظ سے یہاں لکڑی کا معنی درست تسلیم کر لیں گے اور ابو عبیدہ نے ان کو جو کچھ تسلیم کیا ہے دماننا۔ تن ویر کے معنی ہیں کسی چیز پر ہلاکت کا داخل کرنا (غ)۔

اصل ذکر تو آخر تک عذاب کا ہی چلتا ہے اور آیت ۱۸ میں صاف کہہ بھی دیا ہے کہ طالب دنیا کو ہم دنیا کے فوائد بھی دیتے ہیں پھر آخرت میں وہ جہنم میں جاتا ہے لیکن یہاں اسی عذاب آخرت کیلئے بطور دلیل اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب بدی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو ایک قوم کی قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کھلا کھلا ہلاکت کا عذاب بھیج دیتا ہے تاکہ عذاب آخرت بعض ایک قصہ کہانی نہ رہ جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ کسی بستی کے رہنے والوں کو جب فسق و فجور کی کثرت ہو جائے تو ہلاک بھی کر دیتے ہیں۔ اماننا منہا کے دونوں معنی اوپر دیدیتے گئے ہیں حکم کے معنی لیکر بھی یہ ضروری نہیں کہ اس وقت کوئی نیا رسول بھیج کر نیا حکم دیا جائے بلکہ حکم تو رسولوں کے ذریعہ سے فسق و فجور سے بچنے کیلئے ہر قوم کو اللہ تعالیٰ دے ہی چکا ہے بلکہ انسان کو قتل دیکر بھی اسے اپنے احکام پہنچا دیے ہیں یعنی کرنا کہ فسق و فجور کا حکم انہیں دیدیتے ہیں خلاف قرآن میں ان اللہ لایا مر بالفسق (الاعراف - ۲۸) اور یہ سچ ہے کہ جہنم قوم میں فساق کی کثرت نہ ہو جائے وہ ہلاک نہیں ہوتی اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہلاکت سے مراد لازماً اس قوم کا موت کے گھاٹ اتارنا ہی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی قوت و طاقت کو برباد کر دینا بھی اس کی ہلاکت ہی ہے جیسا کہ نقطہ ہلاک کی تشریح میں بھی بتا دیا گیا ہے انکی آیت میں بتا دیا ہے کہ اس قانون کے مطابق حضرت نوح کے بعد بھی بہتیری قوموں کو ہلاک کیا۔ ان قوم کے ذوق اس قدر ہو جانا کہ ان پر اسی دنیا میں ہلاکت آجائے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کوئی انسان اس میں دخل نہیں دے سکتا کہ فلاں قوم فلاں وقت ہلاک کیوں نہیں ہوتی۔

تک دہر
عذاب ہلاکت کا و
اور غرض

عذاب ہلاکت مراد

۱۷ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

اور کتنی نسلیں ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیں اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کے باطن سے خبردار رکھتا ہے

۱۸ بَصِيرًا مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعَاجِلَةَ جَعَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يَرْيِدُ ثُمَّ

دیکھئے والا بصیر ہے جو کوئی عجلہ تیرا لاٹھ جانتا ہے ہم سے اسی دنیا میں جو کچھ ہم چاہتے ہیں جسے ہم چاہتے ہیں اور وہ اس کے لئے جو کچھ ہم چاہتے ہیں

۱۹ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مِنْ مُوَمَّاءٍ حُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ

ہم نے اس کے لئے جہنم کو جو عورتیں ہیں جو اس میں برے حال میں دھنکا رہا ہوا اور اس کا نام ہے اور جو آخرت کو چاہتا ہے

۲۰ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نَبُذُ

اور اس کے لئے کوشش کرنا ہے جو اس کی کوشش کا حق ہے اور وہ مؤمن ہے جس کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے اور ہم سب کو مردود کرتے ہیں

۲۱ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ انْظُرْ

ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کی عطا سے (یہ ہوتا ہے) اور تیرے رب کی عطا کبھی رکتی نہیں ۱۸۱۸ دیکھ ہم

كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَِّلْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَاجٍ ۖ وَالْأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

کس طرح بعض کو بعض فضیلت دیتے ہیں اور یقیناً آخرت درجات میں بڑھ کر اور فضیلت میں برتر ہے ۱۸۱۹

دنیا کو غرض زندگی والے

۱۸۱۶ یہاں پھر کعبہ کی پہلی آیت کے معنوں کی طرف رجوع کیا ہے اور العاجلہ سے مراد دنیا ہے دیکھو ۱۸۱۷ کیونکہ اس کا نفع جلد ملتا ہے

یہاں اس شخص کا ذکر ہے جو اس زندگی کے نفع عاجل کو اپنی زندگی کی اصل غرض بنا لیتا ہے۔ فرمایا کہ اسے ہم جس قدر چاہتے ہیں دنیا بھی تیرے

ہیں یا نشتا اس لئے کہا کہ دنیا کی بریں ساری کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ جو من کاں پرید حشر ال دنیا غنہ منہا

(الشوریہ ۳۰) مگر نتیجہ اس کا جہنم ہے یعنی انجام کار یہ شخص جس کی نظر اس دنیا سے اوپر نہیں اٹھتی دکھ اٹھتا ہے +

سعی

۱۸۱۷ سعی کے معنی تیز چلنا ہیں اور اس کا استعمال کسی معاملہ میں کوشش کرنے پر بھی ہوتا ہے اچھا ہو یا برا سعی فی خواہا

(البقرہ ۱۱۰) وان لیسن للانسان الا ما سعی (الحجۃ ۵) اور اس کا اکثر استعمال افعال محمودہ میں ہے (غ) اور سعی

لہا سعیہا کے معنی جوئے ایسی کوشش کرے جو حق کوشش ہے +

شکرا - مشکا

مشکورا - شکرا کے معنی کیلئے دیکھو ۱۸۱۸ اور اللہ تعالیٰ کا شکرا اپنے بندوں پر انعام اور ان کو جزا دینا ہے (غ) اور

اسی لحاظ سے یہاں مشکور کہا گیا ہے +

یہاں فرمایا کہ جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے تو اس کی کوشش پر ضرور انعام ملتا ہے بشرطیکہ کوشش کا حق ادا ہو۔

گویا وہ لازماً کامیاب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سہلنا (العنکبوت ۴۹) +

حظرا - محظو

۱۸۱۸ محظورا - حظرا کے معنی روکنا ہیں اور محظور کے معنی جوئے روکی گئی چیز (ل) +

۱۸۱۹ یعنی دنیا میں انسان کوشش کر کے ایک دوسرے سے بڑھ جاتے ہیں تو آخرت کیلئے بھی جو کوشش کرے گا وہ بڑھ جائیگا

سبح
قناضلہ کا تعلیم

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا وَلَا تَقْضِ رَبُّكَ ۚ

اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنانا ورنہ تو بے حال میں (خدا کی طرح) چھوڑا ہوا پیٹھ جائیگا اور تیرے رب کے فیصلہ کو دیا ہو

الَّتَعْبُدُونَ إِلَّا الْإِلَٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کی نیکی کرو اگر تیرے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی بڑھاپے

أَحَدُهُمَا أَوْ كَاهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٌ وَلَا تَسْمَعْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

کو پہنچ جائیں تو ان کو آیت نہ کہہ اور نہ ان کو ڈانٹ اور ان دونوں سے ادب سے بات کر ۱۸۲۱

بلکہ وہ مراتب تو بہت بڑھکر ہیں +

۱۸۲۰ یعنی اللہ کے ساتھ اور کسی کو اپنا محبوب اور مطلوب اور مقصود نہ بناؤ اور تعبد (پیٹھ جائیگا) سے مراد یا مطلق ٹھہرنا یا غیر

۱۸۲۱ آیت۔ کان یا ناخن کی میل یا ناخن کی تراش یا اور ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو حقیر سمجھا جائے اور قلیل چیز پر مبنی اس کا ہونا

ہوتا ہو دل، اُن لکھو ولما تعبدون من دون الله (الانبیاء۔ ۲۶) +

تمہاری ہمت مشہور ہو اور اس کے معنی شدت کے ساتھ روکنا یا ڈانٹنا بھی آتے ہیں الزجر بمعنی الظفر اما السائل فلا تنهر

(یعنی ۹۳۔ ۱۰) پس اُن میں تحقیق اور نہر میں سختی +

پچھلے رکوع میں یہ بیان کر کے کہ پست اغراض کو سامنے رکھنے سے انسان آخر کار نقصان اٹھاتا ہو اس اور اگلے رکوع میں کچھ

اخلاقِ فاضلہ کی تعلیم دی ہو اور توبہ کی گویا ساری تعلیم جو اس احکام پر مشتمل ہے اس رکوع اور اگلے رکوع میں آجاتی ہے مگر اس سے بہت

زیادہ بسط اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اور مکمل رنگ میں اور یہ تعلیم اخلاقِ فاضلہ کی اس یعنی تیسویں آیت کے لیکر شروع ہو

آیت تک ہر جگہ پندراں آیتیں ہیں اور ابن جریر میں حضرت ابن عباس کا قول بقول ہے التوراة کاہلانی خمس عشر آية من لوقا

بخا اسراہیل یعنی ساری توبہ سورت بنی اسرائیل کی پندرہ آیتوں میں ہو اور یہاں اس تعلیم کو شروع بھی توحید الہی سے کیا ہو اور

توریکے دس احکام کی ابتدا بھی توحید سے ہی ہوتی ہے اور اس کی ابتدا اس سے کی ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو۔ گویا یہ اخلاقِ فاضلہ

کی جڑ ہے اور یہی سچ ہو کہ جو شخص ایک خدا کے آگے سر نہیں جھکاتا نہ وہ اخلاق کے بلند ترین مقام پر پہنچ سکتا ہو اور نہ وہ جو ہر چیز کے

سامنے سر جھکاتا پھر تازی اور تذلل اختیار کرتا ہو انسان سے بالاتر سوائے خدا کے کوئی طاقت نہیں ہے ایک چیز ہو جس کا اعترا

انسان کو انسان بناتا اور اخلاقِ فاضلہ پر قائم کرتا ہو۔ اسکے بعد انسانوں سے حسن سلوک کا حکم دیا اور اس میں سب سے پہلے والدین کے

حقوق کی طرف توجہ دلائی کیونکہ وہ انسان کی ربوبیت جسمانی کرنے میں سب سے بڑھ کر ہیں اور احسان کی تاکید کے ساتھ ہی یہ بھی

حکم دیا کہ ان کو کوئی تحقیر کا کلمہ نہ کہا جائے اور نہ ان کو سختی سے کسی کام سے روکا جائے۔ بلکہ قول کریم یعنی ایسے قول کے ساتھ جس

میں ان کا اکرام ہوا نہیں مخاطب کیا جائے اور بڑھاپے کا ذکر اس لئے کیا کہ بڑھاپے میں انسان کی طبیعت کمزور ہو جاتی ہے اور

اس وقت والدین اولاد پر کچھ زیادتی بھی کر لیتے ہیں وہی وقت ہوتا ہے جب اولاد کو والدین کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے اور

احسان کرنے کا موقع ہوتا ہو۔ اور یہ زمانہ بچپن کے زمانہ سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے اور یہاں خطاب عام ہو +

اخلاقِ فاضلہ کی جڑ
کیا ہو

توحید اخلاقِ فاضلہ کی
جڑ ہے

والدین سے سلوک

۲۴ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

اور ان دونوں کے آگے رحم کیساتھ فرمانبرداری کا بازو جھکا اور کہہ اسے میرے رب تو ان پر رحم کر طرح انہوں نے مجھے چھوٹے ہوئے پالا

۲۵ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنَّ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ

تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیک ہو تو وہ بار بار رجوع کرنے والوں کی

۲۶ عَفْوَرًا ۝ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّيِّئِلَ وَلَا تَبْذُرْ رِبَّنَا يَرَا ۝

کرنیوالے اور قریبی کو اس کا حق دو اور یتیم اور سافرو کو دینی، اور بیجا بیچ کر کے (مال کو) ضائع نہ کر

۱۸۲۲ جناح الذل۔ جناح کے اس معنی پر نہ کا بازو ہیں اور انسان کے جناح سے مراد اس کا ہاتھ ہوتا ہے اور ذل فرمانبرداری

ہی جو دوسرے کے غلبہ کی وجہ سے ہوا اور غلبہ کہتے ہیں کہ جناح الذل استعارہ ہے کیونکہ فرمانبرداری یا اطاعت دو طرح پر

ہی ایک وہ جو انسان کو پسندی کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری وہ جو اس کا رخ کرتی ہے یعنی اس کا مقام بلند کرتی ہے اور چونکہ یہاں

وہ فرمانبرداری مراد ہے جو اس کا مرتبہ بلند کرتی ہے اس لئے لفظ جناح استعارہ لایا گیا گویا یوں فرمایا گیا کہ وہ فرمانبرداری اختیار کرے

جو تمہارے اکتسابِ رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارا مرتبہ بلند کرتی ہے (وغ) اور یا من الوجہ سے مراد ہے فرطِ رحمت ہے

یہاں کھلی آیت کے مضمون کی تکمیل کی ہے اور بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک محبت سے ہونا چاہئے یعنی انسان کا دل

ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے جس طرح ان کا دل اولاد کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ ان کیلئے دعائیں بھی کرے اور دعا دینا ہی میں

یہ بتایا کہ وہ رحمت ایسی ہو جس رحمت کے ساتھ انہوں نے اولاد کی پرورش کی ہے بچہ ہونے کی حالت میں کی تھی کیونکہ وہ کمالِ درجہ کی رحمت

تھی اور دوسرا اس تشبیہ کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ رحمت کے ساتھ تربیت ملی ہوئی ہو یعنی ان کی خبر گیری کی جائے اور اپنا مال اور نام

ان کیلئے قربان کیا جائے۔ قرآن کریم میں فطرتِ انسانی کا کس قدر گہرا علم پایا جاتا ہے کہ اولاد کو یہ تاکید کی ہے کہ ان کے دلوں میں

ماں باپ کیلئے رحم اور محبت ہو والدین کو یہ نہیں کہا اس لئے کہ وہ فطرت میں موجود ہے اور بغیر کسی حکم کے اپنا کام کر رہی ہے یہاں باپ

بڑھاپے میں ماں باپ سے نرمی سے پیش آئے ہیں یہی فطرت کا گہرا علم نظر آتا ہے +

۱۸۲۳ عادت میں ماں باپ کے ساتھ نیکی پر اس قدر ترغیب دلائی ہے کہ جنت کو ماؤں کے قدموں کے نیچے قرار دیا ہے گویا وہ ماں کی

خدمت کے چل چلا ہوتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ والدین کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی اس کی ناراضگی اور ماں

باپ کی خدمت کو جہاد کی طرح قرار دیا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ان کی موت کے بعد بھی ان سے نیکی کرے اور اس کی تفصیل یوں بتا

فرمائی ہے کہ ان کیلئے دعا اور استغفار کرے اور ان کے بعد ان کے عہد کا ایفا کرے اور صلہ رحمی کرے اور ان کے دوست کا اکرام کرے +

۱۸۲۴ تبتذیر۔ بذر وہ دانہ ہے جو بیج کے لئے محفوظ رکھا جائے اور غلبہ کہتے ہیں کہ تبتذیر مال کو ضائع کرنا ہے کیونکہ بیج

کا ڈالنا بھی بظاہر اس شخص کو مال ضائع کرنے کی طرح معلوم ہوتا ہے جو اس کے مال سے ناواقف ہو دیا اس لئے کہ اس کا بیج بھینکنا

اس کا ضائع کرنا ہے +

ماں باپ کے حقوق کے بعد قریبیوں پھر سائیں پھر سافروں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی اور حقہ لکھ کر یہ بتایا کہ ہر انسان

مال میں اس کے قریبیوں اور سائیں اور سافروں کا بھی کچھ حق ہے۔ اور اسکی تبتذیر یعنی جیسا مال خرچ کرنے سے روک کر سمجھا دیا کہ مال کو جب

تم صحیح موقع پر خرچ کرتے ہو تو وہ ایک بیج کی طرح ہے جو زمین میں پڑتا اور پھل لاتا ہے لیکن جو بیج بے موقعہ بھینکا جائیگا وہ ضائع ہو گیا

جناح الذل

ماں باپ کی فرمانبرداری اور محبت

والدین کی خدمت پر اچھا

بذر تبتذیر

مال کا بیجا خرچ

إِنَّ الْبَشَرَيْنِ كَانُوا إِخْوَانًا الشَّيْطَانُ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ٥ وَإِنَّمَا ٢٨

بیجا خرچ کرینوالے شیطانوں کے بھائی نہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر گزار ہے۔ ۱۸۲۲ء اور اگر تو

تُخْرِصُهُمْ عَنْهُمْ يُبْتَغَاءُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ۝ وَلَا ۲۹

اپنے رب کی رحمت کو چاہتا ہو جس کی تجھے امید ہو ان سے منہ پھیرے تو ان سے نرمی کی بات کہدے ۱۸۲۵ اور نہ تو

يَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

اپنے لاکھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھ
اور نہ جتنا کھل سکتا ہے کھول رکھ ورنہ تو لامرت کیا ہوا اور اندھ ہو کر شہید ہو چکا

إِنَّ رَبَّكَ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

ڈینک تیرا رب جسے چاہتا ہے، نفق کی فراخی دیتا ہے اور وہی اندازہ کرتا ہے کہ بندوں سے خجور اور دانہیں، دیکھنے والا ہے

اس میں مال کی حفاظت کس قدر رکھائی ہو گی اس کی بحث کی تعلیم قرآن شریف نہیں دیتا اور یہی اس کا کمال ہے اس رکوع کی تعلیم خلاصہ سورۃ الانعام کے رکوع ۱۹ میں آچکی ہو وہاں سارے رکوع کا خلاصہ صرف دو جملوں میں ہر لائق تکرار بہ شینا وبالوالدین احسانا (الانعام ۱۵۱)

یہاں والدین کے ساتھ احسان کو پہلے تفصیل سے بیان کیا پھر قریبیوں سکینوں وغیرہ سے احسان کی تعلیم دی گویا بتایا کہ ماں باپ سے جب انسان نیکی کرتا ہے چھ دوسروں سے بھی نیکی کی توفیق ملتی ہے جو گناہ پر اپنی نیکی جس سے ۔۔۔۔۔ اور ان نیکیوں کی طرف قدم اٹھتا ہو۔

۱۸۴۳ اخوان الشیاطین۔ آخر دین یا معاملہ یا محبت کے شریک پر مبنی ہو جاتا ہے۔ ۲۵۳۳ یہاں مراد بری صفات میں انکے مثال یا نیک دوست ہنس کھڑا نہ لگا نظر لاکر بتا کہ نعمت کو بھلا طور پر خرچ کرنا بھی کفرانِ نعمت ہے اسی طرح اس کو محفلِ خیرِ گناہ کا شکر ہے۔ اور بر محلِ خیر نہ

کرنا کفر ان پرنا شکری کو شیطان کی صفت قرار دیکر ہر ناشکر گزار کو شیطان صفت قرار دیا۔

۸۲۵ لیبور۔ لیبر ہے، ۱۵ اور لیبور کے معنی سہل ہیں اور یہ اسم مفعول ہو ٹیسا لایا سے اور یا مصدر ہی اور ما لفظ کیلئے بطور صفت استعمال ہوا ہے +

اعراض یا مہلک چیزیں سے مراد یہ کہ مسکین وغیرہ کو کچھ دینے کی استطاعت نہ ہو تو ایسی صورت میں سختی سے انہیں روک کر نہ لے کر
 سے کھانا کرنا بھی ایک عمدہ قسم ہے۔ اور اتنا دھچکا میں دھک اس لئے شعا یا کیت انسان کی ہر حال ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دواست

رے تو وہ دوسروں کو بھی دے گا *

۱۸۶۶ء مولانا کو مملکت کرنا اور ملامت کرنا والا یعنی انون لوبہ لائٹم (المائڈ) - ۵۴) اور کو مملکت کیا گیا۔ اور
لام کے معنی ہیں وہ ملامت کا شقی چوس سے لیم، وفاتقہ الحوت وھولیم (الصفت - ۱۴۲) +

اتمہ کے بندھا ہوا ہونے یا گردن سے بندھا ہوا ہونے سے مراد بخل کرنا ہی دیکھو مظلومۃ الید ۸۵ اور اس کے کھولنے سے مراد
سرافح۔ جب افغان کی نصیحت کی اور اس کے بعد تنگ دستی کی حالت کا ذکر کیا تو اب خرچ کرنے کا ایک عام

صوبہ بھی بتا دیا کہ مال کے خسر چ کرنے میں نہ تو انسان بچیں ہو کیونکہ بچیں خدا کی راہ میں بھی نہیں دے سکتا

قصداً جو شخص بیچ میں میانہ روی اختیار کرے وہ ننگدست نہیں ہوتا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پس انداز کرنا یا کچھ بچاتے رہنا

اخوان المشايطين

کفرانِ نعمت

میں نے

لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ - لَأَنزِلُنَّهُ - طُورًا

2.

خیچ میں میا نیروی

ج

اخلاق کا تعلیم

۳۱ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ طَغَنُ نَزَرُ قَهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقْتُلَهُمْ كَانِظًا

اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مار ڈالو ہمیں انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں دہی، ان کا مار ڈانا بڑی

۳۲ كِبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ

غلطی پر ۱۸۲۶ اور زمانے کے قریب مت جاؤ کیونکہ وہ جیانی کی بات ہو اور بری راہ ہو ۱۸۲۷ اور اس جان کو قتل نہ کرو

الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا

جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو سوائے اس کے کہ انصاف (چاہی) اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے

۳۴ فَلَا كَيْسَ رَفِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

مگر وہ قتل میں زیادتی نہ کرے اس لئے کہ اسے مدد دی گئی ہے ۱۸۲۹ اور یتیم کے مال کے قریب (بھی) نہ جاؤ سوائے اس طریق کے جو

اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں بلکہ اس کا عین نشا ہو اور بخل کا نتیجہ بلاست ہو اور اسراف کا دراندگی اور خدا کی راہ میں سارا مال دیدہ ناجی اسراف نہیں اس لئے کہ وہ بیجا خرچ نہیں بلکہ اس سے بھلائی ضروری خرچ نہیں اور ان کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غرضی اور تنگدستی دونوں حالتوں میں مبادی و روی کو نہ چھوڑنا چاہئے

۱۸۲۶ اچھے اور اس رکوع کی تعلیم سورۃ الانعام کے رکوع ۱۹ کی تعلیم ہو سوائے اس کے کہ یہاں بطل ہو۔ دوسری بھی توحید کے مضمون کے ساتھ یہ اخلاقی نصائح بیان کی ہیں اور یہاں بھی سواں شرک سے روک کر پھر الدین سے احسان کی تاکید کی اور یہ مضمون اچھے رکوع میں آچکا ہے اب یہاں تکمیل سے اخلاقی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع میں دوسروں سے نیکی کی تعلیم ہو اور یہاں دوسروں سے بری کرنے سے روکا ہو گویا ایک میں دوسروں سے نیکی کرنے کا ذکر ہو دوسرے میں ان کی حق تلفی سے روکا ہو اور یہ دونوں باتیں معاملات میں اخلاق کی تکمیل کرتی ہیں۔ سوئی سوئی باتیں جن کا یہاں ذکر ہو قتل اولاد۔ فواحش یا زنا قتل نفس یتیم کا مال کھانے سے روکنا ماپ اور تول اور عہد کا پورا کرنا ہیں۔ دوسری قتل اولاد کے ذکر میں من اطلاق آتا ہے یہاں خشیہ اطلاق جس کے لئے دیکھو ۱۸۲۷ اسی نماز وہاں نَزَر قَهُمْ دیا ہم فرمایا یہاں نَزَر قَهُمْ دیا کہ کیونکہ وہاں دلائل ہوتی نفس ہیں اور یہاں افلاس کا خوف ہو اور خطا اور خطا کے ایک ہی معنی ہیں مثلاً اور قتل اولاد سے مراد یہاں لڑکیوں کا زندہ کاڑنا نہیں کیونکہ وہ امرا اور بڑے لوگ جھوٹی غیرت سے کرتے تھے۔ بلکہ ان کو علم سے محروم رکھنا اور صحیح طور پر تربیت نہ کرنا ہی دیکھو ۱۸۳۱

۱۸۲۸ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی اس کے مبادی سے بھی بچو اور یہی اسلام کا کمال ہے کہ صرف بدی سے روکتا نہیں بلکہ بدی کو کاٹتی بھی بتاتا ہے اور پھر اس کے بدنتیج سے بھی آگاہ کرتا ہے اور بدنتیج میں ہسکا فاحشہ جو نابینا کیا یعنی اس سے جیانی بڑھتی ہو اور اخلاق کا ضلہ کا ستیا ناس ہوتا ہے۔ اور دوسرے اس میں اور بھی برائیاں ہیں مثلاً نسب کا ضائع ہونا قتل اور جنگ و جدل کا پیدا ہونا

۱۸۲۹ یہاں نفس یا جان سے مراد کوئی خاص نفس نہیں بلکہ ہر ایک انسان کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اور ولی سے مراد دارش یا گیا ہے جسے اللہ نے جو سلطان اور وارث کا اسراف فی القتل یہ ہے کہ جو ایک شخص کو قتل کر دے اور اس کی دہ تباہی کر دے منصور ہو یعنی حکومت وقت اس کی مدد کرے گی اور وہی تحقیقات کرنے اور فیصلہ دینے کی مجاز ہو اور حکومت وقت کو بھی سزا کے طور پر قتل میں اسراف سے روکا ہے یعنی یہ کہ ایک کی جگہ کسی کو قتل کر دے جیسے بعض ظالم حکام اپنے یا اپنے متعلقین کے

نیکی کرنے اور حق تعالیٰ سے اچھے کی تعلیم

قتل اولاد سے مراد

زنا کے مبادی سے بچنے کی تعلیم اور اس کے نتائج بد

سزائے قتل میں اسراف

أَحْسَنُ حَقِّ يَبْلُغُ أَشَدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا بِالْكِيلِ ۝ ٣٥

نہایت عمدہ ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور عہد کو پورا کر دے کیونکہ ہر عہد کے متعلق سوال کیا جائیگا اور جب تم باپ تو

اِذْ اٰتٰكُمْ وَرَزَا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَاْوِيْلًا وَلَا

ماپ کو پورا کر دو اور سب سے تیز زور سے تو لو

یہ بہتر اور انجام کار بہت خجی کی بات ہے ۱۸۳۱ء اور اسکے

تَقِفْ مَا بَيْنَكَ بِهِ عِلْمُكَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ وَاحِدٍ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

بچے نہ لگنا جس کا تجھے علم نہیں کان اور آنکھ اور دل ان سب کے متعلق سوال کیا جا رہا تھا ۱۸۳۱

کسی کے تعلق پر شہروں کے شہر ٹھادیتے ہیں اور گھنگھاروں کے ساتھ بیگینا ہوں کو بھی تہ تیغ کر دیتے ہیں اور جب سزا سے قتل میں بھی گھنگھار سے بچاؤ کرنا جاتے ہیں تو وہ سبھی سزاؤں میں کہاں جاتا ہو سکتا ہو پس شمنہا سمجھا یا ہو کہ سزاؤں کے وارڈوں میں یہ مافظ رکھا جاتا کہ ملزم کو حد سے زیادہ سزا نہ دی جائے نہ بیگینا ہوں کو گھنگھاروں کے ساتھ ملایا جائے جیسا کہ آجکل انتظام قائم رکھنے کی آڑ کے ماتحت مذہب کو نوٹیش بھی کر گزرتی ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ جن اخلاق کی تعلیم قرآن شریف نے دی ہے انہیں آج تک کوئی ہندو مذہب گورنمنٹ نہیں پہنچ سکی۔

دیگر سزاؤں میں ہرگز

۱۳۳۱ قسط کیلئے دیکھو ۳۸۹ اور قسط میں مزید یعنی تیرا دو کو کہتے ہیں اور میزان کی طرح اس سے عدل کرنا ہوتا ہے

قسطا س

کہ نامراد بیا جاتا ہے اور ذوالنقص طاس المستقیم کے معنی کہ جس میں کہ یہ اشارہ ہو کہ انسان اپنے تمام اقوال و افعال میں جن کا وہ قصد کہ تاہر عدل و انصاف کی رعایت رکھے دعا، امام راغب نے اسے مادہ قسط کے نیچے بیان کیا ہے لیکن اکثر کاتبین یہ ہیں کہ یہ دوسری ہے معنی

پورا تو بخنے سے مراد

اس رکوع میں سب نواحی کا ذکر ہو لیکن ایسا ہے عہد اور آپ اور وزن کا پورا کرنا اور ہمیں اور عرض دونوں کی ایک جڑ یعنی دوسروں کی حق تلفی سے روکنا۔ ایسا ہے عہد کرنا بھی دوسروں کی حق تلفی ہو اور آپ تول کو پورا نہ کرنا بھی۔ اور جیسا کہ لفظ کی تفسیر میں لفظ کا پورا کرنے سے مراد صرف ترازو وغیرہ نہیں بلکہ تمام معاملات میں عدل و انصاف کا برتاؤ ہو۔ یورپ کی موجودہ مذہبی عیسائیت میں اسے محتاج پرہیزگار و دیندار نہیں رکھی ہیں مسلمانوں اور ایشیائی اقوام کیلئے اصول انصاف اور یہی پورے دینی سے وحشی سے وحشی قوم کیلئے اور پھر ایک قوم سے دوسرے میں لینے کے لئے اور یہیں دینے کے اور ۔

۱۸۳۳ تقف سفاکرون کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں اور قفوتہ کے معنی ہیں اس کے قفا کو پہنچا اور افتاء قفا کا اتباع ہے اور اس

قضاة افتاء

کسی ایسی نگاہ کے پیچھے اس کی بدگوئی کرنا اور عیب جوئی مراد لی جاتی ہے۔ اور لائقین میں معنی ہیں قیافہ اور نظن سے کام نہ لیں۔ اور قیافہ اقصاء سے معقول ہے (ع) +

جب دوسروں کی ہر قسم کی حق تعالیٰ سے روکا تو اب ایک اور بات سے بھی روکا جس سے بڑی بڑی بد اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں یعنی دوسروں کی بدگوئی یا عیب جوئی یا بغیر سننے اور دیکھنے کے ایک بات کا دیکھا اور سنا ہوا بیان کرنا یہی اکثران بہ اخلاقیوں کی جڑ ہے جو اکثر مجلسوں میں رواج پاتا ہے +

پہلو

۳۷ وَلَا تَمْسَسْ فِي الْأَرْضِ مَرْحَلَهُ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَكِنْ تَبْنِي الْجِبَالَ

اور زمین میں اکرنا ہوا نہ چل کیونکہ تو زمین کو بھاڑ ڈالے گا اور نہ لبنائی میں پہاڑوں کو

۳۸ طُولًا ۚ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۚ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ

پہنچے گا ۱۸۳۲ ان سب کی برائی تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے یہ اس سے ہو جو تیرے رب

إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ

تیری طرف حکمت کی باتیں وحی کیس اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرا دینے تو ملامت کیا گیا دھنکا را ہوا

۳۹ مَلُومًا مَّنْ حُورًا ۚ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَالنَّحْنُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

جو کہ جنہم میں ڈالا جائے گا ۱۸۳۳ تو کیا تمہارے رب کے ہمیں بیٹوں کیلئے جن لیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں

إِنَّا نَأْتِيكُمْ بِتَقْوَىٰ ۚ تَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۚ

بنایا بیشک تم بڑا بول بولتے ہو ۱۸۳۴

۱۸۳۴ صرْحاً - صرْحاً شدت فوج کا نام ہے جو اندازہ سے گزر جائے اور اگر بادی اور متکبرانہ روش کو بھی کہتے ہیں ذلکم جاگتکم
تَقْوَىٰ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ الْحَقِّ وَبِالْقِيَامِ تَقْوَىٰ (المؤمن ۵۵) دل +

متکبرانہ روش

جب ہر ایک قسم کی دوسروں کی حق تلفی اور عیب گیری سے روکا تو آخر پر یہ بھی بتایا کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ گواہ
میں دوسروں کی حق تلفی نہ ہو مگر ان کے کرنے سے انسان خود اخلاق فاضلہ سے محروم رہ جاتا ہو اور یہ انسان کی متکبرانہ روش
ہو اور وحی یا چلنے سے مراد صرف چلنا نہیں بلکہ ہر قسم کی روش ہے کہ اس میں انسان تکبر اختیار نہ کرے گواہ کی سب سے
موتی مثال اکڑ کر چلنا ہو اس سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا اور محروم بہت چیزوں سے ہو جاتا ہے اور اگلی آیت میں رب
کا لفظ لاکر بتا دیا کہ ان تمام باتوں سے انسان کی اپنی تربیت میں نقصان ہوتا ہو +

۱۸۳۵ اَوْحَىٰ إِلَيْكَ ذَٰلِكَ جَلَّ جَلَالُهُ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ
سے پاتا ہے اور اسے حکمت کہا اس لئے کہ اعلیٰ درجہ کی مضبوط اور دانائی کی باتیں ہیں +

۱۸۳۶ اسب اخلاق فاضلہ کی تعلیم کے بعد پھر اصل الاصول یعنی توحید کی طرف توجہ دلائی جیسا کہ پہلی آیت کے آخری حصہ
سے ظاہر ہو اور اس آیت میں عرب کے ایک بوئے قسم کے شرک کا ذکر کیا کہ یہاں تک ان کا شرک ترقی کر گیا ہے کہ اس بات کو دشمن
کی طرف منسوب کرتے ہیں جسے خود اپنے لئے بھی ناپسند کرتے ہیں یعنی یہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور یہ صنوف تفصیل کے ساتھ
الغالب ۷۶۲ میں بیان ہو چکا ہو دیکھو ۱۸۵۲ +

۱۱۳۶
ایمان بالآخرۃ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ ۸۳۵

اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے پیرائے اختیار کئے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ بات (بھی) ان کو نفرت میں ہی بڑھاتی،

قُلْ لَوْ كَان مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ آلَا ابْتِغَاوُا إِلَى ذِي الْعَرْشِ ۝ ۸۳۶

کہو اگر اس کے ساتھ (اور) معبود دہوتے جیسا یہ کہتے ہیں تو یہ ضرور عرش کے مالک کی طرف

سَبِيلًا ۝ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ السَّمَوَاتِ ۝ ۸۳۷

نکالتے ۱۸۳۶ وہ پاک ہو اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے بہت ہی بلند ہے ساقوں آسان اسکی تسبیح

السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ

کہتے ہیں اور زمین اور جو کوئی انکے اندر ہیں (وہ بھی) اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہو لیکن

لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بیشک وہ مہل والا بخشنے والا ۱۸۳۷

۱۸۳۵ اخلاق فاضلہ کے مضمون کی ابتدا بھی توحید الہی سے کی گئی اور اس کے خاتمہ پر بھی اسی کا ذکر کیا اور اب اس رکوع میں ایمان بالآخرۃ کے ذکر میں پھر اسی سے ابتدا کی۔ اور بار بار اور طرح طرح کے پیرایوں میں اس مضمون کے بیان کوئی غرض بھی خود ہی بتا دی کہ کسی طرح سے لوگ سمجھ لیں ایک شخص ایک پیرائے بیان سے فائدہ اٹھا تا ہو اور دوسرا دوسرے سے اس لئے قرآن کریم نے اہم مضامین کو رنگ رنگ کے پیرایوں میں بیان کیا ہو مگر جو شخص دشمنی کی ہی ٹھان لیتا ہو وہ اور بھی دور بھاگتا ہو۔

۱۸۳۶ مشرک قوموں کا بڑا عذریہ ہوتا ہو اور یہی عرب کے بت پرستوں کا تھا کہ ہم بتوں کی یادوروں کی عبادت اسلئے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس ذریعہ سے حاصل کریں فرمایا کہ اگر یہ درست ہوتا تو پھر ان کو خدا سے بڑھ کر قرب حاصل ہو جانا چاہیے تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر اطلاع پا لیتے تو اس صورت میں وحی الہی کے پاسے دل سے نبوت اور رسالت کے مقام پر کھڑے ہونے والے بھی مشرک ہوتے نہ توحید۔ حالانکہ پھر اس قسم کے انسان تاریخ میں نظر آتے ہیں جو نبوت اور رسالت کے مقام پر کھڑے کئے گئے ہوں وہ سب موحدی ہوتے ہیں اور یا مراد یہ ہو کہ اگر یہ خدا تعالیٰ کے مقرب ہوتے تو پھر اسلام کی مخالفت میں کامیاب ہو جاتے اور بعض نے سبیل سے مراد سبیل مغالبتہ اور ممانعت لیا ہو یعنی وہ معبود کو کوشش کر کے خدا پر غالب آجاتے جیسا دوسری جگہ ہر لوگ ان فیہا اللہ الا اللہ لفسداً تا (الانبیاء ۲۲) +

۱۸۳۷ اس تسبیح جس کا یہاں ذکر ہوا زبان حال سے ہو (اور یہ خود لافقہون تسبیحہم سے ظاہر ہو) کیونکہ زبان کی تسبیح کو وہ بھی سمجھتے تھے۔ اور مطلب یہ ہو کہ ہر ایک مخلوق اپنے خالق کے وجود پر گواہی دیتی ہو اسلئے کہ ہر مخلوق ایک قید اور ایک دائرہ اور ایک حد و است کے اندر ہو اور معرض زوال میں ہو لیکن خالق یا معبود عقیدہ یا محدود اور زوال پذیر نہیں کیونکہ عقیدہ اور محدود ہونا یا معرض زوال میں ہونا ایک عیب ہی نہیں علیٰ ذلک میں تمام چیزیں عقیدہ اور محدود اور معرض زوال میں ہو کر ایک خالق کے وجود پر شہادت دیتی ہیں جو دوسری چیزوں کو اندازوں اور حد و است کے اندر رکھنے والا اور خود لازوال ہو اور یہی تسبیح ہو کہ وہ ان تمام عہدے پاک جو مخلوق کے لافقہ حال

مضامین کا بار بار پیرایوں میں بیان کرنا

مشرک مقرب ہارگاہ الہی کہیں پور نہیں

کل مخلوق کی تسبیح ہے

۴۵ وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا

اور جب تو قرآن کو پڑھتا ہو تو تم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لائے ایک چھاپا ہوا پردہ محال

۴۶ مَسْنُورًا ۚ وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي اُذَانِهِمْ وَقْرًا

کر دیتے ہیں ۱۸۳۸ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تاکہ وہ اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا

وَ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى اُذْبَانِهِمْ نَقُورًا ۝

اور جب تو قرآن میں اپنے ایک رب کا ذکر کرتا ہو نفرت کے اپنی پیٹھیں پھیرتے ہوئے چل دیتے ہیں

اور شرک کی زدیاس سے ہوتی ہو اس لئے کہ جن کو خدا کے شریک بنایا جاتا ہو وہ سب مخلوقیت کی ہر اپنے اوپر رکھتے ہیں علم و فخر کی

صفات آخر میں لاکر یہ بتایا کہ جو لوگ اس کو چھوڑتے ہیں ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا۔ چنانچہ انہی لوگوں کا ذکر انکی آیت میں ہے +

۱۸۳۸ اِجَابًا حُجَبَ اور حجاب کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف پہنچنے سے روک دینا۔ اور ایسی روک بھی۔ اور اہل جنت اور اہل نار کے

درمیان جس حجاب کا ذکر ہو وہ یہاں حجاب (الاعتراف)۔ ۴۶) تو وہ ایسا پردہ نہیں جو نظر کو روکتا ہو بلکہ ایسا پردہ ہے جو اہل جنت

کی لذت کو اہل نار کو پہنچنے سے اور اہل نار کی اذیت اہل جنت کو پہنچنے سے روکتا ہو (یعنی) اور یہاں تو خود ہی اس حجاب کو مستوجب

کند یا کر دیتی وہ ایسا پردہ ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا +

اس آیت میں حجاب کے محال کرنے اور انکی میں دلوں پر پردے ڈالنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے جس کے متعلق

مفصل بحث گزر چکی ہے شلیہ پردے اس لئے ڈال دئے جاتے ہیں کہ وہ خود سننا اور سمجھنا نہیں چاہتے چنانچہ یہاں بھی آیت ۴۶ میں بتایا

کہ ہم تو طرح طرح کے پیروں میں باتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں مگر ان کی نفرت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور انکی آیت میں

نفرت کو صاف الفاظ میں ان کی طرف منسوب کیا کہ جب ایک خدا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کے سننے کی برداشت ہی نہیں کر سکتے

وَ اِذَا ذَكَرْتَ دِثَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى اُذْبَانِهِمْ نَقُورًا ۚ اور اسی کے مطابق وہ سری جگہ اور بھی صفائی سے فرمایا وَ اِذَا ذَكَرَ

اللَّهُ وَحْدَهُ ۚ اَشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مَنَ دُونَهُ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (النہم ۳۹-۴۵)

پس تو جب الہی کا ذکر سنتے ہی ان کے دل گھٹ جاتے پھر سمجھنا کیا تھا یہی وہ پردے ہیں جو محال ہو جاتے تھے۔ اور آیت ۴۶ میں اور

بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ وہ کچھ سنتے بھی ہیں تو صرف اس نیت سے کہ ان باتوں پر ہنسی اڑائیں اور حق تو یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی

تفسیر کر پاتا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے وَ قَالُوا قَدْ بَنَیْ اِکْنَةَ مَا تَدْعُوْنَا اِلَیْهِ وَ فِی اُذَانِنَا وَقْرًا ۚ وَ مَنَ بَیْنُنَا ۚ

بَیْنُنَا حُجَابٌ (حم ۵) وہ خود کہتے تھے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے

درمیان حجاب ہے اسی بات کو یہاں اس دوسرے پیرے میں بیان کیا ہے۔ اس آیت میں آخرت پر ایمان نہ لائے والوں کا ذکر کر کے

بتلایا کہ وہ توحید حقیقی سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ گویا ایمان باشد اور ایمان بالآخرۃ ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ ایک ہٹا

دوسرے کا بھی انکار ہے +

اللہ تعالیٰ وہیں پر
کیوں پردہ ڈالتا ہے

مَنْ أَعْلَمَ بِمَا يَسْتَعِينُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَعِينُونَ إِلَيْكَ وَادَّهَمَهُمْ جَحْوَىٰ إِذْ يَقُولُ ۝

ہم اس (دینت) کو خوب جانتے ہیں جس سے یہ سنتے ہیں جب تیری طرف کان لگاتے ہیں اور جب یہ غصہ شورش کرتے ہیں جب ظالم

الظالمُونَ أَنْ تَتَّبِعُونَ الْأَنْجِلَاسَ سُحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ۝

کھتے ہیں کہ تم صرف ایک سحر والے مرد کی پیروی کرتے ہو ۱۸۳۹ ۝ دیکھ کس طرح تیرے لئے مثالیں بیان کرتے ہیں

فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْآ ۝

سو یہ گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پاسکتے ۱۸۴۰ ۝ اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چھرا ہو جائینگے تو کیا نئی

لَبَعُوتُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا آخِ

پیدائش کیلئے اٹھائے جائینگے ۱۸۴۱ ۝ کہو پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور

مِمَّا يَكْبُرُونَ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُ نَاهُ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ

خلوق جو تمہارے دلوں میں بڑی دھت (معلوم ہوئی ہو) پھر کہیں گے ہیں کون لوٹا دینگا کہو وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا

مَوْءِدٌ فَسَيَذْكُرُونَ إِلَيْكَ ۝ وَسَمِعُوا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ۝

کیا مت (دہی) وہ تیرے سامنے اپنے سر بلائیگے اور کہینگے یہ کب ہوگا کہو شاید قریب ہی ہو ۱۸۴۲ ۝

۱۸۳۹ ۝ مسحور مسحور غذا یا طعام کو کہتے ہیں اور مسحور دھوکہ یا دھ چڑس جن کا اخذ و قبض و لطیف ہوا و مسحور اور مسحور کے

دونوں طرح معنی ہو سکتے ہیں یعنی مسحور یا گیا یا محتاج غذا یا کھانا پینا آدمی اور وہ جس کے لئے مسحور کیا گیا ہو یعنی جس کی باریکی سے وہ اس

امر کی طرف پہنچتا ہو جس کا وہ دعویٰ کرتا ہو (دعا) کو یا مراد اس سے ساحر ہی ہوا اور پہلے معنی ابن جریر نے بھی نقل کئے ہیں اور انکی صحت

پراشعار عربک سندوی ہو (د) اور بعض نے مسحور یعنی ساجو بھی لکھا ہو (د) کو یا آپ کو چاہا یا دھوکہ دینے والا کہا ہو جو کیلئے دیکھو ۱۸۳۹

یستمعون بہ میں یا تو مراد ہے جس چیز کو ساتھ لئے ہوئے سنتے ہیں یعنی استخفاف ہنسی وغیرہ اور یا لاجلہ مراد ہے یعنی جس نیت

استہزا وغیرہ سے سنتے ہیں ۱۰ اور پھر یہی نہیں بلکہ آنحضرت کے خلاف مشورے کرتے ہیں ۱۰

۱۸۴۰ ۝ ص ۱۰ الا مثالی یا مثالیین بیان کرنے سے مراد یہ کہ کن کن سے تمہیں تشبیہ دیتے ہیں یعنی کبھی ساحر کہتے ہیں کبھی استہزا کرتے

اور مجنون کہتے ہیں کبھی مفتری قرار دیکر منصفیے کرتے ہیں اور گمراہ ہونے اور راستہ نہ پاسنے سے اسلامی صدائقوں کا انکار بھی مراد

ہو سکتا ہو اور یہ بھی کہ آنحضرت کے معاملہ میں یہ بھٹک رہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ملتا کہ کیا ایک رائے قائم کریں اسلئے کوئی کچھ کہتا

تھا کوئی کچھ اور ایک دوسرے کو خود ہی بھٹلا دیتے تھے یہی حالت مخالفین اسلام کی آج بھی ہو اور یا مثالیین بیان کرنے سے مراد انکار

وغیرہ کی باتیں ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہو ۱۰

۱۸۴۱ ۝ رُفَاتَا ۝ رُفَتْ کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا ہیں اور رُفَاتَا وہ چیز ہے جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پراگندہ کر دی جاسکے (د)

۱۸۴۲ ۝ اِنْغُصُونَ ۝ انغاص کی طرف سرکا ہلانا ہو گویا کہ اس کی بات پر تعجب کرتا ہو (د) اور یہ اور پہلے لانا ہوتا ہو یا لانا

الربیع

مسحور

آنحضرت کے متعلق غمات
رائیں

دفت۔ رفات

انغاص

ع
غدا ہی کے آئینہ خانہ

۵۲ یَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ وَتَقْنُونَ اِذْ لَسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا ۝ وَقُلْ لِّعِبَادِي

جس دن وہ تمہیں بلائیں گا تب تم اسکی حد کرتے ہوئے خرابی برداری کرو گے اور جان لو گے کہ تم توڑا ہی ہو اور میرے بندو گاہو

يَقُولُ الَّذِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ

وہ رات کہیں جو بہت اچھی ہو بلاشبہ شیطان ان میں فساد ڈلوانا رہتا ہو شیطان انسان کا

۵۴ عَدُوٍّ وَاَمِيْنًا ۝ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَاءْ يَرْحَمْكُمْ اَوْ اِنْ يَشَاءْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا

کھلا دشمن ہے ۱۸۴۳ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہو اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تمہیں عذاب دے اور تم

۵۵ اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

بجھے ان کا ذمہ دار (نبا کر) نہیں بھیجا اور تیرا رب انہیں خوب جانتا ہو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں

کے طور پر بلانا دل

بعث بعد الموت پر بھیج

بعث بعد الموت مادہ پرستوں کے لئے ہمیشہ ہی تعجب کا مقام رہا ہو انکار کے رنگ میں کہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور گوشت گل کر
پڑیاں رہ جائیں گی اور آخروہ پڑیاں بھی چورا ہو جائیں گی تو کیا پھر ہم از سر نو زندہ کئے جائیں گے اس کے جواب میں فرمایا کہ چورا
اور مٹی تو آسانی سے زندگی قبول کر لیتی ہو اگر تم ایسی چیز بھی بن جاؤ کہ جو زندگی قبول ہی نہیں کر سکتی جیسے پتھر یا لوہا یا اس سے بھی
زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے خیال میں آسکتی ہو تب بھی موت کے بعد تم زندہ ہو گے اور آگے چل کر فرمایا کہ تم چورا چورا ہو جاؤ
تو وہ تمہاری مثل پیدا کر دے گا دیکھو (۹۹) کیونکہ وہ زندگی اعمال انسانی سے پیدا ہوتی ہو اور اس پر ایہ کے اختیار کرنے میں یہ بھی
اشارہ ہو کہ اگر تمہارے دل پتھر اور لوہے کی طرح بھی سخت ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں ایمان کی توفیق دیدیگا
اور شاید قریباً میں اسی طرف اشارہ ہو اور اگلی آیت میں حد کے ساتھ فرما برداری کرنا اسی کا ثبوت ہو گیا اس بعثت کبرے سے پختہ
اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظارہ ایک بعثت صغریٰ میں بھی دکھا دیگا +

آج اسلام سے نرمی کا
تعلیم

۱۸۴۳ عین اس وقت جب کفار کی طرف سے سخت تحلیفیں پہنچ رہی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء ہوتا آپ کو ساجر کاہن -
مفتی شاعر کہا جاتا تھا مسلمانوں کو آیات بالا میں یہ خوشخبری سنا کر کہ یہ بھی ایک وقت اسلام قبول کریں گے یہ تعلیم دی جاتی ہو
کہ سب کچھ سن کر بھی اپنے مخالفین سے احسن طریق پر بات کریں اور ان سے خشونت نہ کریں کیونکہ شیطان کی کوشش ہو کہ فساد
بڑھائے نزاع کے لئے دیکھو ۱۹۵ اور سخت کلامی سے فساد اور بڑھے گا - کیا آج مسلمانوں کے لئے اس میں کوئی سبق نہیں
آج سے کم اُس وقت مخالفین اسلام کی تباہی کے درپے نہ تھے - مگر حق اور صداقت دنیا میں صرف نرمی سے پھیل سکتے ہیں بغیر
درستی برتنے کے بھی ہم بعض افعال سے اظہار نفرت کر سکتے ہیں جن کا ارتکاب آج عیسائی اقوام طاقت کے نشہ میں کمرہزی ہیں
اگلی آیت میں برحکم میں ہی اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام میں داخل کر دے +

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ فَأَيُّ تَوَادٍّ أَوْ ذَرْبٍ أَرَادَ قُلُوبُ الدُّعَا ۝ ۵۶

اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور اوڈ کو ہم نے زبور دی ۱۸۴۲ کہو انہیں

الَّذِينَ نَعْمَتْهُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ ۝ ۵۷

پکارو جنہیں تم اس کے سوا نے (معبود) گمان کرتے ہو تو وہ نہ تم سے تخلیف دور کر سکیا اختیار رکھتے ہیں اور نہ بدل دینا کا ۱۸۴۵ وہ

الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَعُونَ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَسِيلَةِ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ۝ ۵۸

جنہیں یہ پکارتے ہیں خود اپنے رب کا قرب ڈھونڈتے ہیں جو ان میں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور

يَخَافُونَ عَذَابَ اللَّهِ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَإِنْ مِنْ قَرْبَةٍ ۝ ۵۹

اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ۱۸۴۶ اور کوئی بستی نہیں

۱۸۴۲ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دینے میں اشارہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی طرف دیکھ کر ۱۳۲ اور یہاں سورت کی ابتدا ہی اس ذکر سے ہوتی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کل انبیاء کے فضائل کو اپنے اندر جمع رکھتے ہیں اور کامیابی اور تقرب الہی کے بلند سے بلند مرتبہ پر جو انسان کے لئے ممکن ہے پہنچے ہوئے ہیں وہ ہے کہ یہاں اس فضیلت کی طرف اشارہ کر کے اس کو کعبہ کے آخر پر پھر اسی روایت سے مخرج نبوی کا ذکر کیا۔ اور آیت ۵۸ میں آپ کی بعثت عامہ کا ذکر اسی کی طرف اشارہ ہوا اور حضرت داؤد کو زبور دینے کا یہاں بالخصوص ذکر اس لئے کیا کہ ایک تو زبور میں شدت بہت ہے اس کے مقابل قرآن کریم نے اسی جگہ اعدائے اسلام تک کے لئے یقولوا اللہی ہی احسن کی تعلیم دی ہے اور دوسرے جن کامیابیوں کی طرف اس سورت میں توجہ دلائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس بھی مسلمانوں کو دیا جائیگا اور یہ پیشگوئی خاص طور پر حضرت داؤد کی زبور میں ہی ہے اور حلقہ کتبنا فی الزبور من بعد الذل کہ ان الارض یرثا عبادہی الصالحون (الانبیاء ۱۰۵) پس حضرت داؤد اور زبور کا ذکر یہاں ہے ربط نہیں بلکہ صاف بتاتا ہے کہ کس لطیف طریق پر سلسلہ مضمون کو قرآن کریم چلاتا ہے اور رکوعوں کے رکوع درمیان میں آجائے کے بعد بھی کس طرح سورت کے اصل مضمون کو قائم رکھا ہے +

۱۸۴۵ تحویل۔ حال سے ہر مسئلہ اور ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا تحویل اور منتقل کرنا تحویل ہے اور درود یہ ہے کہ وہ دکھ کو ان سے ہٹا کر دوسرے پر نہیں ڈال سکتے اور جزل اور تحویل کے ایک ہی معنی ہیں لا یبغون عنہا حولا (الکہف ۱۸) (۴) ۱۸۴۶ وسیلہ کے لئے دیکھو عنک ۸۲ ابن جریر میں اس کی تفسیر میں ہے کہ اس کے معنی قریب ہی ہیں اور یعنی بن عباس سے مروی ہیں ایہم میں یا اسی موصولہ ہے اور یعنی پیغمبروں سے بدل بعض ہے یعنی جو ان میں سے مقرب ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی قربانی کے ساتھ اور بھی اس کے قرب کو چاہتے ہیں۔ اور یا ای استغفار میہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے زیادہ قرب حاصل کر

یہاں کن معبودوں کا ذکر ہے بعض کے نزدیک جن مراد ہیں اور بعض کے ملائکہ اور بعض کے عیسیٰ اور مریم اور عیسیٰ (در آخری بات ہی درست ہے اس لئے کہ یہاں بذریعہ اعمال و طاعات کے قرب حاصل کرنے کا ذکر ہے کیونکہ جنوں کے مقرب بارگاہ الہی ہونے کا قرآن شریف میں کہیں ذکر نہیں۔ اور ملائکہ مقرب تو ہیں مگر وہ طاعات اور اعمال سے قرب حاصل نہیں کرتے نہ ان کے مزاج قرب میں کوئی ترقی ہوتی ہے یہیں مراد ایسے راستبان نشان ہی ہیں جیسے حضرت عیسیٰ اور سب سے بڑا مترک انہی کے متعلق ہونی چاہیے

تحویل

جزل

وسیلہ

ای

حصول قریب الہی کا ذریعہ

الْأَخْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ

مگر ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے

۵۹ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآلَانَ كَذَّبَ بِهَا

کتاب میں لکھا ہوا ہے ۱۸۷۹ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ نشان بھیجتے رہیں ہاں یہ ہوا کہ پہلے انہیں جہنم

الْأُولُونَ ۖ وَإِنَّا لَنَشُدُّوهُمُ النَّارَ فَبَصِيرَةٌ فَكَلَّمُوا مَرْيَمَ وَأَرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآخِرِ ۖ

۱۸۸۰ رہے اور ہم نے نود کو اونٹنی روشن نشان کے طور پر دی وہ انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم نشان صرف دیا تو کچھ بھیجے ہیں

تھا۔ اب بھی انہیں کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ خود عبادات اور دعائیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں خدا کو خدا کا قرب حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی اور اس کے عذاب سے ڈرنا اس کے قانون کو توڑنے سے ڈرنا ہی انی اخاف ان عصیت دبی عذاب یوم عظیم والا نعمۃ ۱۸۸۱ خیر البشر کی زبان سے کھلوا یا پس قرب آئی کو حاصل کرنے کا وہی راستہ ہے جس پر میل کر ان رہتبانوں نے قرب آئی حاصل کیا یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری کی جائے نہ یہ کہ ان کی عبادت کی جائے۔ جو شخص کسی بزرگ کو مقرب بارگاہی سمجھتا ہو اسے چاہئے کہ خود اسی راستہ پر چلے جس پر چلکر وہ بزرگ مقرب بنایا ہی سیدی راہ ہے +

دنیا کی سببستیں
ہلاکت کا عذاب کا آنا
اور اس کی وجہ

۱۸۸۲ جب اوپر کی آیت میں بتایا کہ قرین یا رکھ آئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں تو اب بتایا کہ ان کو خدا بنا کر لے کس طرح عذاب سے بچ سکتے ہیں کیونکہ وہ راستہ باز تو طاعات کی طرف قدم بڑھاتے تھے اور یہ ان کو خدا بنا کر معافی پر دیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کے غلط راہ پر ہونے کا یہ نشان ہے کہ ان پر عذاب آتے رہینگے اسی کے مطابق دوسری جگہ ہے فقالت الیہود والنصارى نحن ابناء الله واجبا ذکا قل فلم یعذب بکرمین نو بکرم الما ثلثۃ ۱۸۸۳ اور یہاں صبر کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہر ایک جی کو باہم ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب دیں گے۔ اور اس کے کتاب میں لکھا ہونے سے یہ مراد ہے کہ علم آئی ہیں یہ بات ہے جس کو اب قرآن شریف میں ظاہر کیا گیا۔ ان الفاظ سے جو قیامت کا آنا مراد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پھر ہلاکت اور سخت عذاب کو علیحدہ علیحدہ بیان نہ کیا جاتا تھا قیامت کے آنے پر تو ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی اور خود زمین ہی پاش پاش کر دی جائیگی پس اس آیت میں ان امور کا ذکر ہے جو قیامت سے پیشتر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں وقوع میں آئے والے ہیں اور ہلاکت سے مراد یہ ہے کہ بعض بستیاں باطل تباہ کر دی جائیگی اور عذاب شدید سے مراد یہ ہے کہ ان پر طرح طرح کے مصائب بھیجے جائیں گے اور جیسا کہ دوسرے مقامات سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں کی اصلاح کے لئے آیا کرتا ہے اخذنا اهلها باللباساء والضراء لعلمهم بضر عود (الاحزاب ۴۷) اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے غضب پر سبقت لے گئی ہے اس لئے ہلاکت کا عذاب کہہ ہی آتا ہے بایں تباہی اسباب پر گواہ ہے کہ بستیاں کی بستیاں دنیا سے باطل نابود ہو گئیں اور یہ بھی سچ ہے کہ انسانوں کی ہرستی کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ مراطح طرح کی بلاؤں کا چکھتی ہی رہتی ہے اور یہ اسلئے ہوتا ہے کہ لوگ ظلم میں حد سے تجاوز نہ کر جائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر رخصت ان کی تنبیہ کیلئے اور ان کے معافی کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا مذاقت و بال امہا وکان عاقبة امہا خسر (الطلاق ۶۵) وکان من قداية عنت من امہا ورسلمنا حسنا باشدیدا وعل بنہا عذابا نکارا (الطلاق ۸۰) +

نہیں کہنا
قرآن معجزات کا ہمار

۱۸۸۴ اس آیت کے معنی میں اس اوقات غلطی کی جاتی ہے کہ اس میں معجزات یا خاص قسم کے معجزات کا انکار مانا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ہم نشان نہیں بھیجتے اسلئے کہ پہلے لوگوں نے ان کی تکذیب کر دی۔ اگر واقعی کسی کا تکذیب کرنا اللہ تعالیٰ کیلئے روک

وَأَذَقْنَاكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرِّبَا الَّتِي كُنْتَ إِفْتَنَ ۝

اور جب ہم نے تجھے کہا کہ تیرے رب نے لوگوں کا احاطہ کر لیا ہے اور ہم نے اس رویا کو جو تجھے دکھایا صرف لوگوں کیلئے فتنہ

لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ وَخُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۝

بنایا اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم نہیں خوف دلاتے ہیں تو اس کی خطرناک کشتی اور بستی ہو

ہو سکتا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سلسلہ رسل و انبیاء کو ہی بند کر دیتا کیونکہ کوئی رسول آیا جس کی تکذیب نہیں ہوئی فان لک بوش فقد کنڈ
دسل من قبلک (آل عمران - ۱۸۳) تحسنة علی العباد ما یتہم من دسول الا کا نوابہ یستہم یونون (یس - ۳۰) اور یوں بھی
یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے کہ اسے پہلے علم نہ تھا کہ لوگ تکذیب کریں گے جب لوگوں کے نشانات کی تکذیب کرنے سے یہ سمجھ آ گیا کہ
نشانات کا بھیجنا بے سود ہے تو پھر اس نے ان کا بھیجنا بند کر دیا۔ بعض روایات جو اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر اور ابن جریر نے
بیان کی ہیں۔ ان میں یوں آیا ہے کہ کفار نے کہا تھا کہ صفا کا پہاڑ سونا ہو جائے تو ہم مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کروں گا
لیکن اگر یہ میری دہائیوں کے تو باطل تباہ کر دیں گے جانیئے جیسے پہلی آیتیں ہلاک کر دیں گے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باگاہ الہی میں عرض کیا کہ میں
ان کے معاملہ میں نرمی کی درخواست کرتا ہوں تب یہ آیت نازل ہوئی اس صورت میں گویا الایات سے مراد وہ خاص نشان بیان تھا
جو قریش نے مانگا اور کذب یہاں نہیں ان نشانوں کی طرف نہیں بلکہ ان کی جنس کی طرف ہوگی۔ مگر اس توجیہ کو آیت کے آخری الفاظ
وما توصل بالآیات الا تخویفاً صحیح نہیں بٹھرائے کیونکہ صفا کا سونا بنانا تخویف کے لئے نہ تھا۔ اور علاوہ ان آیتیں الکی آیت میں خوفہم
لا کرتا دیا کہ جس طرح پہلے آیات تخویف کے لئے بھیجے رہے ہیں اب بھی بھیج رہے ہیں اور یہ دونوں باتیں صاف بتاتی ہیں کہ اس آیت
میں کسی قسم کے معجزات کا بھی انکار نہیں۔ اور سابق مضمون بھی صاف یہی بتاتا ہے کہ یہاں انکار آیات نہیں کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں
صراحت کے ساتھ بیان فرمایا تھا کہ ہم عذاب ہلاکت یا دوسرے عذاب دیا میں بھیجے رہیں گے اور انکی آیت میں بھی عذاب بھیجے گا ذکر ہے
پس الا کو استثنائے منقطع لیکر آیت کے معنی یوں ہونگے کہ کسی چیز نے بھی ہمیں نشانوں کے بھیجے سے نہیں روکا ہاں دوسری طرف یہ
بھی ہوتا رہا کہ جن کیلئے یہ نشان بھیجے گئے تھے کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں انہوں نے نشانات کی تکذیب کی۔ اور آیات تخویف کیلئے
بھیجی جاتی ہیں یعنی ہلاکت سے کتر عذاب اسلئے بھیجے جاتے ہیں کہ لوگ ڈر کر رجوع کریں +

اور درمیان میں ثود کو نافذ دینے کا ذکر بطور حوالہ مقرر کیا ہے اور یہ گویا ان آیات کی ایک مثال ہے یعنی اس اونٹنی کو بھی بطور ایک
نشان کے انہیں دیا گیا تھا سو اس پر انہوں نے ظلم کیا۔ اس اونٹنی کا خصوصیت سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تباہ شدہ قوموں میں
اہل حجاز سے قریب ترین قوم ثود ہی تھی جو الحجاز میں مدینہ کے شمال میں آباد تھی اور جو کچھ منصوبہ حضرت صالح کے اعدائے صالح کے خلاف
کیا بعینہ وہی منصوبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعدائے آپ کے خلاف کیا قالوا لا تقاسموا باللہ لذبتہنا واهلہ ثم لنقتولن لولہہ ما شہدنا
مہلک اہلہ وانا لظہن قوت (النمل - ۴۹) اور بعینہ ایسا ہی منصوبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوا تھا حالانکہ وہ سورت اس منصوبہ
سے بہت پہلے کی ہے اور ثود کا اونٹنی کو مارنا حضرت صالح کے قتل کا پیش خیمہ تھا اور شاید یہی اس میں مد نظر ہو کہ وہ بھاگ نہ سکیں +
۱۸۴۹ احاط بالانس۔ احاطة کیلئے دیکھو ۱۸۳۸ یہاں مراد قدرت کے ساتھ احاطہ کرنا ہے اور احاطہ بفلان سے مراد ہوتی
ہو اس کی ہلاکت قریب آگئی +

نافذ ثود اور اسکے خصوصیت
سے ذکر کیا

احاطة

الروایا۔ خراب کے ساتھ مخصوص ہے ۱۵۱۶ اور اس روایا سے مراد معراج ہے جیسا کہ بخاری اور دیگر کتب حدیث سے ثابت ہے
لیکن یہاں جو مفسرین نے اسے روایا عین کہا ہے تو یہ صریحاً ان کے خلاف ہے اور اسلئے قبول نہیں کیا جاسکتا مفصل ۱۸۴۸ میں گرچہ کہ +

روایا

ع
نہا قین بچ عذاب

۶۱ وَأَدُقْنَا لِلسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ وَالْأَدَمَ فَجَعَدُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا يَلِيسُ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ

اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کی فرمانبرداری کرو تو انہوں نے فرمانبرداری کی مگر ابلیس نے نہ کی، اس نے کہا کیا میں کسی زما پر واری

۶۲ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَوَّمَتْ عَلَىٰ لَيْلٍ آخِرَتِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

مٹی سے پیدا کیا ہے کہتا ہے یہی وہ ہے جسے تو نے بچ پر بزرگی دی ہے اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک

۶۳ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَذْهَبُ فَسَنُيَعَكَ مِنْهُمْ

میں خود رسوا ہونے والے اس کی نسل کو ہلاک کروں گا مگر کچھ نہ فرمایا چلا جا جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا

الشجرة ملعونة سے مراد قوم کا درخت یا گیاہی اور یعنی بن عباس سے مروی ہیں اور ملعونۃ اسے اسلئے کہا کہ اس کے کھانپنے والے ملعون ہونگے لیکن دیکھو ۶۵ ایسا شکبار کی وجہ سے جسے قرآن شریف میں ایک شجرۃ ہی قرار دیا گیا ہے شیطان ملعون ہو اور خود بدی کو شجرۃ خبیثۃ کہا ہے (ابراہیم ۲۶) +

رکوع کی اس آخری آیت میں صاف صاف طور پر صورت کے اصل مضمون کی طرف پھر متوجہ کیا ہے اور اس رد یا کا ذکر کیا ہے جس سے سدرت کی ابتدا کی تھی اور پہلے بطریق سیاق مضمون بتایا کہ جو مخالف اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے ہیں وہ سب اللہ کی گزشت میں ہیں اور ہلاک کر دیئے جائیں گے اور بعض مفسرین نے یہاں اشارہ یا مخصوص بدر کی طرف مانا ہے اور پھر روایتیں معراج کا ذکر کیا ہے جس میں بنی کریم صلعم کی آئینہ کا میا پیوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور پھر ملعون وخت کا یعنی قوم کا درخت جو دو زخیوں کا طعام ہو گا اور اس میں اشارہ مخالفوں کی سرزد ہی کی طرف ہے اور یا بدری کا درخت یا اباہ و اس شکبار کا درخت کہ اسی سے ڈراتا مقصود ہے اور ان دونوں کے فتنۃ للناس فرمایا ہے روایا کا فتنہ ہونا تو اس لحاظ سے ہے کہ لوگوں کیلئے ابتلا اور امتحان کا موجب ہوگا اور ملعون وخت سے اگر قوم مراد لیا جائے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سن کر کہ قرآن شریف میں دو زخیوں کی غواہ کہ قوم بتائی ہے اور جس نے کھجوریں اور کھن منگو کر اسے ملایا اور کہا ہم تو اسی کو قوم کہتے ہیں اور اگر ایسا شکبار مراد لیا جائے تو وہ اس لحاظ سے فتنہ ہے کہ اس کو اقتیار کر کے لوگ دھوکا اور تکلیفوں میں پڑتے ہیں +

۱۸۵۰ مکرہون (الانبیاء ۲۶) ہل ائذ حدیث ضعیف ابراہیم المکرمین (الذاریات ۲۶) +

۱. اَحْتَنِكَنَّ - حَذَرَ، اَسَانَ اور ہذا زمر کے سنہ میں اس حصہ کو چھوڑی کے نیچے اندر کی طرف ہے کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک ۲. اَوْرَا حَتْنًا جس سے یہاں اَحْتَنِكَنَّ فعل آیا ہے جو زمر کے متعلق کہا جاتا ہے جب اس کے نیچے جڑے میں رسد ڈال کر اسے چلایا جائے اور ٹڈی جب زمین کی روئیدگی کو کھا کر باطل صاف کر دے تو اس پر بھی اَحْتَنِكَنَّ بولا جاتا ہے پس اَحْتَنِكَنَّ کے معنی ہونگے انہیں قابو میں کر کے ان کا استیصال کر دینا (د)، +

پچھلے رکوع میں اعدائے حق اور ان کے عذاب کا ذکر تھا۔ اب بتایا ہے کہ جو لوگ حضرت صلعم کے پیغام کو پھیلانے سے روکتے ہیں وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے لیکن اس سے پہلے اپنا ایک عام قانون بیان فرمایا ہے کہ شیطان ہمیشہ سے ہی انسان کا دشمن چلا آیا ہے اور وہ راستی اور نیکی کے پھیلانے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے مگر یہاں فرمانبرداری کے انکار کے بعد شیطان کی تعلیموں کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ اپنے بڑے بڑے دعوؤں میں کہ میں یوں کروں گا جھوٹا ہے اور اپنے اوپر سے جو وعدے وہ کرتا ہے وہ بھی سب دھوکے

شیطان کی تعلیم

فَإِنْ جَهِلْتُمْ جَزَاءُكُمْ جَزَاءُ مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَفِزْزُمَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ يَصُوتُكَ ۝ ۶۴

تو دونخ تمہاری سزا ہو اور اپنی سزا سے ۱۸۵۱ اور ان میں سے جس کو تو کر کے اپنی آواز سے خفیف کر دے اور

أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَجِبَالِكَ شَدِّدْ لَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا

ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو اکٹھا کر لا اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہوتا رہ اور ان کے وعدہ کرنا

يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ الْأَعْرُورًا ۝ إِيْعَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝ ۶۵

شیطان جو ان سے وعدہ کرتا ہے صرف وہو کا ہے ۱۸۵۲ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ حاصل نہیں اور تیرا رب کافی کارساز ہے ۱۸۵۳

ان تعلیموں میں اعدادے حق کی تعلیموں بلکہ تمام ہی کی طرف بلائے والوں کی تعلیموں کا نقشہ کھینچا ہو مٹی سے پیدا شدہ پرفز کرنے کی وجہ کیلئے دیکھو ۱۸۵۱ +

۱۸۵۱ موفور۔ وفات کے معنی ہیں ایک چیز کو تمام اور کامل کیا۔ اسی سے موفور یعنی کامل ہو (غ)

وفور۔ موفور

۱۸۵۲ استغفر ذ۔ فر کے معنی ہیں گھبراہٹ میں ڈال دیا اور استغفر کے بھی یہی معنی ہیں اور نکال دیا یا اسے ہلاکت میں ڈال دیا یا ڈرا دیا یا خفیف بنا دیا۔ وان کا دو الیستغفر و ذک من الارض (۷۶، دل) ان لیستغفر ہم من الارض (۱۰۴، د)

فر۔ استغفر

صوت۔ صوت مطلق آواز کو کہتے ہیں خواہ اس کے معنی ہوں یا نہ ہوں اور ہر آواز کو جو جسموں کے کشمکش سے پیدا ہو صوت کہا جاتا ہے اور نصات کے معنی ہیں باقوں کو ترک کر کے ایک کلام کو سننا واذ اقربى القرآن فاستمعوا له وانصتوا لالام (۲۰۴، غ) اور یہاں شیطان کے دوسرے کو یا اسکے بلائے یا اس کی تحریک کو تحقیر کے رنگ میں صوت سے تعبیر کیا ہو گو یا کہ وہ ایک بے معنی بات ہے (د) +

صوت

انصات

اجلب۔ اجلب ایک جگہ سے ایک کر دوسری جگہ لے جانا اور اجلبت علیہ کے معنی ہیں اس پر زور سے چیخ ماری (غ) اور اجلب علیہ کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ اس پر جاعتوں کو اکٹھا کر لایا اور اسے شکر درایا (د) +

اجلب۔ اجلب

بخیلک و دجلک۔ خیل سواروں کا دجل پیا و یعنی داجل عشت اور یہاں داجل کی جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد بعض نے وہ سوار اور پیادے لئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں جنگ کرتے ہیں اور بعض کے نزدیک مراد صرف اس کے اعوان اور اتباع ہیں یعنی اس کے مددگار +

شیطان کے سوار اور پیادے

شاد کہم فی الاموال والاولاد۔ شیطان کی مالوں اور اولاد میں شرکت سے مراد بعض کے نزدیک ان کا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف کرنا اور ناجائز طریق پر کماتا ہے اور بعض نے اولاد میں شیطان کی شرکت سے مراد اولاد زانی ہے اور بعض نے ان کا دیان با داخل کرنا مراد لیا ہے (ج) اور درحقیقت یہ لفظ ان سب باتوں پر جاری ہیں +

شیطان کی مال اور اولاد میں شرکت

یہاں بتایا ہے کہ شیطان جس رستہ سے بھی چاہے انسان کو بہکا لے اور اپنی جہیت سے اور اپنے ایمان و انصاف سے ڈرا لے یہ سب دھوکہ ہے فی الحقیقت وہ انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا +

۱۸۵۳ اد پر کی سب باتوں کا جواب ایک ہی دیا گیا ہے کہ میرے بندوں پر شیطان کو کوئی تسلط یا غلبہ حاصل نہیں عبادی سے مراد سب بندے بھی ہو سکتے ہیں اور عباد اللہ المخلصین بھی ۱۰۱ و یہ سچ ہے کہ شیطان کو فی الواقع کسی انسان پر بھی غلبہ نہیں دیا گیا یعنی وہ اسے زیر وستی پر کر معصیت نہیں کر سکتا جیسا کہ دوسری جگہ شیطان کا اپنا اعتراف موجود ہے ان الله وعدكم وعد الحق وعدكم

شیطان کو انسان پر کوئی نفرت نہیں پائی

۶۶ رَّبُّكُمْ الَّذِي يُزْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَسْتَعُوْا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لئے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل کو طلب کرو۔ بیشک وہ تم پر رحم کرنا والا ہے۔ ۱۸۵۴

۶۷ وَاِذْ اَمْسَكُمُ الصُّورُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا بَلَغَ حُدُودَ الْبَرْزَاخِ رَضِمَتْ ۝

اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچی ہو تو وہ (دسیب) جاستے رہتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو مگر وہی (دیتا ہے) پھر وہ تمہیں جگہ خشکی پر آتا ہے۔ ۱۸۵۵

۶۸ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ اَفَاَمَنْتُمْ اَنْ يَّخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يَرْسِلَ عَلَيْكُمْ ۝

اور انسان ناشکر گزار ہے۔ تو کیا تم (اس) نذر ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے قطعہ پر ہی نابود کر دے یا تم پر کنکر برسائے گی۔ ۱۸۵۶

۶۹ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُ الْكَفُّرَ وَكِيلًا ۝ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يَّعْبُدَ كُمْ فِيْهِ تَارَةً اٰخَرٰى فَيُرْسِلَ ۝

بھیج دے پھر تم اپنے لئے کوئی کارساز نہ پاؤ۔ ۱۸۵۷ یا تم (اس) نذر ہو کہ ایک دفعہ پھر تم کو اسی دریا میں بچائے پھر تم پر

۱۸۵۸ عَلَيْكُمْ قَاصِعًا مِّنَ الرَّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ الْكَفُّرَ عَلَيْكُمْ اِيَّاهُ تَتَّبِعُ ۝

(کشتی) توڑ دینے والی ہوا چلائے اور تم کو غرق کر دے اسلئے کہ تم نے ناشکری کی پھر تم اپنے ہی خلاف اس (معاذ اللہ) کوئی پیری کر پڑا۔ ۱۸۵۹

فَاخْلَفْتُمْ دُمًا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنِ الْاِلٰهِ اِنْ دَعَوْكُمْ فَاَسْتَجِبْتُمْ لِيْ رَاٰ اٰهِيْمًا ۲۲۰) یعنی اللہ وعدہ دیتا تھا تو وہ وعدہ سچا ہوتا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا اور کچھ تم پر کوئی غلبہ بھی حاصل نہ تھا (اور یہاں مخاطب خود اس کے پیچھے لگتے والے ہیں) میں ضرر تمہیں بلاتا تھا تو تم قرآن میری بات مان لیتے تھے۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کو وہ بلا بھی نہیں سکتا اور ان کی مخالفت کے رنگ میں اس کی کوشش آخر کار ناکام ہوتی ہے۔

۱۸۵۹ یہاں خطاب ان مشرکین سے ہے جو شیطان کے پیچھے لگ کر خدا کو چھوڑتے تھے اور مشرک کرتے تھے۔ تو اپنی نعمتوں کو یاد دلایا کہ ان سانوں کا پیارا کرنا لاجن سے تم فائدہ اٹھانے ہو اللہ تعالیٰ ہی ہے نہ تمہارے معبودان باطل پھر بھی خدا کو چھوڑ کر ان کی طرف جھکتے ہو۔

۱۸۵۵ حاصِب۔ حَصَبۃ کنکری کو کہتے ہیں اور حاصِب اس ہوا کو کہتے ہیں جو بوجہ اپنی شدت کے مٹی اور کنکراؤں کو اڑاتی ہے اور اس بادل کو بھی جس سے اگلے برستے ہیں اور عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے حضرت علیؑ نے خوارج کو فرمایا اصابکم حاصِبٌ یعنی تم پر عذاب آیا دل۔

یہ نقشہ قرآن کریم نے بار بار کھینچی ہے کہ کس طرح مشرک جب اس انتہائی میسگی کی حالت کو پہنچتے ہیں جو طوفان کے وقت سمندر میں پیش آتی ہے تو شرکیوں کو چھوڑ کر خدا کو پکارتے ہیں لیکن مصائب سے نکل کر پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خشکی میں بھی یعنی اس جگہ جسے تم مقام امن سمجھتے ہو تمہیں نابود یا ذلیل کر سکتا ہے جیسا بدر میں ہوا۔ حَصَف کے معنی کے لئے دیکھو ۱۸۶۲ یا سخت ہو اچلا کر تمہاری قوت کو توڑ سکتا ہے جیسا کہ غزوہ احزاب میں ہوا۔

۱۸۶۲ حَاصِف۔ وہ ہوا ہے جس میں چیر پیر چلے درخت ہو یا عمارت اسے توڑ دے اور خطرناک گرج کو دُعا حَاصِفَ کہتے ہیں (غ)۔

تَبِيع۔ تبیع کے معنی ہیں پیروی کی اور تبیع کئی معنی میں آتا ہے حدیث مذکور میں اس سے مراد گائے کا زہیچہ ہے جب ایک سال کا ہو جائے اسلئے کہ وہ ماں کے پیچھے چلتا ہے اور حدیث حدیمہ میں تبیع معنی خادوم اور تبیع وہ بھی ہے جو کسی حق کے لئے جس کا وہ

قاصف

تبیع

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَلْفِ الْفُتُوحِ وَالْأَلْفِ الْفُتُوحِ وَالْأَلْفِ الْفُتُوحِ

اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور ہم انکو خلی اور زری میں اٹھائے ہیں اور انکو اچھی چیزوں سے رزق دیتے ہیں اور ہم نے ان کو ہنوں

عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِنَا فَفَضِيلًا ۝ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أَؤْتِي

جنہیں ہم نے پیدا کیا ہو بڑی فضیلت دی ہو ۱۸۵۵ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے سرداروں کے ساتھ بلائیے گئے تو جسے اسکی کتاب

كِتَابُهُ يَمِينُهُ فَأُولَئِكَ يَفْرَحُونَ ۝ وَلَا يَظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝

۱۸۵۸

اسکے داہنے ہاتھ میں دی جائیگی وہ اپنی کتاب کو پڑھینگے اور دائیں کتاب میں، ذرہ بھر کی نہ ہوگی

مطابق کرتا ہے دوسرے کا پیچھا کرے یعنی ناصر یا بدلہ لینے والا۔ اور یہاں یہی معنی ہیں اور بعض نے تفسیر کے معنی یہاں کہے ہیں ایسا پیچھا کرنے والا جو اس عذاب کا جو تم پر نازل ہوا انکار کرے یا اسے تم سے پھیر سکے دل، شایکشیوں پر غور کرنے والی قوم کو بھایا ہو کہ ایک دفعہ کشمکش ہو جائے تو دوسری دفعہ غرق ہو سکتی ہو اور یا عموماً جو اللہ تعالیٰ اگر ایک وقت شدید مصائب سے جن کو ظلمات بھرے تشبیہ دی جاتی ہو نجات دے دے تو انسان کو ڈر نہ ہو جانا چاہیے اور یہاں خطاب اس قوم کو کیا ہو جو حق پرست ہو رہی ہو +

۱۸۵۶ یہاں سب بنی آدم کو عزت اور بزرگی دینے کا ذکر ہو اور یہ بھیشیت مخلوق کے بقا بلکہ دوسری مخلوق کے ہو۔ اور کئیوں سے مراد یہ نہیں کہ بہت سی قسم کی مخلوق پر تو بنی آدم کو فضیلت دی ہو اور بعض پر نہیں دی یعنی کئی قسم کے مقابلہ پر نہیں بلکہ مراد یہ ہو کہ تمہیں ایک دوسری قسم کی مخلوق پر فضیلت نہیں دی بلکہ بہت قسموں کی مخلوق پر فضیلت دی ہو کیونکہ دوسری جگہ صاف فرمایا وہو فضلکم علی العالمین (الاعراف ۱۴۸) اور علاوہ انہیں یہاں اس تذکرہ کا ذکر بقا بلکہ شیطان کے انکار نہ کریم کے ہو ہذا الذی کہ مت علی کیونکہ انسان کی فرمانبرداری کا اسے حکم تھا اور انہیں کی فرمانبرداری کا لگاتار بھی حکم تھا پس جس دلیل سے انسان کی مروت شیطان پر ثابت ہو اسی دلیل سے ملائکہ پر بھی اس کا شرف ثابت ہو اور یہ شرف اس لحاظ سے ہو کہ اس کی ترقیات خیرتنا امید ہیں اور یہاں بنی آدم کی بزرگی کے ذکر میں یہ اشارہ ہو کہ ہم نے تو تم کو خلیق پر فضیلت دی ہو تم کیوں اس کمال نفس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنی گرفتوں سے اسے ذلیل کرتے ہو +

۱۸۵۸ ایمین کے مختلف معانی کے لئے دیکھو صفحہ ۱۱۳۶ قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال اللہ تعالیٰ کیلئے جہاں ہوا ہو وہ بطور استعارہ اور مجاز ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ تشبیہ اور مجاز سے پاک ہو دل، اور حدیث میں آتا ہو وکلنا یحییٰ بنی یعقوب اس کے دونوں ہاتھ میں ہیں یعنی صفات کمال سے مستفید ہیں اور ایک سے دوسرے میں کچھ کمی نہیں کیونکہ باایں ہاتھ بہ نسبت دائیں کے ناقص ہوتا ہو دل، اور انسان کے متعلق بھی اس کا استعمال سوائے دائیں ہاتھ کے اور چپ میں ہوتا ہو جو عندنا بالیمین کے معنی ہیں وہ ہمارے اس ہاتھ پر حسد یا اچھا مقام رکھتا ہو۔ اور انکو کہتے تھے انما یمن الیمین (التھفت ۲۸) میں رجلا ج نے معنی لئے ہیں باقی الاسباب یعنی نہایت توحی ذرائع کے ساتھ اور یا یہی ضاع علیہم ض با بالیمین (التھفت ۹۳) میں ایک معنی قوت لئے گئے ہیں دل، +

یظلمون ظلم کیلئے دیکھو صفحہ ۱۱۳۶ سے مجازت کسی سے ہو یا زیادتی سے ظلم ہو۔ اور اس لئے اس کے معنی صرف کم کرنے کیجئے آئے ہیں جیسے وظلموا ولكن كانوا انفسهم یظلمون (البقرة ۵۷) یعنی ہمارے کچھ کم نہیں کیا کلتا المجتہد انت الکلیا و لہ ظلم منہ شہادۃ الکھف ۳۳ یعنی اس میں سے کچھ کم نہیں کیا دل، یہی معنی یہاں ہیں یعنی انکے اعمال حسنہ میں کوئی کمی نہ کی جائیگی +

ع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
خلاف کو شقیں

بنی آدم کی فضیلت

یمین

ظلم

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى

۷۲

اور جو کوئی اس (دنیاء) میں اندھا رہا

لوگوں نے اسے اندھا
ساتھ بلایا جاتا

پچھلے رکوع میں مخالفین کو سمجھایا تھا کہ غناپ الہی سے مندرجہ ہوں اس میں مخالفین کی ان کوششوں کا ذکر کیا ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ اور پہلی دو آیتوں میں پچھلے رکوع کی آخری آیت کے سلسلہ میں کہ نبی آدم کو ہم نے کتنا بڑا شرف عطا فرمایا ہے بتایا ہے جو کوئی اس کمال کے حامل کو نہ سمجھتا ہو اسی لئے خود ہمتا ہو کر اس کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھتا ہو۔ امام سے مراد یہاں روحانی سرور یعنی انبیاء ہی ہیں جن کی پیروی کا لوگ دعویٰ کرتے تھے اسی لئے دوسری جگہ انہیں شہید کہا ہے۔ فیکف اذا جنتا من کل امة بئشید وجنتا با علی ھولاء شہید (النساء ۴۰۱) اور امام کے ساتھ بلائے سے مراد یہ ہے کہ ان کے امام نے تو انہیں کمال انسانی کی طرف دعوت دی تھی پھر ایک گروہ نے اس کی پیروی کی اور اس کمال کو پالیا اور دوسرے نے اس سے آنکھیں بند کر لیں اور محروم رہ گئے اور بعض نے امام سے مراد ان کے اعمال اور بعض نے وہ کتاب مراد لی ہے جو ان کے نازل کی گئی ہے (ج) اور نبی یا کتاب معنی کے لحاظ سے مفہوم ایک ہی ہے امام کیلئے دیکھو ۱۵۵ +

کتاب کا عین یاد نہیں
اچھے میں دیا جاتا

کتاب کے دائیں لائحہ میں دیا جانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں جہاں بعض لوگوں کے عین میں کتاب دینے کا ذکر ہے تو دوسروں کیلئے مختلف پیرائے اختیار کئے ہیں کہیں تو اس کے مقابل پر فرمایا یا ما من اوقی کتبه بشمالہ (الحاقۃ ۲۵) اور کہیں فرمایا ما من اوقی کتبه وراۃ ظہرہ (الانشقاق ۸۰) اور یہاں کتاب کو عین میں دینے کے مقابل پر فرمایا و ما من فی ھذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی تو پس عین میں کتاب ہونے کے مقابل پر شمال میں کتاب ہونا بھی ہو سکتا ہے اور اندھا ہونا بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ قیامت کے دن کتابوں کا دیا جانا جزاء و خافا کے رنگ میں ہے یعنی ایک لوگ وہ ہیں جو اس کتاب کو جو انہیں ان کے نبی کی معرفت ملتی ہے اس دنیا میں عین میں لیتے ہیں یعنی توت و تدرست سے اس پر عمل کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو شمال میں لیتے ہیں یعنی ناقص طور پر اسے لیتے ہیں یا دراعظہ یعنی اسے پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ہر فنڈ ذہ وراۃ ظہور ہم (العملات ۱۸۶) یاد ہو جائے کہ اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اندھے بن جاتے ہیں تو اسی کے مطابق قیامت میں ان سے معاملہ ہوگا جس نے یہاں کتاب کو عین میں لیا اسے و ما من عین میں دی جائے گی اور جس نے یہاں شمال میں لیا اسے و ما من بھی شمال میں لے گی اور جس نے یہاں کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینکا اس کو و ما من بھی پیٹھ پیچھے لے گی اور جو یہاں اندھا رہا وہ و ما من بھی اندھا ہوگا یہ کہ عین یا شمال یا دراعظہ کا دینا کس رنگ میں ہوگا سوال کیفیت کو ہم اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے آخرت کے کتنے معاملات ہیں مالا عین ذات کے مصداق ہیں۔ دوزخی اندھے بھی ہونگے اور دیکھنے والے بھی ان کو کلام کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور بولنے والے بھی وہ جنت سے دور بھی ہونگے اور جنتیوں سے پانی وغیرہ بھی مانگینگے اور انہی عین میں کتابوں والوں کو جو اصحاب الیمین اور شمال میں کتابوں والوں کو اصحاب الشمال کہا ہے تو اصحاب الیمین کے معنی امام راغب کرتے ہیں اصحاب السعادات والایمان یعنی سعادتوں اور برکتوں والے اور ایک حدیث میں جو ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کی ہے یوں آتا ہے کہ کتاب عین میں ملے ہی اس شخص کا چہرہ روشن ہو جائے گا +

نادر اعمال کا پڑھنا

اولئک یقہون کتاب ہم سے کیا مراد ہو بظاہر فقہاء و علما کے مقابل پر اگلی آیت میں اعمی لانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے نہیں پڑھینگے مگر اس سورت میں گزر چکا کہ سب کو حکم ہوگا اقرء کتابک (۴۰) اپنی اپنی کتاب میں پڑھو ۱۸۱ +

پس یہ پڑھنا ایسا ہے جسے اندھا بھی پڑھ سکتا ہو یا دیکھنے والے انسان کو علم حاصل ہو جاتا ہو اس لئے اصل منشا یہی ہو کہ انہیں ان اچھے اور برے اعمال کا علم ہو جائے مگر نہ صرف واقعات کے رنگ میں بلکہ نتائج کے رنگ میں کیونکہ بار بار اس کا

فَهَوِّنِي الْآخِرَةَ أَعْلَىٰ وَأَضِلْ سَبِيلَكَ وَأَنْ كَادُوا لِيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذِّمِّي أَوْ حِينًا ۴۳

تو وہ آخرت میں بھی اندھا اور رستہ کے معاملہ میں زیادہ گمراہ ہو گا ۱۸۵۹ اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر اس سے پہلے جو قسم تیری

إِلَيْكَ لَتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهَا ۖ وَإِذَا الْأَلَمُ نَزَلَ وَكَ خَلِيلًا ۚ وَلَوْ لَا أَنْتَبَسْنَاكَ ۴۴

دعویٰ کی دیکھ میں ہیں تاکہ تو اس کے سوا کسی اور بت پر چڑھتے اور تب یہ موزوں تھے درست بنا لیتے ۱۸۶۰ اور اگر ہم نے تجھے ثابت قدم بنایا

لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنَ إِلَيْنَا قَلِيلًا ۚ إِذَا أَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ ۴۵

تو تو قہر و غم سے خرد ہو جاتا ۱۸۶۱ انتہا البتہ ہم تجھے دگنا (عذاب) زندگی میں اور دگنا

وَضَعْفَ السَّمَاوَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝

مرنے پر پکھالتے پھر تو چارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتا ۱۸۶۲

ذکر میں بھی آتا ہے ذوقاً ما كنتم تعلمون (العنکبوت ۵۰) اور چکھنے سے مراد سناج کا بھگتنا ہوتا ہے۔

۱۸۵۹ اعلیٰ کے لئے دیکھو ۱۴۵ پہلے اعلیٰ سے مراد عیساؑ اندھا بنا گیا ہے اور دوسرے سے حقیقی طور پر اندھا لیکن دوسری جگہ فرما یا کشفنا

عند غلطہ فصلک الیوم حدید (نہ ۲۳) یعنی اس دن نظرتیر ہو جائے گی۔ اور دوسری آیات سے بھی ان کا دیکھنا ثابت ہے پس

دوسرے اعلیٰ سے مراد بھی ایسا اندھا نہیں ہو سکتا کہ جس کی بصارت نہ ہو اور اصل سبب سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے اور اصل اسے اس

کہا کہ جو شخص غلط راستہ کو اختیار کر لیتا ہے وہ روز بروز حق سے دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے اس آیت میں دوزخ کی کیفیات کو دوسرے رنگ

میں بیان کیا ہے اور عذاب نار کے پہلو پہ پہلو یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے اور اعلیٰ سے مراد یہاں بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے رب کے لقا

سے محروم رہے گا اور وہ نور اسے نہ ملے گا جو مومنوں کو دینا بلکہ وہ تاریکیوں میں رہے گا۔

۱۸۶۰ اَلِیَفْتَنُونَكَ۔ یَفْتَنُونَ، فتن سے ہے اس کے ایک معنی کیلئے دیکھو ۱۳۳ اور راز سے یوں معنی کہیں کہ تجھے بلا مصیبت میں ہیں

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بعض مدنی واقعات کا ذکر کر دیا ہے حالانکہ سورت اور اس کی یہ آیت کی ہے اور اس میں اشارہ

قریش کے اس وفد کی طرف ہے جس کا ذکر ابن ہشام میں ہے یعنی جب آپ کو اور آپ کے صحابہ کی طرح کی تعلیمیں پکار کر قریش آپ کے دعوت الی اللہ

کے کام کو روکنے میں ناکام میاں ہوئے تو انہوں نے لالچ دیکر آپ کو اس کام سے روکنا چاہا اور آپ کی خدمت میں ایک وفد بھیجا کہ

تو ان شریف میں آپ من دون اللہ مجھ و ان کا ذکر تیرے دریں تو جو چیز آپ چاہیں دولت حسن حکومت وہ سب حاضر کرنے کو تیار ہیں مگر

آپ کے اس لالچ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔

۱۸۶۱ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ کیا تھا کہ قریش کی بات مان لیں اور نہ الفاظ سے ینیتہ نکل سکتا ہے

بلکہ یہاں توصاف فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم نہ کیا ہوتا تو تو جھک جاتا یعنی لالچ اس قدر بڑا و مست تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی جانب

حفاظت آپ کے شال نہ ہوتی تو آپ جھک جاتے یا کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ہوتا جھک جاتا اگر کسی آیت بھی بتاتی ہے کہ آپ کبھی ارادہ

نہیں کیا کیونکہ عذاب نہیں آیا۔

۱۸۶۲ ضَعْفَ الْحَيَاةِ سے مراد دو چند عذاب دنیا ہے اور ضَعْفَ السَّمَاوَاتِ سے مراد دو چند عذاب آخرت اور قناتہ سے مراد اہمیت ہو کہ جب آیت

نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی اللہم لا تُفکِنِی اِلٰی نَفْسِی طَرَفًا عِینَ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے سپرد ایک لمحہ کیلئے بھی نہ بھجوں جس سے معلوم

آخرت میں اندھا ہو

عذاب کا ایک رنگ

فتن

آنحضرت کو لالچ دیکر
دو چارے روکنے کی کوشش

آپ ثابت قدم

آپ حفاظت الہی پہنچو

۷۶ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِلَّا يَكْبُتُوا

اور انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے اس سرزمین میں خفیف بنا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں اور اس صورت میں بھی

۷۷ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سَنَّةٌ مِّنْ قَدَرِ أَسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رَّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ

تیرے پیچھے نہ بڑھیکے نہ گھٹوٹے (دون) ۱۸۶۳ ایسی (ہمارے) طریق (دائے) معاملہ میں (اور) جنہیں ہم نے تجھے پہلے اپنی رسولوں میں بھیجا اور تو ہمارے

۷۸ لَسُنَّتْنا حَوِيلًا ۝ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ لِيُغْشِقَ اللَّيْلُ وَ

طریق میں کوئی تبدیلی نہ پائیگا ۱۸۶۴ سورج کے ڈھلنے سے (شرق کر کے) رات کے اندھیرے تک نماز کو قائم رکھ اور

قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝

صبح کے قرآن کو (دہی) بیشک صبح کے قرآن میں حضور ہوتا ہے ۱۸۶۵

ہوا کہ آپ کس قدر مخالفت اتنی پر مجھروسہ رکھتے تھے +

شب ابی طالب میں
محصور ہونا

۱۸۶۳ اس آیت میں قریش کے اس ارادہ کا ذکر ہے کہ آپ کو ہلکا اور خفیف بنا کر نکال دیں اور یہ قریش کی آخری تدبیر کی طرف اشارہ نہیں

جو دارالندہ میں ہوئی تھی جس کا ذکر دوسری جگہ ان الفاظ میں ہے وَذِيكَرْبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَتْلُونَهُ لَوْلَا يَكْفُرُونَ (الأنفال - ۳۰) یہاں صرف استفراز کا ذکر ہے اور یہ اشارہ آپ کے شعب ابی طالب میں قید کر دینے کی طرف ہے اور اصل عرض یہ تھی کہ رسول اللہ

ہجرت کے بعد قریش کیلئے
پیشگوئی

صلعم گھبرا کر اس سرزمین کو چھوڑ دیں اور چونکہ آخری صلعم کو ہجرت کرنی پڑی تو اس کا خاصے فرمایا کہ گو یہ اس میں کامیاب نہ ہوئے لیکن

جب ہم حکم آئی کے ماتحت کہ سے محل جاؤ گے تو پھر یہ بھی ہمارے بعد مقبوض ہے ہی دن یہاں ٹھہریں گے چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور

آپ کی ہجرت کے ڈیڑھ سال بعد ہی قریش کو بدر میں ایسی سخت شکست اٹھانی پڑی کہ ان کی قوت ٹوٹ گئی اور آخر آٹھ ہی سال میں

فتح مکہ میں ان کا دور حکومت و تحلیف دہی ختم ہو گیا اور یہ جو بعض مفسرین نے یہاں یہود کے مقابلہ کا کہنا کیا وہی سرزمین شام ہی

آپ دہاں جاؤں اور اس کے ساتھ آپ کے تبرک جاسے کا ذکر کیا ہے تو ذرا غفلت تاریخی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ یہ سورت کی ہر اور تبرک

کاغزوہ آخری ایام مدینہ کا ہے +

۱۸۶۴ یعنی جب رسولوں کی تکلیف اس انتہا کو پہنچ جاتی ہیں کہ انہیں وہ سرزمین چھوڑنی پڑتی ہے تو پھر خافضہ خود بھی جلد ہی ہلاک ہو جاتے

ہیں یہی سنت اللہ و بارہ رسل ہے جس کا یہاں ذکر کیا ہے +

دلک . دلوک

۱۸۶۵ دلوک - دلوک کے معنی مانا ہیں جیسے جسم کو نہانے وقت یا کپڑے کو دھونے وقت (دل) اور حدیث میں دلوک الشمس کسی جگہ

پرا یا ہو اور اس سے مراد وہ پہرے بعد اس کا ڈھلنا بھی ہے اور اس کا غروب بھی اور اصل معنی دلوک کے آئل ہوتا ہے (دن) کلام عرب میں دلوک

کے معنی ذوال ہے اس لئے سورج کو جب وہ پہرے بعد ڈھلے ڈالے کہا جاتا تھا اور غروب ہونے کی حالت پر بھی یہی لفظ بولا جاتا تھا کیونکہ

دونوں حالتوں میں اس کا ذوال (دول) اراغ ہے اس کے معنی کئے ہیں مَبْلُوكٌ بِاللُّغَةِ دَب اس کا آئل ہونا غروب کے لئے (دغ) اور یہی معنی فرج

لے کئے ہیں اور ابن عباس اور ابن عمرؓ اور حضرت عمرؓ سے یہی معنی مروی ہیں گو یا دلوک کی ابتدا ڈھلنے سے ہے اور اس کی انتہا غروب ہونا

سے اس لئے دونوں حالتوں پر بولا گیا ہے +

غسق . غاسق

غسق غسق رات کی شدت تاریکی کو کہتے ہیں اور غاسق تاریک رات کو کہتے ہیں اور ومن غاسق (الفرقان - ۱۱۳)

وَمَنْ آتَىٰ قَوْمَهُ بِهَذَا فَهُوَ بِهِ مُنْفِقٌ ۚ لَّكَ يَوْمَئِذٍ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْشُودًا ۝ ۱۹

اور رات کے کچھ حصہ میں اسکے ساتھ جاگنا رہ یہ تیرے لئے نفل کے طور پر جو آئندہ ہرگز تیرا رب تجھ پر بڑی تفریق کے مقام پر کھڑا کرے ۱۹۶۶

میں مراد اس سے رات کو آنے والی مصیبت کی گئی ہے +

مشہود یعنی ایسا کرنے والے کے پاس شفا اور رحمت اور توفیق اور سکینت وغیرہ جن کا ذکر و نزل من القرآن مآھو شفاء ورحمة للمؤمنین (۸۲) میں ہے آجودہ جوتی ہیں (ع) کیونکہ شہلا کے معنی ہیں موجود ہوا یا گواہ ہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ رات اور دن کے ملائکہ اس وقت حاضر ہوتے ہیں (۱) اور سکینت اور توفیق اور شفا اور رحمت بھی ملائکہ کے ذریعہ سے ہی انسان کو ملتے ہیں اور رات چونکہ سکون کیلئے ہے اور دن جدوجہد اور سعی کیلئے اسلئے بھی رات اور دن کے ملائکہ کے جمع ہونے سے مراد یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت انسان کو پورا حق و قلب میر ہو تا ہے +

نماز فجر کے مشہود ہونے سے مراد

پچھلے رکع میں جب کفار کے فتنوں اور مخالفت کی کوششوں کا ذکر کر کے ہجرت نبوی کا ذکر بطور پیشگی کی کیا تو اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے مصائب میں قیام صلوة پر مداومت کی طرف توجہ دلائی جیسا کہ استعینوا بالصبر والصلوة (البقرة ۱۵۳) کا نشانہ ہے جس قدر مصائب بڑھیں اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھٹکنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں ان مصائب کی طرف اور مصائب سے بچنے کی طرف دلوائے الشمس اور غسق اللیل ہیں اور قرآن الفجر میں صاف اشارہ بھی ہے کہ یازوالیٰ فتاب مصیبت کی ابتدا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب اقبال تو واقعی نصف النہار کے آفتاب کی طرح روشن تھا جب آپؐ نے دعویٰ کیا کہ میں سب لوگ آپ کی امانت خدا راستبازی کے قائل تھے اور اس کے مقابل پرناز نہر ہو پھر آفتاب جوں جوں ڈھلتا ہے وہ مصیبت کی زیادتی ہے یہاں تک کہ عصر کے ساتھ اس کی دھوپ بھیک پڑ جاتی ہے اور اس کے مقابل نماز عصر ہو اور آخر وہ غروب ہوتا ہے اور اس کے مقابل نماز مغرب ہو اور تاریکی کا زمانہ شروع ہو کر شدت ظلمت میں انسان مبتلا ہوتا ہے گو یا مصیبت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے مقابل نماز عشاء ہے لیکن اس کے بعد فجر کی روشنی بھی نمودار ہو جاتی ہے اسی لئے قرآن الفجر کو باقی نمازوں سے الگ کر کے بیان کیا ہے کہ یوں فرمایا کہ اگر مصائب بڑھتے بڑھتے تمام طرف تاریکی کا تاریکی پھیل جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ مصائب کی تاریکی کو دور کر کے روشنی نمودار کرتا ہے +

پانچ نمازیں

یہاں پہلی نماز فجر کو قرار دیا ہے اور حاویث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھا کی تو نماز فجر سے ہی ابتدا کی اور دلوائے الشمس میں دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی آجاتی ہیں اور غسق اللیل مغرب اور عشاء کی مدت کی تاریکی مغرب سے شروع ہو کر عشاء کے وقت کمال کو پہنچ جاتی ہے اور پانچوں نماز فجر کا ذکر علیحدہ کیا ہے اور قرآن الفجر کو نماز فجر ہی ہے اور اس نام میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس میں قرأت لینی ہوتی ہے اور دو دو نمازوں کے اکٹھا ذکر کرنا یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ وقت ضرورت ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کی جاسکتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان نمازوں کا سفر میں جمع کرنا ثابت ہے اور بغیر سفر مدینہ میں جمع کرنا بھی ۱۰ بار بارش یا بیماری میں بھی جمع ہو سکتی ہیں اور کسی اور ضرورت کے وقت بھی گھرنے یوں کہ بلا وجہ اس کی عادت کر لی جائے اور حضرت ابن عباس کے متعلق روایت ہے کہ آپؐ نے ایک دن عصر کے بعد غط شروع کیا یہاں تک کہ صبح غروب ہو گیا اور نماز کے نفل آئے اور لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کیا اور جب ایک شخص نے بہت دیر سے اس طرح چلا نماز شروع کیا تو آپؐ نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر میں اور مغرب اور عشاء میں جمع کرتے دیکھا اور جمع تا غیر ہمتی یعنی نھر کو پیچھے کر کے عصر کے قریب کر لینا اور مغرب میں تاخیر کر کے عشاء کے قریب کر لینا اور جمع تقدیم بھی جائز ہے +

جمع بین الصلوٰتین

۱۸۶۶ تہجد تہجد کے معنی نیند ہیں اور تہجد تہ کہ معنی ہیں اس کی نیند کو دور کر دیا اور اسی معنی میں تہجد ہے اور فقہاء بہ سے مراد ہے کہ قرآن کے ساتھ جاگنا رہ اور یہ دعا کی نماز پر قرآن کے ساتھ اور تہجد میں ہمیر قرآن کی طرف ہے یعنی نمازیں تلاوت قرآن

تہجد - تہجد

۸۰. وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّمَوْلَانِكَ

اور کہو اسے میرے رب مجھ کو سچائی کے داخل کیجیو اور سچائی کا نکلنا نکالو اور میرے لئے اپنی جناب کے مدد دینے والا

۸۱. سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا ۝

غلبہ مقرر فرماؤ ۱۸۶۷ اور کہو حق آگیا اور باطل ہلاک ہو گیا بیشک باطل ہلاک ہو نہیو الا ہی تھا ۱۸۶۸

کے ساتھ جاگتا رہا اور بعض لیل کی طرف بھی ہو سکتی ہو جو میں سے مفہوم یہ یعنی رات کے ایک حصہ میں تہجد پڑھ۔ اور اصطلاح شریعت میں تہجد وہ نماز جو رات کے وقت سکر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتے یعنی اس میں پہلے سونا لازمی ہو +

ناخلۃ نقل وہ جو رواج کے زیادہ ہو دیکھو ۱۸۶۸ اور ناخلۃ وہ جو انسان کرتا ہو اور وہ اس پر واجب نہیں اور عبادت پر آتا ہو اور چونکہ شیخ کا بیٹا اصل پر زیاوت ہو اس لئے پوسے کو بھی ناخلۃ کہتے ہیں و یعقوب ناخلۃ (الانبیاء ۷۷-۷۸) (د)

پانچ فرض نمازوں کے بعد نماز تہجد کا ذکر کیا ہو جو پچھلی رات پڑھی جاتی ہو اور نفل کے طور پر پڑا اور یہ گیارہ یا تیرہ رکعت ہوتی ہیں جو دو دو کیے پڑھی جاتی ہیں اور آخر میں ایک۔ یا صبح ہو جانے کی صورت میں اس سے کم جس قدر ہو سکے نماز تہجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا گیا ہو کہ وہ سری جگہ صاف فرمایا وطائفة من الذین معك (المنزل ۲۰) ہر ایک مسلمان کو پچھلی رات اٹھنے اور نماز تہجد کی عادت ڈالنی چاہئے اور مقام محمود سے مراد مقام شفاعت عظمیٰ ہو جیسا احادیث میں وارد ہو اور بخاری کی حدیث کے آخر میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پکھڑا کرے گا جس کی تفسیر یوں کی ہو یحییٰ کا اہل الجمع کلہم۔ سب لوگ جو جمع ہونگے آپ کی حد کریں گے اور بعض احادیث میں مقام محمود سے مراد شفاعت ہی کی گئی ہو (د) +

۱۸۶۷ حضرت ابن عباس سے مروی ہو کہ یہ آیت ہجرت کے بارہ میں نازل ہوئی تھی یعنی دخول سے مراد دخول مدینہ ہو اور خروج سے مراد مکہ سے نکلنا۔ اور دخول کو خروج پر مقدم اس لئے کیا کہ وہ اہم ہو اور غرض یہ ہو کہ آپ کو ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ اگر آپ مکہ سے نکلیں گے تو آپ کے داخل ہونے کی جگہ اس سے پیشتر مقرر ہو چکی ہو اور سابق مصنفین سے بھی صاف اشارہ ہجرت کی طرف ہی معلوم ہوتا ہو جیسا کہ پچھلے رکوع میں صفائی سے بیان ہو چکا اور سلطان نصیر اسے مراد غلبہ ہو جس سے آپ کو نصرت ملے اور بعض نے اسے فتح کہا ہو اور اس پر اٹھی آیت شاید یہ کیونکہ یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کہہ کر پڑھے۔ اور بعض نے سلطان سے مراد بادشاہ لیا ہو یعنی ہر زمانہ میں کی دین کا ناصر بادشاہ پیدا ہوتا رہے (د) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو بار بار بتا دیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنے پڑے گی اور اسی سے آپ کی کامیابی کی ابتدا ہوگی اور ہجرت فی الواقع تمام کامیابیوں کی جڑ ہو بشرطیکہ اپنی شرائط کے ساتھ ہو +

۱۸۶۸ زهق۔ زهقت نفسہ کے معنی ہیں کسی چیز پر انفس کرے ہوئے اس کی جان نکل گئی زهق النفسهم (التوبة ۵۵) (ع)

..... اور زهق السنی کے معنی ہیں وہ چیز باطل ہو گئی اور ہلاک ہو گئی اور نابود ہو گئی فاذا هوزا هق (الانبیاء ۱۸) (د)

بخاری میں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ میں تین سوساٹھ بت تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پٹری سے جو آپ کے اٹھتے تھے ایک ایک بت کو مارتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ہی یہ آیت بھی دیا پیدائی الباطل وما یبید (النسیا ۲۹) کس قدر عظیم الشان پیشگوئی اس وقت پوری ہوئی جو یسکی کی حالت میں کہ میں بیان کی گئی تھی اور کس قدر عظمت اس پیشگوئی کو حاصل ہو جس کا نظارہ ہم آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس خانہ کعبہ میں پھر وہ بت نہیں جاسکے اور الحق کا آنا آپ کی تشریف آوری ہی تھی اسی لئے حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی میں آپ کو روح حق کہا گیا ہو +

زهق

زاهق۔ زهق

خانہ کعبہ سے بتوں کے
کیا کا اور ہجرت پر
کبھی نہ آئیں اور ہر جگہ

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

۸۲ اور ہم قرآن سے وہ کچھ اتارتے ہیں جو مومنوں کیلئے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو یہ (نزل) صرف نقصان میں

خَسَارًا ۚ وَإِذَا التَّمَنَّا عَلَى الْإِنْسَانِ عُرضَ نَاجِيَانِيَّةٌ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ

۸۳ بڑھاتا ہے ۱۸۶۹ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ناپاہلو پیریتا ہے اور جسے بائی پیچتی ہے تو اُسے

يُؤَسِّرُ ۚ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا ۚ

۸۴ ہو جاتا ہے ۱۸۷۰ کو ہر ایک اپنی طریق پر عمل کرتا ہے سو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو سب بڑھک سیدھی راہ پر ہے ۱۸۷۱

۱۸۶۹ اِنَّا نَزَّلْنَا شُرُفًا رَّوْحَانِيًّا بِمَارِيٍّ كِي شَفَا كَيْلَتِ اَنَّا نَزَّلْنَا اَوْرِي شَفَا بِمَارِيٍّ مَرَادُ هُوَ جِيسَا كُو خُو ذَرَا يَا وَ شَفَا عِلْمَا فِي الصَّدَا وَ

دِلُونِش ۱۸۷۰ اور جس طرح یہاں مومنوں کیلئے شفا اور رحمت قرار دیکر امراض روحانی سے شفا کی طرف اشارہ کیا اسی طرح دوسری

جگہ ایمان والوں کیلئے اسے ہدایت اور شفاء فرمایا ہولڈین اُسٹوا ہدی و شفاء (حج۴۴۴) اور حدیث میں ہے من لمر

بَالْقُرْآنِ فَلَا مَشْفَاةَ اَللّٰهُ جَوْشَعْنَ قُرْآنَ سَعِ شَفَا نَمِيسَ جَا مَتَا اَللّٰهُ تَعَالٰی اَسَعِ شَفَا دَسَعِ اور یہاں بھی یہی شفا مراد ہے نہ امراض جسمانی

شفا۔ اور تعویذ کے طور پر قرآن شریف کی یاد دوسری عبارتیں لکھ کر بیادوں کو پلانا کسی حدیث سے ثابت نہیں اور حسن اور مجاہد اور

نحوی نے لوگوں کو اس سے روکا (د) اور تبرک کے طور پر قرآن شریف کا کوئی حصہ لکھ کر بڑے یا چھوٹے کا اپنے پاس رکھنا ایک عجیب

امر ہو مگر قرآن شریف کو امراض جسمانی کیلئے استعمال کرنا اس غرض کے منافی ہے جس کیلئے یہ پاک کلام نازل ہوا۔ اور افسوس یہ کہ قوم

تباہ ہو رہی ہو اور اس موت سے بچنے کا سارا معاملہ کر کے کیلئے قرآن کو استعمال نہیں کیا جاتا اور لغو موقوفوں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے

کوئی چور دریافت کر کے کیلئے یسین پڑھ کر بونا کھاتا ہے کوئی قویہ لکھ کر بیادوں کو پلانا ہے اگر ان باتوں میں حق و حکمت ہوتی تو نبی مسلم

کو ان پر اطلاع دی جاتی اور احادیث میں ان کا ذکر ہوتا۔ اصل غرض یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان مرد ہو یا عورت اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے

اس پر عمل امراض جسمانی سے بھی بچتا ہے اور آخر پر فرمایا کہ یہی قرآن جھٹلائے والوں کیلئے اور زیادہ ہلاکت کا موجب ہوتا ہے اس لئے کہ ہر

بچی کے مقابل پر جو اس کے اندر رکھائی جاتی ہے وہ مخالفت کی وجہ سے اور زیادہ بدیوں کا ارتکاب کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کیا

قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں +

۱۸۷۱ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح انعام کے وقت اعراض فعل مذموم ہو اسی طرح تکلیف کے وقت یا نبی بھی مذموم فعل ہو رحمت

آئی ہے کبھی یا اس نہ ہو خواہ کیسی بھی مصائب پیش آئیں +

۱۸۷۲ اَشَاكَلَةُ ۚ شَكْلٌ كَمَعْنَى شَبِّهَ يَاشُلْ هِیْنَ وَ اَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ اِذَا جَاجَ (ص ۳۸-۵۸) اور انسان کی شاکلۃ اس کی شکل

اور اس کی جانب اور اس کا طریق ہی دل، اور مفردات میں ہے کہ شیکال چونکہ اسے کہا جاتا ہے جس کے ساتھ جا نور کو قید کیا جاتا ہے

اس لئے شاکلۃ انسان کی وہ فصلت ہے جو اسے قید کئے ہوئے ہوئے اور مفسرین نے طریق طبیعت اور بین اس سے مراد

لئے ہیں +

جب اوپر دو گروہوں کا ذکر کیا آیا کہ وہ جن کے لئے قرآن شفا ہو گیا وہ مراد وہ کھائے میں بڑھ رہا ہے تو اب بتایا کہ ہر

ایک اپنے اپنے طریق یا طبیعت پر عمل کرتا ہے نتیجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے ان الفاظ کا یہ مطلب نکالنا کہ بعض

انسان طبیعت کی رو سے ہی بدی کرنے پر مجبور کر دیئے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی ساری تعلیم کو باطل کرتا ہے +

ان کن صلوٰۃ
نفاہ

امراض جسمانی اور
قرآن کریم

تکلیف ہیں یا نبی

شکل۔ شاکلۃ

شیکال

۱۰
قرآن کریم کا اجماعی تعلیم

۸۵ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

اور پوچھتے ہیں کہ روح سے کیا ہے اور تمہیں سے کچھ علم ہی ملا ہے اور تمہیں سے کچھ علم ہی ملا ہے اور تمہیں سے کچھ علم ہی ملا ہے

روح تین طرح پر ہے

۱۔ روحِ جبروت - دیکھو ملائکہ ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱۔
۲۔ روحِ حیوانی - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۳۔ روحِ انسانی - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۴۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۵۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۶۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۷۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۸۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۹۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔
۱۰۔ روحِ جبروت - جو انسان میں ہے اور ہر انسان میں ہے۔

روح

روح

روح

روح

یہاں سوال کس روح کے متعلق ہے؟ مفسرین نے پانچ اقوال لکھے ہیں یعنی روحِ جبروت، روحِ حیوانی، روحِ انسانی، روحِ جبروت، روحِ جبروت۔
روحِ جبروت کے نام سے پکارا ہی ایک عظیم الشان فرشتہ۔ فرشتے جو نبی آدم کی صورتوں پر ہیں۔ وہ فرشتے جنہیں فرشتے کہتے ہیں۔
دیکھتے ہو کہ وہ انہیں دیکھتے ہیں گو یا وہ بلحاظ دیگر ملائکہ کے ایسے ہیں جیسے ملائکہ بلحاظ انسان کے دت (میرے نزدیک سوال عام)۔
ہو اور روح سے مراد روحِ حیوانی بھی ہو اور روحِ انسانی یا نفسِ ناطقہ بھی اور حیاتِ اخروی والی روح یعنی وحی الہی بھی اور تینوں کے متعلق فسر کیا کہ وہ امورِ دینی ہو یعنی وہ جو ربوبیت کرنے والا ہو اس کے امر خاص سے ہو اور تینوں پر اسلئے حاوی ہے کہ ربوبیت تینوں سے ہوتی ہو اور چونکہ انسان کی ہل ربوبیت جو اس کے حقیقی کمال تک پہنچاتی ہو وحی الہی سے ہو اس لئے اسی کے متعلق ذکر کو جاری رکھا ہو جیسے انکی آیت میں الذی احینا کے ذکر سے یا آیت ۸ میں قرآن کے ذکر سے اور باقی دو اس کے اندر شامل ہیں۔ اور ان تینوں کی حقیقت یا کائنات انسان نہیں پہنچ سکتا اور بخاری کی حدیث یا دیگر احادیث میں جو ذکر ہو تو وہ بھی ہر سہ کے متعلق ہو سکتا ہو کیونکہ یہودی بھی فقط روح کا نام لے کر ہی پر بولا جاتا تھا البتہ یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آیت نازل ہوئی کیونکہ سورت کی ہو اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہو کہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہی ہوا۔ اس پر ہو سکتا ہو کہ یہود نے مدینہ میں سوال کیا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ان کو دیا ہو جو پہلے کا نازل شدہ تھا اور اسی وقت وحی ہونا محض راوی کا ظن ہو جیسا کہ ظنِ انت کے استعمال سے ظاہر ہو۔ اور ما اوتیتکم من العلم الا قلیل میں بتایا کہ انسان کا علم بقابلہ علم کچھ بھی نہیں۔ انسان صرف چند اوپر اور پر کی باتوں کا علم حاصل کر سکتا ہو ان کی کتنے تک پہنچا اس کا کام نہیں۔
یہاں اس قدر اور بڑھا دینا ضروری ہو کہ یہ خیال کہ روحیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیدا کر کے رکھ چھوڑی ہیں صحیح نہیں اور یہ حدیث کہ روحیں دو ہزار سال پیشتر پیدا ہوئیں اس کی اسناد صحیح نہیں جیسا کہ ابن قیم نے لکھا ہو در، کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب لطفہ پھر لطفہ پھر مضعہ بنتا ہو تب اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہو جو اس میں روح پھونکتا ہو اور روحِ المعانی میں یہ قول نقل کیا ہو کہ روحوں کا جسموں سے پہلے پیدا ہونا قولِ فاسد اور خطائے صریح ہو اور عقل اور شریع کے مطابق یہی امر ہو کہ روح جسم کے ساتھ پیدا ہوتی ہو اور یہی مذہب اہل تحقیق کا ہو جیسا کہ امام غزالی نے بھی لکھا ہو۔

وَكَيْلًا ۖ الْأَرْحَمَ مِنْ بَنِي إِدْرِيسَ فَفَضَّلَهُ كَانَعِيكَ كَيْبَرًا ۖ قُلْ لِيَنْجِئْتِ الْإِنْسَ ۝

وَالْحَسْبُ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بَيْنَهُ وَلَا يَأْتُونَ بَيْنَهُمْ لِيُبَعْضَ

طَٰهِيْرًا ۚ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَبَآيَ الْكَثْرَ النَّاسِ اِلَّا

قُورًا ۝ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّى تُفْرِنَا مِنَ الْأَرْضِ يَبُوعًا ۝ ٩٠

قرآنی وحی ہیٹھ کیلئے
دنیا میں رہے گی

دو پیاپیں رہے

خزینہ موت

آق کی عفت

ہن سے مرا

مثلاً

ایلیس قرآنی کا کہنا

Exhib - 2

روحانی ریاضات

مل میں کیجئے کی

یاتیہراکھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو پھر تو اُس کے اندر خوب شہریں بہا نکالے یا تو تھان کو

جیسا کہ تاج ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گراوے یا تو انداز فرشتوں کو سامنے سے آئے ۱۸۶۵ء یا

تیرا سونے کا گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک

کہ تو ہم پر کتنا سب آتا ہے جسے ہم نہ دیکھیں کہ تو میرا رب پاک ہو میں صرف ایک انسان رسول ہوں ۱۹۶۸

۷۷۷ اکسفا۔ کسفا کی جمع کسف ہو اور کسفا بادل کے ٹکڑے کو کہتے ہیں باروئی کے اور اجسام کے جن کے اجزا ایک دوسرے سے کسفا

قبیلہ۔ قبیلہ کی جمع ہے جس کے معنی جماعت ہیں پس یہاں مراد ہر جماعت جماعت کر کے یا قبیلہ کے معنی ہیں مقابلہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے قبیل

یہ وحی عذاب پس جن کے ان کو وعدے دیتے جاتے تھے مگر جیسا کہ لفظ کیسف کا استعمال بتاتا ہے مراد یہ نہ تھی کہ آسمان کو کئی حصوں میں

۳۵۰
فی الاسباب (ص ۱۰۰) ۴

سوسنے کا گھبر موعینی زمین پر ہی عام انسانوں سے کوئی امتیاز ہو یا خدا سے بابتیں کرنے کا دعویٰ ہو تو آسمان پر چڑھ کر دیکھا تو۔

ہی راب نظر آتا ہے جیسی لفظ پرستی و راسل حقیقت کی طرف توجہ نہ کرنا۔ ورنہ شریعہ میں دوسری جگہ فرمایا کہ ہمارے اس سونے

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثِ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۝٩٧

اور کو کو کو کئی چیز امان لانے سے مانع نہیں جو فی جب اسکے پاس ہدایت آئی مگر یہ کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بننا کے

قُلْ لَوْ كُنَّا فِي الْأَرْضِ مَكِينُونَ مَطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَكًّا رَسُولًا ٩٥

کواکز زمین میں فرشتے چلتے پھرتے سکونت رکھتے ہوئے موصوفہ ہم ان پر آسمان سے وحشت
 رسول بنا کر بھیجتے ۱۸۷۹

اللَّهُ فَهُوَ الْهَادِ وَمَنْ يُضِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَيْنًا وَبِكُلِّ أَوْصَاءٍ مَا وَارَاهُمُ جَهَنَّمُ كَمَا خَبَتْ زُنُومٌ سَعِيرَةٌ ۝

۱۸۸۰ء اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مراد اپنے فضل سے حق کے حق اور باطل کے باطل ہوئے یہ گواہی دینا جو یحییٰ حق دینا میں نمایاں ہوا چلا جانا اور باطل جو اس کو نابود کرنے کی کوشش کرتا یہ وہ حق و باطل ہوتا چلا جاتا ہے جو اس لئے خبیث اور بے صبری کے صفات آخر میں لائی گئی ہیں۔

۱۸۸۱ء انموذم المہتمد - مراد یہ ہے کہ وہی شخص ایسے راستہ پر چلتا ہے جو اسے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اس کے مقابل یہ وہ ہے جو گمراہی میں اس قدر و زل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر گمراہ ہوئے کا قہر جم نگا دیا۔ اب اس کی منزل سے اللہ کے مقابلہ پر اسے کوئی تمہیں بچا سکتا۔

لوگوں کا حشر تین گروہوں میں ہو گا ایک وہ جو سوار ہوئے اور ایک وہ جو چلتے اور دوڑتے ہوں گے اور ایک وہ جنہیں فرشتے ان کے منہوں کے لٹکھٹے ہوئے اور قرآن کریم پر ایم یسحبون فی الناد علی وجہہم (القلم ۴۸) اور قرآن کریم میں ایک جگہ یوں بھی ہر ان

اس لئے جو لوگ یہاں سیدھی راہ اختیار نہیں کرتے بلکہ غلط راہ اختیار کر کے منہ کے بل گرتے ہیں ان کی سزا بھی ویسی ہی ہے جس طرح یہاں اندھے

مراد نہیں اسی طرح مٹیوں کے بل گرنے بھی بطور استعارہ اسی طرح انہوں نے انسان کی زندگی کے اشراف اور بلند مرتبہ مقصد کو اپنے

آگ کا بھینا اور پھر اس کا بھر کا یا جانا اسی کی مثال ہو جیسے فرمایا کہ انصبت جلود صم بدنہم جلود اغیرھا (النساء ۵۷)

اور مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب قائم رہے گا وہ ایسی حالت میں کہ ایک دفعہ جلاؤ گی تو جو دواں پر حاضر ہو گا چرہ ارنہ جلائے گی بلکہ اس کا اثر با بر قائم رہے گا جس طرح وہ مخالفت کی آگ بار بار بجھ کاتے تھے اسی طرح ان سے معاملہ ہو گا۔

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زَلَزَلًا أَلْمَبْعُوثُونَ ۹۸

یہ انکی سزا ہے اسلئے کہ وہ ہماری باتوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈیاں اور چھرا ہو جائیں گے تو نبی پیدا نہیں

خَلْقًا جَدِيدًا ۱۰۱ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ

میں اٹھائے جائیں گے کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر ہے

عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَاٰی الظَّالِمُونَ

کہ ان (لوگوں) کی مثل پیدا کرے اور اس نے ان کیلئے ایک ميعاد ٹھہرائی ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر ظالموں کو سوائے انکار کے

الْأَلْقُورْ ۱۰۲ قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ

کچھ منظور نہیں ۱۰۲ کو اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانے مالک ہوتے تو تب تم انکے ختم ہو جانے کے ڈر سے (انہیں) روک

الْإِنْفَاقِ ۱۰۳ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۱۰۴ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَسْعًا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

رکھتے اور انسان تنگ دل ہے ۱۰۳ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو دکھلے نشان دیئے

فَسَلَّىٰ بَيْنَ إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُمُوسَىٰ الْمَسْحُورَ ۱۰۵

سورہی اسرائیل سے پوچھ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اسے کہا اے موسیٰ میں تجھے ساحر سمجھتا ہوں ۱۰۵

۱۰۶ لَمَّا بَلَغَ الْبِرَّ عَصَا مُوسَىٰ طَوًى فَجَاءَ بِهَا إِلَهُكَ فَقَالَ أَوَلَمْ يَكُن لَّيْلٌ مِّنَ اللَّيْلِ

اور یہ چشم توہر تن بدلتا بھی رہتا ہے۔ بلکہ اس کی مثل ہی او مثل کا نفاذ اس نے بھی سوزون ہی کہ جزا اور سزا مطابق اعمال ہو اور اجل کا ذکر اس

محاط سے کیا کہ چشم ایک وقت مقرر کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن اعمال فنا نہیں ہوتے ۱۰۷

۱۰۸ فَتَنَّا آلَ فِرْعَوْنَ بِمَوَاقِدِ الْفَخْرِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كُنَّا فَتِنًا

متعلق قرار دیا ہے کہ تمہارے لئے باغ اور بہزں اور سونے کا گھر ہو۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہو گا کہ یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ دیدیگا۔ وہ بڑا

ویدیتا ہے تو اچھوں کو کیوں نہ دے گا۔ انسان کی طرح وہ پھیل نہیں۔ مگر زیادہ تر قرین قیاس یہ ہے کہ دھت دبی میں اشارہ اس رحمت کی

طرف ہے جو ذریعہ دہی انسانوں پر نازل ہوتی ہے اور مراد یہ ظاہر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے بڑھ کر دوسری نعمتیں ہیں اور وہ یہ

بھی دیتا جاتا ہے وہ بھی اسے ختم ہو جانے کا خوف نہیں کیونکہ اس کے خزانے بے انتہا ہیں اور یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں

کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو بڑے بڑے سامان اور بادشاہتیں دیدیگا کیونکہ مالک وہ جو تم نہیں ہو ۱۰۹

۱۱۰ لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِأَشْرَافِ عِبَادِهِ إِذْ يَمْلِكُ الْكَافِرِينَ ۱۱۱ فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا فَتَوَسَّوْا ۱۱۲ وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَهُمْ

شرک نہ کرو چوری نہ کرو زمانہ کرو وغیرہ جو شریعت موسیٰ کی بنیاد کے طور پر ہیں۔ تاکہ ان کو وہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں کہ تہذیبی بن

اور امام احمد سے اسے لیا ہے اسلئے کہ اول تو یہ احکام دس تھے دوسرے یہ احکام نبی اسرائیل کو بعد میں دیئے گئے جب مصر سے وہ رخصت

کیا تھا۔ چلے گئے۔ اور یہاں ان کے متعلق صاف فرعون کا ذکر ہے نیز اسے اعلیٰ آیت میں صاف طور پر انہیں بصائر یعنی دلائل صداقت

۱۲
۱۱

شریعت موسیٰ اور
صافیت شریعت محمد

حیات بعد الموت میں
ہو چیمہ ہو گا بلکہ اس
کی مثل ہو گا

ظہار جسمانی و روحانی
دونوں پر نازل ہوتی ہیں

شرح آیات سے مراد

۱۰۲ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَابٍ لَأَهْلِكَ

اس نے کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے رب کے سوا کسی نے نہیں اتارے روشن لال کے طور پر اور میں اسے

۱۰۳ يَفْرَعُونَ مُبْشِرًا ۚ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِزَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ

مجھے ہلاک شدہ یقین کرتا ہوں اسے اس واس سے چاہا کہ انہیں اس زمین میں غرق کر دے سو ہم نے اسے غرق کر دیا اور ان کے ساتھ

۱۰۴ جَمِيعًا ۚ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ

جو اسکے ساتھ تھے اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا دو وعدہ کی، زمین میں سکونت اختیار کرو پھر جب پھلا وعدہ

۱۰۵ وَعَدُ الْآخِرَةِ جُنَّتْ بِكُمْ لَيْفًا ۚ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَاكَ وَمَا اسْلَخْنَاكَ

آئے گا ہم تمہیں اکٹھا کر لائیں گے ۱۸۸۶ اور ہم نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اترا اور ہم نے تجھے

۱۰۶ الْأَمْبِثَّةَ أَوْ نَذِيرًا ۚ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

۱۸۸۷ خوشخبری دینے والا اور ڈرانا والا بنا کر بھیجا دی اور قرآن اسے ہم نے جدا جدا کر دیا تاکہ تو اسے ٹھہر ٹھہر کر کوئی نہ بڑھے اور ہم نے تمہارا تمہارا کر کے ازل کیا

حضرت محمدؐ کو دیا ہے اور لائیل صداقت تعلیم نہیں بلکہ معجزات ہو سکتے ہیں۔ اسلئے قسم آیات سے مراد وہی نشان ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحقاف میں ہے دیکھو ۱۸۸۳ السحور کیلئے دیکھو ۱۸۳۹ اور اس کے معنی بخون بھی ہو سکتے ہیں اور دوسری جگہ ہوان رسولکم الذی ارسل الیکم لطمونہم والشمۃ ۱۸۸۵

۱۸۸۵ لطمونہم شہر کے معنی عیسٰی یعنی روکنا ہیں (دل) اور شہر کے معنی ہلاک اور خدا دے کہ ہیں جو لازم حال ہو جاتے دعا وہاں لٹ بٹورا (الفن قان ۲۵) اور مبنی ہلاک شدہ ہوا بن عباسؓ کہ اس کے معنی ناقص العقل ہیں کیونکہ یہی سب سے بڑی ہلاکت ہے (دغ) +

۱۸۸۶ لطف لطف دان پر گوشت کی کثرت کو کہتے ہیں اور لعیف کے معنی ہیں حج عظیم و طرح طرح کے لوگوں سے ملکر بنی ہوئی چیزیں شریف اور کیچڑ اور فرمانبردار اور عامی اور قوی اور ضعیف ہوں (دل) اور ابن عباسؓ نے اس کے معنی جمیعاً کئے ہیں (ج) اور جنات القافا (الذہن ۱۶۴) میں القاف سے مراد دھنوں کی کثرت ہے (دل) +

یہاں مراد وعدۃ الآخرة سے قیامت کا آنا لیا گیا ہے جو کیا مطلب یہ ہے کہ تم سب ہمارے حضور علی علیہ السلام آؤ گے تو ہم تم میں فیصلہ کر

لیکن اسکے بعد فوراً آتا ہے وبالحق انزلناہ وبالحق نزلنا جس میں ذکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہے اسلئے وعدۃ الآخرة سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ہو سکتا ہے اسلئے کہ یہ خاص وعدہ تھا جو حضرت موسیٰؑ سے کیا گیا تھا اور اسکی تائید نہ صرف اگلی آیت سے ہوتی ہے بلکہ آگے

چل کر پھر اسی وعدے کا ذکر کیا ہے ان کا وعدہ بنا لفظولا (۱۰۸) اور اسکے کہنے والے ادقوا العلم ہیں اور اس صورت میں اکٹھا کر لانے سے مراد یہ ہے کہ تم کو اس پاک سرزمین سے یعنی ارض مقدس سے بیڑل کر دیا جائے گا یا سلسلہ نبی امثال ختم ہو جائیگا اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائیگا

۱۸۸۷ فترقا فترقا کے اصل معنی دو چیزوں کا الگ الگ کرنا ہیں پس یہاں دو طرح پر مبنی ہو سکتے ہیں کھول کھول کر بیان کیا یعنی اسکے احکام کو تفصیل کے ساتھ الگ الگ کر دیا۔ یا تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی الگ الگ ٹکڑوں میں نازل کیا (دغ) +

مکث مکث کے معنی ہیں قیام مکث انتظار یعنی انتظار کرتے ہوئے ٹھہرے رہنا مثال لاهلہ مکثا والقصص ۲۹ مکث غیبی (الغزل ۳۲) (دغ) تنزیل دیکھو ۱۲۳۳ +

وَمَا اسْلَخْنَاكَ

تنبہ۔ تنبور

تنبور

لطف۔ لعیف

القاف

وعدۃ الآخرة

فترقا

مکث

قُلْ اٰمِنُوْا بِهِ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الدِّیْنَ اَوْتُوْا الْعٰلَمِیْنَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا بَيَّنَّا عَلَيْهِمُ الْخُرُوْجَ ۝۱۰۷

کہو اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے جب یہ ان پر پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے

لَا اَذْقَانِ سُبْحٰٓا ۝ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۝۱۰۸

بل سجد کرتے ہوئے گڑبٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہتا تھا اور

يَخْرُوْنَ لَا اَذْقَانِ يَنْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۝ قُلْ دَعُوْا اللّٰهَ اَوْ دَعُوْا الرَّحْمٰنَ اَبًاۤا ۝۱۰۹

وہ ٹھوڑیوں کے بل گڑبٹتے ہیں روتے ہیں اور یہ انیس عاجزی میں پڑھتا ہے کہ اے اللہ کو پکارو یا رحمن کو پکارو جس کسی کو چاہو

تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۝۱۱۰ وَالْخُفُوْا بِصَلٰۤاتِكُمْ وَالْخُفُوْا بِمَكَاتِبِكُمْ اِنَّكُمْ سَيٰۤا

اسی کے سب اچھے نام ہیں اور پکار پکار کر دعا کر اور نہ چکا ہی رہے اور اس کے درمیان رستہ طلب کرو ۱۸۸۹

قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے ۳۲ سال کے عرصہ میں نازل ہوا یہاں اس کا ذکر بجا ظاہر کی غفلت کے ہے۔ کیونکہ اس میں ہر قسم کی تعلیم

حق تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہیں حفظ اور فہم و دلوں میں مدد ملتی تھی اور تنزیل میں اشارہ ہے کہ مصالح کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے

نازل کیا۔ اور وہ ہر جگہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے کی حکمت کو یوں بیان فرمایا لَنْبَشْتَبَهْ خُوْدُكْ (الفہرۃ ۳۲۲) +

۱۸۸۸ اَذْقَانِ - ذقن کی جگہ پر ٹھوڑی (دغ) (خوٹ کیلئے دیکھو ۱۸۸۵) اور یہاں جزو سے کل مراد لیکر منہ مراد لیا گیا ہے (د) +

کوئی ایمان لانے یا نہ لانے مگر جو شخص اذقانا العلم کا مصداق ہو اور علم کی بات کے سامنے نفس کی ہوا دھوس کو چھوڑ دیتا ہے وہ

انجائرس کہ سکتا کہ بیشک وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی زبان سے کیا تھا استثناء ۱۸: ۱۵-۱۸ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی

فات بابرکات میں ہی پورا ہوا اور اگر آپ نہ آتے تو وہ وعدہ بھی پورا نہ ہوتا۔ وہ بارگاہ میں نماز کے دو مسجدوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا

ہے اور اصل مراد یہ ہے کہ جب وعدہ الہی کے پورا ہونے پر وہ سجدہ شکر بجالاتے ہیں تو پھر ایک ایسا سرور و توان کے ساتھ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بھر کر پھر دوبارہ خدا کے حضور گر جائے ہیں گویا ان کا علم و یقین اور ترقی کر جاتا ہے +

۱۸۸۹ اخافت - خفت اور خفت بمعنی سے جو کمزوری پیدا ہو یا آواز کی کمزوری کو کہتے ہیں اور جب موت کے ساتھ انسان کا

کلام منقطع ہو جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے تو اسے خافت کہتے ہیں اور بات کے چھپانے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پتھا فتون

بینہم (طہ ۱۰۳-۱۰۴) (د) +

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت میں تمام مذاہب باطل نے ٹھوکر کھائی ہے عرب کے بت پرست بھی عیسائی قوم کی طرح صفت رحمانیت

یعنی رحم بلا ہل کو نہ مانتے تھے۔ اور گو سورت میں ذکر بنی اسرائیل کا تھا مگر چونکہ ان سے پھر کر اب عیسائیت کی طرف ذکر کو لاتا ہے جس پر سلسلہ موسوی ختم ہوتا ہے اسلئے اس آیت میں اور اگلی آیت میں صاف طور پر عیسائی عقیدہ کا ذکر کیا ہے۔ اور تغاسیر میں حضرت

ابن عباس کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ مکہ میں آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا اللہ یا رحمن کہہ مار کے تھے تو مشرکوں نے کہا کہ یہاں دو خدا پکارنے سے روکتے ہیں اور آپ دو خداؤں کو پکارتے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ ایک ہی ذات واحد کے سامنے یعنی

اس کی مختلف صفات کے لحاظ سے اسکے نام ہیں۔ اور اصل میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور و خشیع سے اور اپنے آپ کو اسکے اساتہ حسنی کے ماتحت لانے سے انسان اپنے کمال کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی سب صفات ہی خوبصورت ہیں جس صفت کو

قرآن کریم کا تفسیر

ذقن

حضرت موسیٰ کی بیٹی

خفت - خافت

صفت رحمانیت اور مذاہب باطلہ

سلسلہ

۱۱ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ

اور کہو بے تعریف اللہ کے لئے جو جس نے بیٹیا نہیں بنایا اور نہ اس کا کوئی بادشاہی میں شریک ہو اور

لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدِّينِ وَلَكِبَرٌ تَكْبِيرًا

نہ وہ عاجز ہو کہ اس کا کوئی مددگار ہو اور اس کی بڑائی بیان کر چوق بڑائی بیان کر نہ کیا ہو ۱۸۹

انسان اپنے اندر لینے کی کوشش کرے اسی سے اس کے اندر جن پیدا ہوگا +

اور صلوٰۃ کا لفظ جو یہاں آیا ہے تو اس کے معنی دعا ہیں دیکھو سلاگو بخاری میں دونوں قسم کی احادیث ہیں یعنی حضرت ابن عباس کی روایت کہ اس آیت کا نزول قرأت کے بارہ میں ہو یعنی نماز کی قرأت کے اور حضرت عائشہ کی روایت کہ یہ عام دعا کے بارہ میں ہو اور دوسری روایات میں مجاہد اور ابن عباس سے یہی تفسیر مروی ہے (د) اور سیاق مضمون اسکے دعا کے بارہ میں ہونے کو ہی صحیح ٹھہرنا ہو کیونکہ اوپر مصاف ذکر دعا کا ہے یعنی جب یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اسکے اسمائے حسنی سے پکارو تو اب یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں میانہ روی اختیار کرو نہ تو اس قدر صحیح کہ پکارو کہ یا خدا بلند آواز کوئی سنتا ہو اور نہ یہ یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ تو دل کی باتوں کو جانتا ہی منہ سے کچھ کہنے کی کیا ضرورت ہو بالکل خاموشی اختیار کرو۔ دعا کے عالم میں بھی لوگوں اغراض و تفریط سے کام لیا ہو دعائیں زیادہ چلانا ادب کے خلاف ہے اور بغیر الفاظ کے دعا کا اثر قلب پر نہیں پڑتا اور نہ اس میں وہ گڑبگڑا ہٹ پیدا ہوتی ہے جو اسے قبولیت کے مقام پر پہنچائے اور صلوٰۃ کے معنی نماز لیکر قرأت ہی مراد لی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ نہ تو ساری قرأت بالجہر ہو اور نہ ساری آہستہ ہو بلکہ نکلے درمیان چلو یعنی کچھ حصہ بالجہر ہو تاکہ اس حالت میں سب ایک ہی طبع پر خدا کی عظمت کے آگے سر جھکائے ہوئے ہوں اور ایک حصہ آہستگی سے ہو تاکہ ہر شخص اپنے رنگ میں خدا کے خیال میں محو ہو۔

۱۸۹ سورت کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے پر کیا ہے جیسا کہ ابتدا اس کی سبوحیت سے کی تھی نہ اس کا کوئی بیٹا ہو نہ کوئی شریک ہو نہ کوئی ولی مددگار ہو۔ جیسا اس کو بجا ہے جس نے مر جانا ہو۔ شریک اسے بجا ہے جو خود ساما کام نہ کر سکے اور مددگار اسے بجا ہے جو اپنی طاقت سے ایک کام کو نہیں کر سکتا بلکہ دوسرے کا محتاج ہو اور عقیدہ دل کا ذکر کر کے مضمون کا انتقال عیسائی مذہب کی طرف کیا جس پر انکی سورت میں بحث ہے۔ نتیجہ سب کا ایک ہے کہ وہ لوں پر عظمت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہی رسولوں کی بعثت کی اصل غرض ہے جیسا آیت کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر بھی خاص معنی رکھتا ہے +

دعائیں اعتدال

قرأت بالجہر اور آہستہ

توجہ آہستہ

سُورَةُ الْكَافِرَاتِ مَكِّيَّةٌ اَرْبَعٌ اَوَّلُهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ

اس سورت کا نام الکہف ہے اور اس میں بارہ رکوع اور ایک سو دس آیتیں ہیں اور کہف کے معنی غار بھی ہیں اور جاسے پناہ بھی۔ اور اس سورت کا نام کہف اس وجہ سے ہے کہ اس میں اصحاب الکہف کا ذکر ہے یعنی چند لوگوں کا جنہوں نے شرک سے بچنے کیلئے اور توحید کو پھیلانے کیلئے ایک غار میں پناہ لی تھی۔ اور یہ لوگ عیسائی مذہب کے تھے اور عیسائی مذہب کی پرورش اس رنگ میں بھی کہف میں ہوئی کہ ایک عرصہ دراز تک اس کی حالت مظلومیت کی رہی اور آزادانہ تبلیغ نہ ہو سکتی تھی اور اس رنگ میں بھی کہ اس میں جو اچھے لوگ ہوئے ہیں وہ نہ پاؤں نہ رہبانیت کی طرف بھگے رہے ہیں یعنی دنیا و مافیہا سے الگ ہو کر پہاڑوں میں اور غاروں میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور چونکہ اس سورت میں صرف ایک ہی ذکر ہے یعنی عیسائی مذہب کا اسلئے اس کا نام کہف اسی مذہب کی تاریخ کی طرف اشارہ کر دینے کے لئے ہے۔

اس سورت کے ربط مضامین میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور بظاہر اس میں تین موئے ٹوٹے ذکر الگ الگ نظر آتے ہیں یعنی ذکر اصحاب کہف۔ ذکر خضر موسیٰ۔ ذکر ذوالقرنین جن کا بظاہر ایک دوسرے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا مفسرین نے آسان توجیہ یوں کر دی ہے کہ چونکہ یہ دوسرے تین سوال اکٹھے کئے تھے۔ یعنی روح کے متعلق اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق اسلئے ایک کا جواب پچھلی سورت میں دیدیا اور دوسرا کا یہاں گمراہوں کی توجیہ دوسروں میں الگ الگ جواب کر دینے کو اس بنا پر ان کا اکٹھا ایک سورت میں لانا یہ معنی ہے علاوہ بریں خضر موسیٰ کا ذکر دوسروں کے درمیان میں کیوں رکھا اصل بتا یہ ہے کہ جو مفہوم ان تینوں کے نیچے ہے وہ ایک ہے اور باوجود تین الگ الگ زمانوں کے الگ الگ ملکوں کے الگ الگ اشخاص کے واقعات ہونے کے تینوں کا تعلق ایک مذہب میں عیسائی مذہب سے اور یہی کہ یہ صلیح کی تبلیغ حق سے ہے۔ سورت کی ابتدا قرآن کے کتاب قیم ہونے اور ان لوگوں کے انداز سے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بیجا متوجہ کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کی زمینی آرائشوں کی طرف اشارہ کیا ہے یہی وہ فتنہ دہالی ہے جس کا ذکر احادیث نبوی میں ہوا اسلئے کہ انہی فتنوں کے علاج کے طور پر ان آیات کے پڑھنے کا حکم ہے اور اس فتنہ دہالی کے ساتھ جو بالآخر عیسائی مذہب کی تعلیم اور عیسائی اقوام کی ترقی حالت سے پیدا ہونا تھا عیسائی مذہب کی ابتدا کا ذکر اصحاب کہف کے تذکرہ میں کیا ہے یوں پتہ رکوع میں فتنہ دہالی کے ذکر کو اصحاب کہف کے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور تیسرے میں ان کے خاتمہ کا ذکر کیا ہے اور چونکہ عیسائی اقوام اسلام کے پیغام حق کے قبول کرنے میں تمام دنیا کی اقوام سے پیچھے رہ گئی ہیں اس لئے چوتھے رکوع دعوت الی الحق اور اس کی مشکلات کا ذکر کیا۔ پانچویں میں عیسائیت اور اسلام کا ایک تشیل کے رنگ میں ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ عیسائیت کو اپنے مال دولت اور حکومت پر فخر ہوگا اور اسلام کو خدا سے واحد کی پرستش کی تعلیم دینے پر فخر ہے۔ اسی بنا پر چھٹے رکوع میں بتایا کہ دنیا کا مال و دولت محاسبہ اعمال میں ہیج اشیا ہیں۔ ساتویں میں شیطان کی دوستی کا انجام بتایا اور سمجھا یا کہ جن تعلقات کی خاطر انسان حق کو چھوڑتا ہے یہ بھی آخر کار کسی کام نہیں آئے بلکہ انسان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ آٹھویں میں اس دنیا کی مالک تو مومنوں کو سمجھا یا کہ کوئی قوم نہیں جو ہمیشہ علو کے مقام پر رہی ہو بلکہ ہر ایک کیلئے ایک ہلاکت کا وقت ہوتا ہے اسی طرح ان کیلئے بھی ہوگا۔ یعنی ان کی یہ قوت جس کی بنا پر پیغام حق کے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہیں بالآخر توڑ دی جائے گی۔ نویں اور دسویں رکوع میں حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعات کو بیان کر کے سمجھا یا کہ خدا کا پیغام نبی اسرائیل تک محدود نہ تھا بلکہ سلسلہ اسرائیل کا عظیم اشارہ بانی یعنی حضرت موسیٰ ہی صرف ایک ہی قوم کیلئے ہدایت لیکھائے تھے اولیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہے انتہائے رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کے زمانہ میں انکے سامنے ایسے لوگ موجود تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوسری اقوام کے لئے پیغمبر بنایا تھا۔ اور جو علم خیر رکھتے تھے وہ موسیٰ کو نہ تھا اور جو موسیٰ کو علم دیا گیا تھا وہ خیر کو نہ تھا ان واقعات میں یہ سمجھنا مقصود ہے کہ سلسلہ اسرائیل جو نہ مختص القوم تھا اس میں کل دنیا کا نجات دہندہ کس طرح آسکتا تھا اور دوسری طرف یہ بھی اشارہ کے رنگ میں بتایا کہ خود تمہاری کتابوں میں وہ پیشگوئیاں موجود ہیں جن سے محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ گیا رکھوں رکوع میں ایک ایسا نبی یا معلم کا ذکر کیا جس کا نام ذوالقرنین ہے اور اس میں بھی یہی سمجھنا مقصود ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہر قوم کو الگ الگ نبی پیش دیتا رہا۔ اور ساتھ ہی اس ذوالقرنین کو یا جورج ماجیج سے مقابلہ پیش آیا جس کی روک تھام کیلئے اس نے ایک عظیم الشان دیوار بنائی اور یا جورج ماجیج کا ہی فساد بالآخر دوبارہ ظاہر ہوئے والا تھا۔ جب اسلام کو ظاہری طور پر یہی ملکی رنگ میں بہت مغایرت کا پہلو دیکھنا پڑے گا مگر آخر کار اسلام ہی غالب آئے گا اور یا جورج ماجیج جو زبردست عیسائی اقوام کے لئے ہی دوسرا نام تھا بالآخر اسلام کے سامنے گردن جھکا دیں گے اس کے بعد آخری رکوع میں عیسائی اقوام کی آخری حالت کا نقشہ کھینچنا چاہئے انسان کو خدا بنانے والے علما دنیا اور اس کی صنعتوں میں منہمک معلوم کر لینے کہ نجات بغیر اسلام کے نہیں۔ اور کہ سچ خدا کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور کہ محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم نسل انسانی کو اسلئے اعلیٰ مقامات کی طرف بلائے ہیں۔

اس سورت کا تعلق سورۃ بنی اسرائیل کے ساتھ نہایت صاف ہے پچھلے سورت کا خاتمہ ان الفاظ پر کیا تھا۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَاُولَٰئِكَ يَلْمِزُوْنَ

اور اس کی ابتدا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الكتاب سے کر کے شروع میں ہی وہی بنی الذین قالوا اتخذ الله ولدا کا ارشاد فرمایا اور بلحاظ مضمون سورت دیکھا جائے تو بھی تعلق نہایت صاف ہے۔ پچھلے سورت میں حضرت موسیٰ کے بعد کی تاریخ بنی اسرائیل کا کچھ ذکر تھا اور اس میں حضرت عیسیٰ کے بعد کی تاریخ کا کچھ ذکر ہے یعنی عیسائی مذہب کی تاریخ کا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے آخری خلیفہ ہیں لیکن اگر یہود کے ذکر کو نہایت مختصر کیا تھا لتقسیم فی الارض صورتیں تو عیسائیت کی تاریخ کو کھف کی حالت سے شروع کر کے چھوڑنا صناعاً تک بیان کیا یعنی ایک طرف ان کی رہبانیت اور ترک دنیا اور دوسری طرف حدود و حدیث کی دنیا پرستی اور خدا کا نام تک ترک کر دینا۔ اور عالم الغیب خدا کے کلام میں ایسا ہی ہونا چاہئے تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہود اس قوت و اقتدار کو حاصل نہیں کرینگے جسے عیسائی حاصل کرینگے۔ ایک لطیف تعلق یہ بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اسرائیلی کے ذکر میں آنحضرت صلی علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ تھا اور یہاں اس ہجرت میں کھف یعنی جاسے امن ملنے کی خوشخبری دی +

زمانہ نزول

زمانہ نزول اس سورت کا وہی ہے جو سورۃ بنی اسرائیل کا یعنی قریباً پانچواں سال ہجرت کا یا اس سے بھی پیشتر اور یہ ان سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو جملہ واحدہ نازل ہوئی ہیں یعنی ساری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی اور اس کی بنا ایک حدیث ہے (د) اور یہ ساری کی سورت ہے +

الحمد لله الذی ازل علی عبده الکتاب لم یجعل له عوجاً ۱

سب تعریف اللہ کیلئے جس نے اپنے بندہ پر کتاب اتاری اور اس کے لئے کوئی کجی نہ رہنے دی ۱۸۹۱

۱۸۹۱

فتنہ رجال اور اصحاب
کھف کی حقیقت

لیجھل لہ عوجاً

۱۸۹۱ ولی یجھل لہ عوجاً۔ ابن عباسؓ نے اس جگہ کو معتزہ قرار دیا جو تو گو یا ترکیب یوں ہوئی انزل علی عبده الکتاب قیماج، اور لیجھل لہ عوجاً کے معنی کئے گئے ہیں کہ اس میں کوئی تسلی عن الحق یا التباس نہیں (ج) یا اس میں کوئی اختلال فنی یا تناقض معنی نہیں (د) مگر دوسری جگہ پر کیا اھل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من امن بتغویہا عوجاً (آل عمران ۹۸) اور الذین یصدون عن سبیل اللہ ویغویہا عوجاً (الاعراف ۳۵) یعنی حق کے دشمن لوگوں کو اس سے روک کر سیدھی راہ کو ڈیڑھا کرنا چاہتے ہیں اسلئے ہو سکتا ہو کہ یہاں اسی طرف اشارہ ہو کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل بندہ محمد صلیم پر فہم ہونے کی حالت میں اتارا جو اسلئے بزرگ اس سے روک کر با وسادس وال کر اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کجیوں کو دور کر دیا جو اور باقی نہیں رہنے دیا۔ اور چونکہ اس سورت میں خطاب عیسائیوں سے ہو رہا ہے تو عوجاً کے اصل مصدر قی بھی ہیں اسلئے یہ معنی زیادہ مرئوں ہیں ۱۰۔ اور اسی صورت میں اس کا جملہ معتزہ ہونا بھی موزون ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ کتاب کا اتارنا ہی سبب معنی ہوتا اور کھف اس سے روک کر اس میں کجی پیدا کر سکتے اور عوج پیدا کرنا یہی ہے کہ اس غرض کو جس کے لئے کتاب اتاری گئی ہے پورا نہ ہونے دیا جائے۔ اس سورت کو حمد کے ساتھ شروع کیا ہے اور حمد ربوبیت سے ہے الحمد للہ رب العالمین پس مراد یہ ہو کہ کتاب کا اتارنا انسانوں کو ربوبیت کیلئے ہے اور اس میں بالخصوص ربوبیت روحانی کی طرف اشارہ ہو جیسا کہ فہم سے بھی ظاہر ہو کیونکہ اس سے کمال انسانی حاصل ہوتا ہے اور اس سورت کی ابتدا ربوبیت روحانی کے ذکر سے اسلئے کی کہ اس میں اس قوم کا ذکر ہو جو باطل دنیا کی زندگی پر گر گئی۔ الذین ضل سبیلهم فی الحیوة الدنیا (۱۰۴) یعنی عیسائی قوم۔

نزول کتاب کے روحانی
ربوبیت

فتنہ رجال سے مراد
فتنہ عیسائیت ہے

حدیث صحیحہ میں جو جو مسلم اور ذرندی اور امام احمد نے روایت کیا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ عشر آیات من اول سورة الکھف عصم من الدجال یعنی نبی صلیم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کھف کی ابتدائی دس آیتیں یاد رکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا اور دوسری حدیث میں جو اسے بھی مسلم اور ذرندی اور احمد نے روایت کیا ہے یہ لفظ ہیں قال من قرأ العشاء الاخر من سورة الکھف عصم من فتنۃ الدجال یعنی جو شخص سورہ کھف کی پچھلی دس آیات پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا اور امام احمد کی ایک روایت میں ان دونوں کو یوں جمع کیا ہے کہ جو شخص سورہ کھف کی پہلی اور پچھلی آیتوں کو پڑھے گا اس کے سر سے قدم تک نور ہو جائے گا۔ اب یہ ظاہر ہو کہ قرآن شریف ایک پرکشت علی کتاب ہے اور یہودیوں مسیحیوں کی کتابیں اس پرکشت کے مقابلے میں لفظ کے ٹکڑے ہیں۔

سے غلام شکل مل ہو جاتی تو پس یہ غور طلب ہے کہ ان پہلی اور پچھلی دس آیتوں میں کیا خاص بات ہے جو فتنہ دجال سے بچا سکتی ہو ایک سرسری نظر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ دونوں جگہ عیسائیت کا ذکر پہلی دس آیات میں تھا والہ اتخذ اللہ ولداً میں بجاؤ عقیدہ کہ وہ خدا کا بیٹا بناتے ہیں اور انا جعلنا ما علی الارض ذینہ میں بجاؤ عمل یعنی زمین کو زینت دیں گے۔ اور پچھلی دس میں ان یخذلوا عبادی من دونی اور لیاہ میں بجاؤ عقیدہ اور الذین ضل سبیلهم فی الحیوة الدنیا وہم عیسلون انہم یجسسون صنعائیں بجاؤ عمل کہ ان کی ساری کوشش دنیا پر اور مصنفوں پر صرف ہوگی تو جب انکے عقاید اور اعمال کی طرف توجہ دلا دی اور یہی بتا دیا کہ ان کی دینی ترقیوں کی ظاہری دلفریبیوں پر نہ جانا تو انکے فتنے سے بچنے کی راہ بتا دی اور ایک مسلمان پر جو قرآن کے خدا کا کلام ہونے پر ایمان لاتا ہے آج تیرہ سو برس بعد ان نظاروں کو دیکھ کر جو قرآن شریف میں پہلے سے بتائے ہوئے موعود ہیں خدا کے کلام پر اور ایمان بڑھتا ہے اور یوں وہ عیسائیوں کے عظیم الشان فتنے سے بچتا ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دجال کا فتنہ بھی عیسائیت کا فتنہ ہے اور قرآن شریف اپنی راحت سے اس پر شاید ہر حدیثوں میں تو دجال کی نشانی میں

۲ قَبْلَ لَيْلِنَ رَبَّاسَا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

قابم رکھے والی تاکہ اس کی طرف سے سخت عذاب ڈرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو اچھے عمل کرتے

۳ الصَّالِحِينَ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُنْتُمْ فِيهِ أَبدًا ۝

ہیں کہ ان کیلئے اچھا اجر ہے ۱۸۹۲ وہ اس میں ہمیشہ تھر رہے ہیں

ہتکے اختلافات پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں ابن مسیاء پر خرم معلوم ہوتا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہو کر مرا مگر قرآن میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے

احادیث میں غلطیوں اور غلطیاں کرنے کی وجہ سے اور غلطی کی نفی

اس جگہ نقطہ دجال کی لغت و دنیا بھی عالیٰ ارفادہ نہ ہوگا تا معلوم ہو کہ کیوں احادیث میں عیسیٰ عیسیٰ کی جگہ مسیح الدجال کا لفظ اختیار کیا گیا ہو۔ دجل الشیء کے اصل معنی ہیں عطا کا یعنی اسے ڈھاکہ دیا اور دجال کے مختلف معنی اس لحاظ سے ہیں کہ ڈھاکہ لکنا کیسا ہے چنانچہ اس کے پہلے معنی لکنا اب ہیں اسلئے کہ چھوٹ سے بھی ایک پردہ ڈال دیا جاتا ہے اور ابن سیدہ کہتے ہیں دجال کا نام دجال اسلئے رکھا گیا کہ وہ حق کو باطل کے ساتھ ڈھانک دیکھا اور کہا گیا ہے بلکہ اس لئے کہ وہ اپنی جانتوں کی کثرت سے زمین کو ڈھانک لے گا اور بعض نے کہا اسلئے کہ وہ لوگوں پر اپنے کفر کا پردہ ڈال دیکھا اور حدیث میں ہے یحییٰ فی آخر الزمان دجالون یعنی آخری زمانہ میں دجال ظاہر ہونگے اور ایک میں ہے کہ قیامت سے پہلے دجال ہونگے اور زہری نے کہا کہ ہر کذاب دجال ہے اور دجال کے ایک معنی ہیں بڑا گروہ جو اپنی کثرت کی وجہ سے ساری زمین پر پھیل جائے اور بعض کے نزدیک ایسا گروہ جو اپنا سامان تجارت کیلئے اٹھائے پھرے اور یہ بھی لکھا ہے کہ دجال کو دجال اسلئے کہا گیا ہے کہ وہ جو کچھ دل میں رکھتا ہے اسکے خلاف ظاہر کرتا ہے دل اب اس تمام تشریح سے جو سان العربی نقل کی گئی ہے کس قدر صفائی سے ظاہر ہو کہ قرآن کریم نے جو عیسیٰ عیسیٰ کے وقتہ کو فتنہ دجال قرار دیا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اور آج واقعات نے کس دل کو اس بات کا قائل نہیں کر دیا کہ اسکے سوا دوسرے دجال کا تلاش کرنا ہیچ عقلی ہے حدیث کے استعارات کو حقیقت پر محمول کرنے سے غلطی پیدا ہوتی ہے۔ اور مسیح الدجال کا لفظ اسلئے اختیار کیا گیا ہے کہ اس کی اصل تعلیم کے بالکل خلاف وہ تعلیم ہے جو عیسیٰ عیسیٰ اس وقت دنیا میں پھیلا رہی ہے

۱۸۹۲ قیام کے معنی کسی چیز کی نگہداشت اور حفاظت کرنا ہیں اور یہاں کتاب کو قیام کہا ہے جو بماند کا صیغہ ہے۔ اور دوسری جگہ دین القیم (التوبة) اور ایک جگہ ہو ذلک دین القیمۃ (البینۃ) اور دین کے قیام ہونے سے مراد ہے مضبوط اور معاش اور معاو کے امور کو قائم رکھنے والا اور فیہا کتب قیمۃ (البینۃ) میں اشارہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے معانی کی طرف ہے جو قرآن میں موجود ہیں اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ساری کتابوں کے ثمرات قرآن میں جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قیوم کہا ہے یعنی سب چیزوں کی حفاظت کرنے والا اور ان کے قیام کے سامان عطا کرنے والا (د) اور فراء کا قول ہو کہ وہ ساری کتب ساوی پر قیام ہے یعنی ان کی حفاظت کرنیوالی اور رسول کہتے ہیں صلح عباد کو قائم کرنیوالی اور ان کی شکفل اور بعض نے کہا اپنی ذات میں کامل دوسرے کو کامل کرنیوالی (د) اور حقیقت میں وہ دونوں دنگ میں قیام ہے یعنی کتب ساوی کی صحیح تعلیم کی حفاظت کرنیوالی کی جیسا کہ دوسری جگہ اسے مھیمنا علیہ (المائدۃ) ۴۸ کہا ہے اور وہ انسان کو اپنے کمال کو پہنچانے والی بھی ہے اور تعلیم کو بھی۔ اور اس کی تعلیم کے کمال سے اس کا پیرو بھی اپنے کمال کو پہنچتا ہے

کمال کے کمال پر پہنچنے

دو باتیں بیان کی ہیں ایک سخت عذاب کا اندازہ ان کے لئے ہے جو پیچھے رہا اچھوٹے کے صدق ہوتا ہے اور دوسرا جہنم اور یہ ان کے لئے ہے جو اس کے پیچھے چلا کر اپنے کمال کو حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ ہوتیں تو اس کے کمال میں نقص ہوتا ہے

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ لَوْلَا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا إِلَهُ بَدَلُهُ لَكُنَّا مِنَ الْمَلَأِينَ

اور انہیں ڈرائے جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنالیا ۱۸۹۳ انہیں اس کے شعلے کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے ٹوکے تو تھا، بڑی بات

کَلِمَةً نَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ طَائِفَةٌ لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ كَلِمَتُهُمْ وَلَكِن لَّمْ يُجِزُوا لَهُمْ أَسْمَاءُ مَا يَنْشَاءُونَ ۚ لَكِن يَسْمَعُونَ كَلِمَتَهُ لَعَنَ اللَّهُ أَفْوَاحَهُمْ وَطَائِفَتَهُمْ ۚ إِنَّهُمْ سَاءُ لَمَّا يَلْعَنُ اللَّهُ فَرْدًا ۖ كَلِمَةً لَا يُفْعَلُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

۱۸۹۴ وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں ۱۸۹۵ تو کیا تو اپنی جان کو ان کے پھوپھ میں ہلاک کر دیا اگر وہ

بِهَذَا الْحِكْمِ يَنْتَفِلِخُ سَفَلًا ۚ لَنَجْعَلَ لَكَ مَاعَلَى الْأَرْضِ زَيْنَةً لِّمَا تُكْرَهُ ۚ وَنُصَوِّبُكَ عَلَى الْمُنْتَفَى ۚ وَإِنَّا لَمَنظُورُونَ

۱۸۹۶ اس بات پر ایمان لائیں ۱۸۹۷ جو کچھ زمین پر ہو ہم بنا سے اس کیلئے زینت بنا دیا تو اگر انہیں نہیں کون ان میں بہترین عمل کو نپٹا دیا اور

۱۸۹۸ اللہ پہلے بھی انداز کا ذکر کیا ہے مگر یہاں پھر دو ہرایا اور یہاں انداز کو اس قوم سے خاص کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹا بنانا کہتے ہیں یعنی عیسائی اور یہ گویا عطف خاص علیٰ العام ہے یعنی پہلے تو تمام ان مخالفین کا ذکر تھا جو بیوقوف نہا جو جاکے مصداق ہیں اور اب ایک خاص قوم کا ذکر کیا جو سب سے بڑھ کر قرآن شریف کے پھیلنے میں روک ہونے والی تھی۔ اور اس خاص ذکر میں یہی اشارہ ہو کہ سب مخالفین سے بڑھ کر ان کی طرف سے اسلام کی مخالفت ہوگی۔ یہ خیال کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں باطل غلط ہے اسلئے کہ آگے صاف ذکر اصحاب کہف کا ہے جو عیسائی تھے۔

عیسائی اقوام کی نفی اسلام

۱۸۹۹ اکبرت کلمہ۔ نصب علی التیمیز ہو گیا فرمایا کہ جو بات یہ کہتے ہیں وہ کتنی بڑی بات ہے

عیسائی عقیدہ اہنیت والوہیت مسیح پر اس سے بڑھ کر کوئی ذونہیں ہو سکتی تھی جو قرآن شریف کے یہاں فرمایا یعنی اس عقیدہ کا دلائل کا نہ انہیں علم حاصل ہو یعنی نہ ان کے پاس کوئی علمی دلائل ہیں نہ ان کے باپ دادوں کے پاس تھیں جس چیز کیلئے کوئی علمی ادنیٰ دلائل پیش کی جائیں اس کی تردید دلائل سے کی جا سکتی ہے مگر عیسائیت نے اپنے عقیدہ کو خود بھی اس قدر عقل اور علم سے دور سمجھا ہے کہ اس مذہب کے مشنری سے جب اہنیت کفارہ وغیرہ کی عقلی دلائل پر چھو تو یہ جواب دیکھا کہ اسے مان لو گے پھر اس کی صدا معلوم ہو جائے گی اور یہ صاف الفاظ میں اس بات کا اعتراف ہو کہ اس کے لئے کوئی علمی یا عقلی دلائل موجود نہیں اور نہ صرف ان کے پاس نہیں بلکہ جب یہ عقیدہ ایجاد ہوا کبھی اس پر کوئی علمی دلائل پیش نہیں کی گئیں۔

کہوت کلمہ عیسائی عقیدہ کے اصل دلائل پر کوئی علمی یا عقلی دلائل نہیں۔

۱۸۹۵ باختر۔ جہنم کے معنی ہیں عہد کے ساتھ اپنے آپکو ہلاک کر دینا دفع، اعلیٰ باختر نفسک الا یکنوا مؤمنین (الشعراء ۳)

علی آثارہم۔ کے عقلی معنی ہونگے ان کے پیچھے۔ اور اس کو ان کے ایمان سے پھر جانے کے بعد۔

جہنم علی آثارہم عیسائی عقیدہ کا کفر پر اسرار

جب خدا کا بیٹا ماننے والی قوم کا ذکر کیا تو ساتھ ہی ان کے اس کفر پر اسرار کا بھی ذکر کیا۔ آج تیرہ سو سال سے اسلام ان کے سامنے ہے مگر سوائے قہوڑوں کے انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ صرف اس آیت سے بلکہ اس سے اگلی آیات سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دنیوی زریب و زینت کا اور اسلام سے اعراض کا نقشہ دکھایا گیا اور اس کا ثبوت احادیث صحیحہ سے بھی ملتا ہے جہاں نزول عیسیٰ کی ضرورت یہ بتائی کہ وہ کس صلیب پر لگا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلیبی غلبہ آپ کو دکھایا گیا تھا اور آپ کے تلب کو اس سے اتنا بچ پنچا تھا کہ فرمایا تو اس ریح میں اپنے آپکو ہلاک کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں جو درد نسل انسانی کیلئے تھا اس کی نہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی فکر میں گذر رہا تھا کہ اس کو کس طرح اس کے حضور سر پہنکائے پس صلیب اس قوم کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہر جہاں ہر حال میں رہی اسی آپ کو ریح و غم تھا اس طرح ان قوموں کیلئے بھی تھا جو بعد میں ایمانی نہیں اور آپ نسل انسانی کیلئے اسی غم میں گھر رہے تھے۔ مگر صلیب اس غم نے پہلے پاناڑ دکھایا اور وہ قوم مسلمان ہو گئی اسی طرح ضرورت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دروہاب بھی اپنا رنگ لائے۔

آنحضرت کا عیسائی اقوام کے لئے غم ایک خوشخبری

۹ تَجَاءلُونَ عَلَيْهِمْ أُعْزِلُوا جُزْءًا مَّحْشَبَتًا أَنْ اصْطَبَّ الْأَقْصَىٰ وَالرَّقِمْ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عِجَابًا

اسے جو اس پر ہو اور یہ ان سب سے خالی بنائے گئے ہیں ۱۸۹۶ لکھا تو سمجھتا ہو کہ غار اور کتبہ والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے ۱۸۹۶

۱۸۹۶ جز۔ جز کے معنی ہیں جلدی سے کھا جانا۔ اور جزو و ذریعہ کھانے والے کو لکھتے ہیں جو دسترخوان پر کچھ باقی نہ چھوڑے اور ارض جزو سے مراد وہ زمین جو جس میں سبزی نہ لگے گو یا کہ وہ نبات کو کھا گئی اناستونق لعلی الارض الجزو والی جگہ ۱۲ (۱) اور اس سے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ زمین پر جو سامان ہیں وہ موجب زینت بنا دیئے جائیں گے اور عیسائی اقوام نے اس میں فی الواقع کیا محسوس کیا ہو کہ وہاں ان کا تصرف ہوتا ہو وہاں وہ دینیوی زیب و زینت کے سامانوں کو کمال تک پہنچا دیتے ہیں گو یا اشارہ بتایا کہ فی سہ اعراض کی وجہ سے یہ دنیا کی زیب و زینت میں منہک ہو جائیں گے۔ گو چاہئے یوں تھا کہ زمین آدھیش کے ساتھ اخلاق کی آدھیش کی طرف توجہ کرتے اور سمجھتے کہ انسان کی اصل زینت دینیوی سامانوں سے نہیں بلکہ اخلاق سے ہو ایمان انسانیں عباد میں ہی اشارہ ہوا اس کے بعد فرمایا کہ اسی خصوصیت اور آراستہ زمین کو ہم ایسی شے بنا دیں گے جس پر کوئی سبزی نہیں لگتی یعنی یہ اس کے دنیا کی زیب و زینت کے سامان بر یاد کر دیئے جائیں گے اور مراد یہ ہو کہ ان کی دینیوی ترقی جس پر ان کو فخر ہو اور جس کی وجہ سے وہ اسلام سے رکے ہوئے ہیں ان کے کام نہ آسکے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہو کہ آخر یہ قوم حق کی طرف رجوع کرسکے گی۔ اور عام طور پر یہ بھی صحیح ہو کہ جب کبھی کوئی قوم عروج دینیوی کی انتہا پر پہنچی ہو تو اس کے بعد زوال بھی دیکھا ہو اور قوموں کے بارہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون ہے جس سے دنیا کی کوئی قوم نہ بچ سکتی ہوئی مدتہا بندہ ہوگی مگر وہ تہذیب اور اس کے تعیش کے سامانوں کا بھی آخر ہی حشر ہوگا جو پھلے ہوتا رہا۔

۱۸۹۶ اصحاب الکہف والرقم کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں اور فلاں کہتے ہیں وہ اس کی جانتے پناہ ہو (د) کہہ رقم۔ رقم سے جو جس کے معنی ہیں مٹا لکھنا یا واضح طور پر لکھنا دغ اور رقم لکھی ہوئی چیز کو فیصل یعنی مفعول اور اس میں اختلاف ہو کہ رقم سے یہاں کیا مراد ہو۔ ایک قول ہے کہ وہ اس جگہ کا نام ہوا اور دوسرا یہ کہ وہ کتبہ ہے جس میں اس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس سے عباس سے ایک قول منقول ہے کہ میں نہیں جانتا الرقم کیا ہوا اور ایک حدیث میں ہے کہ کان یزید فی الرقم جہاں رقم سے مراد کپڑوں پر رقمیوں کا لکھنا ہو (د) اور ابن جریر مختلف اقوال کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ صحیح تر قول یہ ہو کہ رقم سے مراد تختی یا پتھر یا کوئی چیز ہے جس کی کچھ لکھا ہوا ہو (ج) +

عیسائیوں کے انصار صداقت اسلامی اور ان کے دینیوی زینتوں کے سامانوں میں خود اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوا ہے اور یہ بات ہی اس بات کو ثابت کرنا کیلئے کافی ہو کہ یہ مضمون عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو اصحاب کہف کا مشہور قصہ خود اسی بنا پر ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ کے تہذیب پرستے اور شاہنشاہ دیہاتس یا دیہاتس کے زمانہ کے چند فوجان تھے جنہوں نے اس بادشاہ کی ایذا رسانی سے تنگ آکر ایک غار میں پناہ لی۔ جہاں اطلاع ملنے پر بادشاہ نے غار کے سامنے دیوار بنوا دی اور اختلاف روایات پر کوئی دو سو سال سے لپکے ہوئے چار سو سال تک یہ لوگ اس غار میں سوئے رہے تب وہ جاگ اٹھے اور اس وقت کہ وہ اٹھ اٹھے وہ اپنی عیسائی مذہب کا دور دورہ تھا اس لئے ان کی اطلاع ملنے پر اس وقت کا بادشاہ خود انہیں دیکھنے گیا اور بعض روایات کے مطابق اس انہیں دیکھا اور بعض کے مطابق ان کا پتہ نہ ملا +

فی الواقع کوئی ایسے لوگ تھے یا نہیں۔ بظاہر اس قصہ کی عام شہرت بتاتی ہو کہ ان روایات میں گو کچھ غلط لفظ ہو گیا ہو مگر کچھ نہ کچھ اسل اس کی ضرورت تھی لیکن قرآن شریف کے ظاہر لفظ بتاتے ہیں کہ غار کا منہ بند ہو جانے پر ان لوگوں کا اندر سو یا رہنا صحیح نہیں ہو جیسا کہ آیت ۷ کے مضمون سے ظاہر ہے جس میں ان کے نام میں قرآن شریف کے اسے قبول نہیں کیا۔ اور ابتدا میں ہی انہیں بجائے اصحاب کہف کے اصحاب الکہف والرقم کے نام سے یاد کیا ہو۔ اصحاب الکہف تو وہ لوگ ہونگے

اصحاب کہف کے ذکر سے قرآن کریم کی اس نوبت

اِذْ اَوَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ زَكَاةً وَّوَهِّبْ لَنَا مِمَّنْ لَدُنَّا شَدِيدًا ۝ ۱۰

۱۸۵۸

جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنی جہانگیرت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے بھلائی مہیا کر دے

جو غار میں رہی مگر اصحاب الیقیم سے کیا مراد ہے اس میں مفسرین کا بھی بہت کچھ باہم اختلاف ہے۔ دقیم کے معنی جو اد پر بیان ہوئے ہیں اُن سے ظاہر ہو کہ ان لوگوں کا امتیازی نشان جس طرح پر غار پر اسی طرح ایسی تختیاں بھی ان کا امتیازی نشان ہو جن پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ مفسرین نے لکھا ہو کہ ایک تختی پر ان کا قصہ یا ان کے نام لکھے ہوئے ہوں۔ اسی لحاظ سے انہیں اصحاب الیقیم کہا گیا ہو لیکن ایسی کوئی تختی آج موجود نہیں ہے علاوہ ازیں قرآن کریم میں جو قصص مذکور ہیں تو ان کی غرض صرف اسی قدر نہیں ہوتی کہ ایک پڑائے قصے کو دہرایا جائے بلکہ آئندہ واقعات پر بھی کچھ روشنی ڈالنا مقصود ہوتا ہو اس لحاظ سے دیکھنا جائے تو اصحاب الکھف والیقیم کے قصہ میں عیسائیت کی تاریخ بتائی گئی ہو۔ اصحاب کھف کون تھے اور ان سے کیا معاملہ ہوا اسکے جاننے کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں جتنی اس بات کے جاننے کی ضرورت ہو کہ وہ مذہب جس کا مقابلہ سب سے بڑھ کر اسلام سے ہو نیوالا تھا اسکے متعلق قرآن شریف کیا فرمایا ہو یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے صرف اصحاب الکھف کا نام اختیار کرنے کی بجائے اصحاب الکھف والیقیم فرمایا ہو کیونکہ عیسائیت کی تاریخ کا خلاصہ انہی دو میں آ جاتا ہو۔ یعنی کھف اور یقیم میں عیسائیت کی ابتدائی تاریخ غارت سے دہرائی گئی اور اس کی آخری حالت یقیم سے عیسائیت کی پرورش غاروں میں ہوتی نہ صرف اسکے ابتدائے میں اس مذہب کے قبول کرنے والوں کو ظالموں سے تنگ نگہ غاروں میں پناہ دینی پڑی بلکہ اس لحاظ سے بھی کہ عیسائیت کا پہلا رجحان رہبانیت کی طرف تھا اور اسلئے عیسائیوں میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے انہوں نے رہبانیت اختیار کر کے غاروں میں ہی اپنے کمال کو حاصل کیا اور دنیا کو بھی ترک کر کے گوشہ گزینی اختیار کی جس کی طرف لفظ کھف میں اشارہ ہو اور اس مذہب کی آخری حالت دقیم سے وابستہ ہو یعنی لکھی ہوئی تختیوں سے جو اس قوم کا نمایاں امتیاز ہے کہ نہ صرف ہر مذہب کے نام کی تختی لکھی ہوتی ہو نہ صرف مردہ کی قبر پر لکھی ہوتی تختی ہو بلکہ ان کی تمام تجارتی اشیاء پر بھی ایک لکھی ہوتی تختی ہوتی ہو۔ اور لفظ یقیم کے اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ دقیم کے معنی کپڑوں پر قیمتوں کا لکھنا بھی ہیں اور تجارتی اشیاء پر قیمتوں کے لکھنے میں اشارہ ان کی وسعت تجارت کی طرف معلوم ہوتا ہو یا ان کے تجارتی ہونے سے۔ اسی لئے کہ یہ لکھی ہوئی تختیوں کے مقابل پر ہو اور حیط کھف رہبانیت کو ظاہر کرتی ہو یعنی دین کی خاطر دنیا کو بھی ترک کر دینا۔ اسی طرح دقیم تجارت کو ظاہر کرتی ہے ان کے کی خاطر دین کو بھی ترک کر دینا اور تجارتی اغراض کے سامنے تمام قسم کی اغراض کو قربان کر دینا۔ سورت کے آخر پر لفظ اللہ ہی فی الجہدۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسبون ص ۱۰۴ (۱۰۴) بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جن کی ابتدا رہبانیت تھی (۱۰۳) کے مقام پر بھی پہنچنے کے کہ صرف دنیا کے طالب رہ جائیں +

کھف اور یقیم کا مقابلہ

یہاں اصحاب الکھف والیقیم کے ذکر میں فرمایا کہ تم انہیں ہماری عجیب نشانیوں میں سے سمجھو ہوا میں بھی یہی اُنکے سامنے ہو مگر سوائے قیوموں نے انہوں میں قدر عجیب نشان نہ تھے جس قدر عجیب وہ اصل بات ہے جس کی طرف اس ذکر سے رہنما ہوتا ہو کہ نبی کریم معلوم ہوتا ہو کہ وہ اصحاب کھف تھے۔ اسی سورت میں یا جیج یا جیج کا ذکر بھی جن کا خرچ آخری زمانہ ہے۔ اسی کا اصحاب کھف کے فرسے بھی مقصود ہو۔ اسی سورت میں یا جیج یا جیج کا ذکر بھی جن کا خرچ آخری زمانہ ہے۔ اسی کا اصحاب کھف کے فرسے بھی مقصود ہو۔

خود عیسائیت کا ذکر مقصود اصلی ہے۔

۱۸۹۸ قتیۃ۔ فتح کی جمع ہو دیکھو ص ۲۳۹ اور فقیہان بھی صحیح آتی ہو وقال لغتہا ند (۲۳۹-۲۴۰)

مختصر طور پر اصحاب کھف کا ذکر اس اور اس سے اگلی دو آیات میں کر دیا ہو اور اصل ہیبت صرف اتنی قدر ہو کہ چند جوان تھے جنہوں نے دین کی خاطر غار میں پناہ لی اور اس غار میں کئی سالوں تک وہاں ہر خبروں سے غرضت اور ان کی غرض دلوں جانے میں صرف اس قدر تھی کہ وہ کبھی ظالم کے مظالم سے بچ جائیں بلکہ ان کے دلوں میں ان کے لئے عذاب ہو گا

فتیۃ
اصحاب کھف کا تذکرہ
پناہ لینے کی اصل غرض

۱۲ قَضَرْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَّةً ۖ ثُمَّ نَعَّمْنَا عَلَيْهِم بِتِلْكَ الْقُرَىٰ الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَحْتَضِرُونَ

سو ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے سال دپردہ ڈال رکھا۔ ۱۹۹۹ء پھر ہم نے انہیں بھیجیا تاکہ ہم ظاہر کریں کہ وہ نون گروہوں

١٣ أَحْصَىٰ لَهَا أَلْفًا مِّدًا ۖ ثُمَّ نَقَصُ عَلَيْكَ نَبَاهُهَا بِالسَّحْقِ ط

یہ سب کون اس مدت کا بہتر حفاظت کرنے والا ہو گا؟ یہ سنہ ۱۹۸۰ء میں ان کی خبر پڑھتی رہی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

اسی لئے جب وہ غاری طرف جاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کہ اسے مولیٰ تو اپنی جنابت سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملہ میں رشد یعنی بھلائی یا کامیابی کی راہ پیدا کر دے اور دوسری جگہ فرمایا وہ بیٹی نکم من اسما کہہ رہا تھا (۱۶) بیٹی کوئی نفع یا فائدہ کی بات نہ کیا کر دے اور تشریف لے گئی کسی غرض کو پا لیا۔ فقہانیا ظلم کے خوف سے محض کسی غرض چھپ کر بیٹھ رہنا کوئی رشد نہیں بلکہ حقیقی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نام پھیلانے کی توفیق دے اور یہی رشد بنی کریم صلعم کو ملنے کا بھی ذکر ہر ان پید بن دینی لا تقرب من ہذا اور رشد اور ہذا ۱۸۹۹ء ضاربنا علی اذانہم مفعول محذوف ہر ضاربنا علی اذانہم مجاہد یعنی اگلے کا نور پر پردہ ڈال دیا (د) مفسرین نے عمر اس کے ساتھ فیتہ یعنی سلا دینا لیا ہو گا اصل مفعول ان الفاظ کا صرف اس قدر ہے کہ اس عرصہ میں وہ دنیا کے واقعات سے بیخبر رہے +

سنین عدد اسے مراوسین معد و دة ہی ہو یعنی گنتی کے سال (ج) اور رغب کہتے ہیں کہ عدد سے مراد کبھی قلت کا ہر
 گز ہوتا ہی اور کبھی کثرت کا اور یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں یعنی چند سال یا بہت سے سال مگر قرآن کریم نے ان قسمنا الناد الا
 ایاماً معد و دة (البقرة - ۸۰) میں اس کا استعمال عتوڑے پر ہی کیا ہی +

۱۹۰۰ احصی۔ اخصاء کے معجزین گنتا۔ احاطہ کرنا ۱۶۵۶ اگر علم ان لن غصودہ دالہ المثل ۲۰۴ میں دو طرح پر مبنی کئے گئے ہیں
 تم اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم ان اوقات کی حفاظت نہیں کر سکتے اور حفاظت سے مراد ان اوقات میں قیام کر جیسا کہ
 دہلیں سیاق سے ظاہر ہے یا اعمال صالحہ سے حفاظت، اور حدیث میں آتا ہے ان یلہ تبعۃ ویتبعین اسما من اخصاء داخل
 الجنة تو اس سے مراد اساتے آئی کا گنتا نہیں بلکہ ان کا علم حاصل کرنا ان پر ایمان لانا اور یقین رکھنا ہے اور بعض کے نزدیک ان کے تقاضی کے
 مطابق عمل کرنا دل، ۴

دو طریق کون ہیں اور بعثت اور زمانہ بعثت کے احصاء سے کیا مراد ہو؟ دو طریق کے متعلق ذیل کے اقوال ہیں۔ تو ہم اصحاب کہف کے دو گروہ اور وہ دونوں کا فرق کیا ایک کا خزاں ایک مسلم گروہ تھا (ج) خود اصحاب کہف اور وہ لوگ جن کے وقت میں وہ اُٹے بیٹے اور بھاری حلق اور مخلوق جیسے اسے انتہا علم ام اللہ بعثت سے مراد نیند سے جاگنا اور احصائے مدت سے مراد سالوں کی گنتی رکھنا سمجھا گیا ہو لیکن سالوں کی گنتی کا حساب کوئی ایسا واقعہ نہیں جس پر اللہ تعالیٰ لنعلم کا لفظ فرماتا پیچھے کئی موقوفوں پر دکھایا جا چکا ہے کہ ایسے موقع پر علم اسی سے مراد ایک امر کے واقع ہو جانے کا علم ہوتا ہو جو پہلے غیب میں ہوتا ہو یا انفاذ و بکرا اس علم کا دوسرا پڑھا کرنا جیسے مثلاً اَللّٰہُ یَعْلَمُ اللّٰہُ بِن جاہد و امتکمال (ال عمران: ۱۴۱) میں ملاحظہ فرمائیے کہ ایسے واقعات ظاہر ہو جائیں جن سے لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ مجاہد کون ہے کیونکہ یہ علم پہلے غیب میں تھا کہ مجاہد کون ہو جب جہاد کا موقع آ گیا تو اللہ تعالیٰ کا علم واقع میں آ گیا یعنی دوسروں پر ظاہر ہو گیا گو یا علم اسی دو طرح پر ہو ایک وہ جو پردہ غیب میں ہو جس کا لوگوں کو کوئی علم نہیں ہوتا اور دوسرا وہ جو واقع ہو جاتا ہو تو اس کا علم دوسروں کو بھی ہو جاتا ہو اور ایسے موقوفوں پر یہ دوسری قسم کا علم ہی مراد ہوتا ہو اب سالوں کی گنتی کوئی ایسا واقعہ نہیں بلکہ اس قسم کا علم ہینہ انسانوں کے اعمال سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ وہی علم ہو جو پہلے پردہ غیب میں ہوتا ہو اور پھر واقع میں آتا ہو اس لئے احصاء کے معنی بھی اسکے مطابق لیتے حاشے گئے یعنی اس وقت کی حفاظت کرنا یا جس عرض کیلئے انسان کو زندگی دی گئی ہو اسکے مطابق عمل

۲
ع
۱۴

اصحاب کربلا کی شہادت

ضرر بنا علی اذا تمام سے مراد

عليه

الحمد لله

اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا
وہیج کی طرف منتقل ہونا

اِنَّهُمْ فِيْئِهٖۤ اٰمَنُوۡا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ۚ وَرَبُّنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ اِذَا قَامُوۡا ۙ ۱۷

جودہ دکنی، جہان تھے جاسٹین پرایان لائے اور پھر انہیں دہلی میں ٹھہرایا۔ ۱۹۰۱ء اور پھر انکے دل کو مضبوط کیا جب ۱۵ مارچ ۱۹۰۳ء

فَقَالُوا رَبَّنَا رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّكَ نَادِعُومُنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذْ شَطَطًا ۝

۱۹۰۲
اور کہا ہاں اے آسمانوں اور زمین کا رب ہی ہم اس کے واسطے کسی اور معبود کو نہ پکارتے کیونکہ صورت میں ہم (ہی) ہستہ کہنے کے جوتی ہو رہے

کرنا یا ان اوقات کی اعمال صالحہ سے حفاظت کرنا اور بچنے سے (دیکھو صفحہ ۳۱) مراد ان کا کہنے تلخ کدیاں جانا یعنی جب انہوں نے اپنی تنہائی اور حکومت غار کی مدت کو بہترین طریق پر صرف کیا تو ہم نے انہیں دوسرے لوگوں کی طرف بھیجا تاکہ وہ اور در کیلئے نیکی کا نمونہ بنیں اور دکھایں کہ عبادت الہی سے انسان کس بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور ان کا غار میں جانا اسی غرض کیلئے تھا کہ وہ اعلائے کلمۃ اللہ کیلئے دنیا میں غلبے جیسا کہ صفحہ ۸۹ میں دکھایا جا چکا ہے نہ اسلئے کہ وہ غار میں پڑے سوئے رہیں انسان کی زندگی کی غرض سو رہائشیں کہ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے سو رہنے کے قصہ کو ہمارے لئے اپنی ہدایت کے طور پر نہ کرنا بلکہ وہ غرض اعلائے کلمۃ اللہ ہے۔ اصحاب کف کا غار میں رہنا محض ایک وقفہ تھا جس کے اندر ان کیلئے اللہ تعالیٰ نے سہولت کی راہ پیدا کر دی اور وہ فریق جن کا یہاں ذکر ہوا ایک تو خواص اصحاب کف ہیں جن کو غار میں پناہ یعنی پڑی مگر انہوں نے حق کو نہ چھوڑا اور وہ سراوہ دنیا داروں کا گروہ ہے جن کے ظلم سے انہیں پناہ یعنی پڑی اور جن کی نظر دنیا سے اوجھڑ گئی اور وہ انسانیت کے مقام بلند کو نہ دیکھ سکے۔

اصحاب کف کے بعثت
سید مراد

تاریخ عیسایت پر ان بیانات سے جو روشنی پڑتی ہو اس کا ذکر آگے آئیگا لیکن نبی کریم صلعم کی زندگی کے واقعات کی طرف بھی اس قصہ میں اشارہ ہو اور اس کو خود قرآن کریم نے آیت ۴۴ میں ان الفاظ میں ظاہر فرمایا جو نقل عسیان جہدن ربی لا قریب من ہذا وشداد یعنی جس قدر عرصہ اصحاب کشف کو غائب رہنا پڑا اللہ تعالیٰ اس سے بہت قریب آنحضرت صلعم کیلئے سامان پیدا کر دے گا یہ سورت ہجرت سے بہت پیشتر زمانہ کی جو اور ایسا ہی واقعہ ہوا کہ آپ کو بھی کفار کے ہاتھ سے ایک غار میں پناہ یعنی پڑی مگر آپ کے سینہ میں عدداً یعنی کئی سال کی جگہ صرف تین دن رہنا پڑا اور اس کے بعد اعلیٰ کلمۃ اللہ کے کام کیلئے مدینہ میں پہنچ کر تیرہ مکمل گئے اور دوسری طرف تاریخ عیسایت اور تاریخ اسلام میں بھی یہی اقباب دشتِ انظار آتا ہے یعنی عیسایت تین سو سال تک متعلقہ فی حالت میں رہا اور اسلام تین سو سال کے اندر اندر ساری روئے زمین پر پھیل گیا اور ساری دنیا پر اس کی حکومت قائم ہو گئی +

قصہ اصحاب کعبہ
آنحضرت کے واقعات
تذکرہ کی طرف اشارہ

۱۹۰۱ء۔ اس کو عیسٰی آیت ۱۰ کے مضمون کو یہی ربط کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اصحاب کو بتاتے کہاں کے رہنے والے تھے ان کے نام کیا تھے یہ نہیں بتایا، چونکہ ناموں کے جاننے سے کوئی خاص فائدہ بھی نہیں، جو مطلب کی بات تھی وہ بتا دی کہ وہ مومن تھے اور قبولِ طور پر ایمان لائے والے نہ تھے بلکہ ہدایت کے ایک اعلیٰ مرتبہ پر تھے۔ اور اعلیٰ مرتبہ ہدایت پر وہی لوگ کہلاتے ہیں جو تمام اغراض دنیا کو چھوڑ کر اعلیٰ کلمۃ اللہ کیلئے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ بالحق کا لفظ لاکر بتا دیا کہ جو قصہ مشہور ہے وہ صحیح نہ ہے۔ اور انہی میں سے یہ ہوسکے رہنے کا قصہ ہے کہ

۱۹۰۲ء۔ ربطاً علی تلویحہ۔ دیکھو ۱۲۱ اور ربطاً علی قلبہ یا الصبر کے اور اس کا اضافہ ہے کہ دل میں صبر والی دوا اور اسے مضبوط اور قوی کر دیا

اصحاب کفر کا پتہ
کے مقام بلند یہ سونا

ربط علی القلب مراد

شَطَطُ الْإِقْمَاطِ فِي الْبُعْدِ يَعْنِي بَهْت دُورِی۔ اور شَطَطُ كَيْفِيَّةٍ سے مراد ایسا قول ہے جو حق سے بہت دور ہو (مخ)

پہی پہلے عیسائیوں کا مذہب تھا جسے ایک خدا کے سوا دوسرے کو بکارنا خواہ اس کا نام بیٹیا رکھا جائے یا کچھ اور حق سے بہت دور بات ہو۔ آج مسیحیت کی تعلیم مسیح کی تعلیم کے باطل خلاف ہے اور اسی لحاظ سے یہ تعلیم مسیح الدجال کی تعلیم ہے +

١٧ بَيِّنْ فَنُظْلِمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَيْدًا ۚ وَإِذْ اَعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا

يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ تَحْتِهِ وَ

جس کی وہ اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہیں تو غار میں پناہ لو
 تمہارا رب تمہارے لئے اپنی رحمت کے سان کو بچ

١٤. يٰٓهَيِّىْ لَكُمْ مِّنْ اٰفِكُمْ مَّرْفَقًا ۝ وَتَرَى السَّمَاسَ اِذَا طَلَعَتْ تَرَاوِعًا عَنْ كُفْحِهِمْ

تمہارے معاملہ میں مفید بات مینیا کرو گے گا۔ ۱۹۰۳ء اور تو سوچ کر دیکھے گا کہ جب وہ غلط ہو تو ان کی غار سے دہشتیں طرف کو

ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرِيتُمْ تُفْرِصُهُمْ ذَاتُ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ

یہ جھک جاتا ہے اور جب فروغ ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کتر جاتا ہے اور وہ اسکے ایک میدان میں ہیں

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْسِلًا

اللہ کی باتوں میں ہے جو ہے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پائیو الا ہوا اور ہے وہ گمراہی میں پھوٹے تو تو اس کیسے کوئی درست راہ بتاؤ

۱۹۳۰ نیشہ۔ نیشہ کے معنی جھینڈا ہیں کپڑا ہوا کاغذ یا نعت یا بات۔ اور نشور مردہ کا جی اٹھنا اور ادا الصلوات نیشہ (الشکور) نیشہ۔ نشور

بھٹی۔ بھٹی وہ حالت ہے جس پر کوئی چیز ہر محسوس ہو یا مقبول بھٹی الطیر (الماء) (۱۱) (۱۲) اور بھٹی کسی شے پر
کا بنا دینا اور پھر کسی چیز کے لاموجود کرنے یا اسکے سہل کر دینے پر بھی بولا جاتا ہے (د) صنف کیلئے دیکھو ۹۳

یہاں سے صحافت معلوم ہوتا ہے کہ وہ غایب صرف ایک وقت کیلئے پناہ لیتے ہیں اور ان کی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کوئی اور رستہ کھول دے جو ان کیلئے نفع کا موجب ہو جیسا کہ لفظ مغربی لاکر بتا دیا غرض لفظ لفظ سے یہ شہادت ملتی ہے کہ اصحاب کتب کے مد نظر کوئی عظیم انسان کام تھا *

۱۹۰۷ء تراوردہ ڈاکہ کے معنی ہیں اس سے ملاقات کی اور رُودِ میلان کو کہتے ہیں۔ اور توڑ اور اصل میں تہڑ اور ہے
 (مرا کے معنی ہیں تہیل یعنی ٹھیل جوتا۔ اور رُودِ جھوٹ کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل جوت سے ایک طرف جھک جانا اور ظلال
 دور از الصفا ۲۵۔ ۴۷) قول الزور (الحجہ - ۳۰ - غ) ۴

تقاضا۔ قرض کے معنی قطع یا کٹنا ہیں اور کسی جگہ کے کٹر یعنی ایک طرف ہو کر نکل جانے پر بھی بولا جاتا ہے (دغ) +

فجوة اس کا اصل تجا ہو اور وہ چیزوں کے درمیان جو فطری اور وسیع جبکہ ہر دے فجوة کہا جا تا ہو (۴) فجوة
حاصل مطلب آیت کے پہلے حصہ کا تو صرف اس قدر ہو کہ یہ لوگ ایسی جگہ پر تھے جہاں انہیں غار کی تنگی اور سوج کی دھوپ کنفہ سوج کے ہر سوج سے راد

۳
وہیجا یہ کھف کا
نامہ

وَتَحْسَبُهُمْ اِيقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمَيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۚ

اور تو انہیں جاگتے ہوئے سمجھتا ہو اور وہ سو رہے ہوں اور ہم انہیں دائیں بائیں پھیرتے ہیں

وَكَلْبُهُمْ بِاِصْطِرَافٍ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ۚ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَآمَلْتَ مِنْهُمْ دُجَابًا

اور انھوں نے ان میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اگر تو ان پر بھاگنے کو بھاگتا ہوا ان سے بچھڑے اور ان کی وجہ سے وہیں آجاتا

ایذا انہیں دینی تھی پھر بعض کے نزدیک یہ اسلئے تھا کہ کھف کا دروازہ نباتات نش کے مقابل پر تھا، اور بعض کے نزدیک اسد تعالیٰ خرق عادت کے طور پر سورج کو ان کی غار سے پھیر دیا کرتا تھا اور گروہ ثانی کے نزدیک ذلالت من آیات اللہ اس کی دلیل ہے (د) اور بن کثیر کہتے ہیں کہ ان انفاط سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ کھف کا دروازہ شمال کی طرف تھا کیونکہ اگر مشرق مغرب یا جنوب کی طرف ہوتا تو یہ بات اس پر صادق نہ آتی اور من آیات اللہ اسے اسلئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی غار کی طرف ہدایت دیدی (ث) اور جو کچھ ابن کثیر نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے کیونکہ خط استوا سے شمال کی طرف شمال مکنات میں دھوپ کم داخل ہوتی ہے اور خط استوا سے جس قدر زیادہ شمال کی طرف جگہ ہوگی اسی قدر زیادہ اس پر یہ الفاظ صادق آئیں گے اور مفسرین کے اقوال مختلف ہیں بعض کے نزدیک یہ جگہ ایلہ کے قریب تھی اور بعض کے نزدیک نینوی کے قریب اور بعض نے اسے بلاد روم میں اور بعض نے بلاد بلقا میں قرار دیا ہے لیکن جو خط یہ الفاظ ہی غار پر صادق آتے ہیں اس سے پھر صحت کے ساتھ کسی شمالی ملک پر صادق آتے ہیں کیونکہ شمالی ملک میں سورج سر پر نہیں آتا بلکہ کھف اُل رہتا ہے یعنی طلوع سے دیکر دوپہر تک دائیں طرف چھکا رہتا ہے اور دوپہر سے دیکر غروب تک بائیں طرف کھٹکا رہتا ہے اور یہی ملک میں سورج کی تیزی بہت کم ہو جاتی ہے جیسے مالک یورپ ہیں کہ ان سب پر یہ بیان نہایت صفائی سے صادق آتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ عیسائیت کا پہلا رخ شمال کی طرف ہی ہوا ہے۔ اور بعض روایات سے جن کا ذکر انکلوسپیڈیا بریٹینیکا میں ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوسف آرمینیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نمند شاگردوں میں سے تھا کچھ اور رقتا کے انگلستان میں آیا۔ چنانچہ مضمون یوسف آرمینیا کے نیچے لکھا ہے کہ سینٹ فلپس نے یوسف آرمینیا کو انگلستان میں بھیجا اور وہ سومرٹ شائر (انگلستان) میں ایک چھوٹے سے جزیرہ میں آکر رہا اسی انکلوسپیڈیا کے دسویں ایڈیشن میں ہے کہ یوسف آرمینیا اسٹین پھر تاپھر تارطانیہ میں آیا اور بھی بہت سی روایات ہیں جن کو جب اس تاریخی امر کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے کہ یوسف آرمینیا کا نام جو ایروں کی ان سرگرمیوں میں جو حضرت عیسیٰ کے بعد اسی ملک میں جاری رہیں نظر نہیں آتا تو یہ یقینی معلوم ہوتا ہے کہ یوسف آرمینیا کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اور مظالم تو امتدائی ہوئے پر پورے ہی تھے۔ اور غالباً اور بھی کوئی شاگرد یا سچی پیروا کے ساتھ آئے ہونگے پس ہو سکتا ہے کہ کھف سے مراد یہی ملک انگلستان ہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے یورپ کے ملک بھی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھف کوئی غار ہو جو کسی اور جگہ شمال رخ واقع ہو

کھف اور اس کا نقل

یوسف آرمینیا کا نقل
میں جانا

نقطة یقظان

کی بھی جمع ہے جسکے معنی ہیں چوکس یعنی جس شخص میں معرفت اور ذہانت ہو (د) +

رُقُود۔ رُقُود۔ اچھی تھوڑی نیند کو کہتے ہیں اور رُقُود مصدر بھی ہے اور رُقُود کی جمع بھی رُقُود (ث) اور رُقُود الحُر کے معنی ہیں گرمی ساکن ہو گئی اور اُرُقُود بالمكان کے معنی ہیں مکان میں قیام کیا دل) +

وصید۔ گھرا در کو ٹھہری کے معنی کو کہتے ہیں اور وصیدۃ اس گھر کو کہا جاتا ہے جو پہاڑوں کے اندر پتھروں سے مال کیلئے بنایا جائے دل) اوصدات الباب کے معنی ہیں اسے بند کر دیا اور مضبوط کر دیا اور یہی معنی اوصد کے ہیں اور موصدۃ اسی ہے انہا علیہم موصدۃ (اللہم ۸۰) یعنی ہر طرف سے ان پر بند کیا گیا دل) اور بعض نے وصیدۃ کے معنی چوکت یا دروازہ بھی کئے ہیں +

رُقُود۔ رُقُود
رُقُود۔ رُقُود
وصیدۃ۔ وصیدۃ
موصدۃ۔ موصدۃ

۱۹ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ طَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ؕ قَالُوا

اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا کر کیا تا ایک دوسرے سے سوال کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنی مدت ٹھہرے ہو بعض نے کہا

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ؕ

ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہو اور روئے، کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے ہو

طلم۔ اطلعت

اصحاب کاف کا سونا

اقوام پر پ کی دہری
ہشامی امدوی فطنت

اطلعت طلم سوج کے غطف پر بولا جاتا ہے اور اسی سے طلع اور اطلعت (مصدر۔ اطلعت) کے معنی ہیں ایک چیز کو دیکھ کر اسکی حالت کی خبر پائی (غ) اهل انتم مطلقون (الصفۃ ۲-۵) اطلعت الى الله موسى (القصاص ۲-۳۸) *

اگر یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہو جو غاریں چلے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ صدیوں یا سالوں کی نیند نہیں کیونکہ لفظ رقد کی تشبیہ و امام رغبہ کی ہر اسکے لحاظ سے یہ لفظ مقوڑی نیند پر بولا جاسکتا ہے نہ اتنی لمبی اور گہری نیند پر لیکن یہاں پر کئی سولات پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ سو رہے تھے اور دیکھنے والا نہیں جاگتا ہوا سمجھتا بعض نے کہا انکی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں بعض نے کہا شدت حفاظت قلت تغیر جو ان پر تھا اسکے لحاظ سے بعض نے کہا کروٹ لینے کی وجہ سے ان ساری توجہات میں کوئی تسلی بخش جواب نہیں اور لکھا ہے کہ کروٹ سال میں ایک دفعہ چھ ماہ میں ایک دفعہ لیتے تھے اور آنکھیں کھلی رکھنے کا کیا مطلب تھا اور پھر اس ساری صفحہ کو دہرائے گا کیا منشا ہے۔ دوم کہنے کا ذکر یہاں ساتھ سر کیا آیا وہ بھی بطور عجز و سوز یا ریا نہیں بعض کہتے ہیں سو یا نہیں پھر دیتا تھا (اور اسے غذا اپنے لاکھ چاٹنے سے پہنچ جاتی تھی۔ اس پر ہر کیا منشا تھا کیا جس طرح سانپ اور بچہ سے ان کی حفاظت کی گئی اسی طرح جنگلی درندوں وغیرہ سے ان کی حفاظت نہ ہو سکتی تھی سو کم روٹیں بدلانے رہنے میں کس حکمت کا اظہار ہے۔ اگر بطور عجز و سوز سال تک سوئے ہو تو یہ اعجاز کیا خدا تعالیٰ کی قدرت سے باہر تھا کہ بغیر کروٹ بدلنے کے وہ پڑے رہتے اور اگر روٹیں لینے بھی تھے تو اس ذکر کا یہاں کیا مطلب ہے۔

میرے نزدیک اس آیت میں ذکر ان لوگوں کا، جن کی طرف چکھنے رکوع کی آخری آیت میں مرے بضلل لکھا اشارہ کیا ہے یعنی انہی اصحاب کف کے جانشین جو دنیا میں غرق ہو کر اصحاب الرقیم بنے۔ اپنی دنیوی جدوجہد کے لحاظ سے وہ ایقان میں نہ صرف جاتے ہیں بلکہ کمال درجہ کی استعداد اور ذہانت دکھا رہے ہیں لیکن حقیقت سے بے خبر ہونے کے لحاظ سے وہ سوئے ہوئے ہیں اور دنیا میں دائیں بائیں یعنی ہر جانب میں پھر بھی بڑھانے کوئی جگہ نہیں جسے انہوں نے چھوڑا ہو۔ اور حدیث میں جو رجال کا ذکر آتا ہے کہ انکی دائیں آنکھ ماری ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی دینی آنکھ اندھی ہوگی اور یوں یہ حدیث اسی آیت کے مضمون کو دہرائی اور کہنے کا ذکر اسلئے کیا کہ یہ بھی ان کی خصوصیت ہے جس قدر محبت اس قوم نے کہتے سے کی ہو اور کسی نے نہیں کی ان کی عزتیں کتنو کم گو دیوں میں لیکر بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں کتوں کا منہ چاٹتے اور چوستے بلکہ ان کی زبانوں تک چوستے ہیں اور قریباً ہر شخص کتا بھی ضرور اپنے ساتھ رکھتا ہے شاید کوئی مناسب روحانی بھی ہو کیونکہ کتا حرص میں ضرب المثل ہے امدان قوموں کی مال دنیا کی حرص بھی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور ایک سے مراد انہیں قوموں میں سے کوئی قوم ہے جو سبب اپنی وسیع طاقت کے گو یا ہر وقت چوکھٹ پر موجود ہے اور ان کے لئے محافظ کا کام دیتی ہے اس کے لئے دیکھو ۱۹۰۵ اور آخر میں ان کی ظاہری شان و شوکت کا ذکر کیا جو اس قدر ہے کہ ان ظاہری سامانوں کو دیکھ کر جو ان میں سے قریباً ہر شخص کو میر میں دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا ہے۔

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِرِزْقِكُمْ هَذَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا إِلَيْهَا أَزْكَى طَعَامًا

اب اپنے میں سے ایک کو اپنے اس روپے کے ساتھ شہر کیرتھیجھو سو وہ دیکھے کہ کونسا ان میں سے پاکیزہ کھانا ہے

فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

پس تین اس میں سے رزق لاوے اور چاہئے کہ وہ نرمی کرے اور تنہا رہا پتہ کسی کو نہ لگنے دے

۱۹۰۶ ورق۔ ورق درخت کے پتوں کو کہتے ہیں واحد ورقۃ ہو اور جمع أوراق۔ و اسلفظ من ورقۃ (الانعام ۱۰۵) اور کتاب کے ورقوں کو بھی، اور مال کثیر کو کہتے ہیں گویا وہ اپنی کثرت میں درخت کے پتوں کی طرح ہو اسی لحاظ سے مال کو رزق یا تراب یا سئل بھی کہا جاتا ہے اور رزق اور رزق کے معنی درہم یا روپے ہیں (غ) +

یتلطف۔ لطیف اس لئے کہی میں سے جو جگہ لئے دیکھو ۱۹۰۷ اور لطیف وہ ہے جو حاجت نرمی سے پہنچا دے اور ابن اثیر کہتے ہیں لطیف وہ ہے جس میں یہ چیزیں جمع ہوں یعنی قل میں نرمی اور باریک مصباح کا علم اور اس کی طرف پہنچا جائے کیلئے اس کا اندازہ کیا ہے اور تلطف دوسرے سے نرمی کرنا ہے اور کسی امر میں تلطف اس کیلئے تو حق یا نرمی ہے +

اس آیت میں پھر اصحاب کعب کا ذکر ہے آیت ۱۶ میں فرمایا تھا کہ جب غار میں گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کیلئے کوئی مفید راہ پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے آخر انہیں اس غرض کیلئے اٹھا کھڑا کیا۔ رہا یہ سوال کہ کتنی مدت رہی سو آیت ۱۱ میں اسے سینہ عددا کہا ہے یعنی کئی سال اور یہی انسانی زندگی کے لحاظ سے صحیح مدت ہے۔ آیت ۵۴ میں سو سال پر اس آیت کے نیچے بحث ہوئی اور ان میں سے بعض کا یہ کہنا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہو اس لحاظ سے ہے کہ جو دم کا لفظ وسیع معنی میں ہے اور جو میں گھٹے کا وزن نہیں۔

اور شاید ان کا نشانہ یہ ہو کہ ہم نے نو گویا اپنی عمر ہی یہاں گزار دی یا عمر کا بڑا حصہ گزار دیا۔ اور دیکھو اعلم بالآیت میں یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی نشانہ الہی تھا یعنی یہ وقت بھی ضائع نہیں ہوا بلکہ اس میں کام کیلئے ایک تیاری ہو گئی اور عبادت الہی سے بعض اخلاقی پہنچنے کی تکمیل کی ضرورت و دعوت الی اللہ کے کام کیلئے تھی۔ اس کے بعد وہ کام کرنے کی تجویز سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو روپے

دیکر شہر میں بھیج دو کہ وہ اچھا کھانا لائے اور یہی کچھ تعلقات اہل شہر کے ساتھ قائم ہوں اور گھنگو اور تبلیغ میں نرمی کا پیر یہ اختیار کرے تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کا رجوع قی کی طرف ہو اور کسی کو پتہ نہ لگنے دے کہ اصل کیا نشانہ ہے یہاں اگر خیال گزرے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے ہونگے تو یہ صحیح نہیں اسلئے کہ جو لوگ غاروں میں گزار رہتے ہیں وہ کھانے پینے کا سامان بھی کر لیتے ہیں یا زادہ

ایسی چیزوں پر گزارہ کر لیتے ہیں جو جنگلوں میں پیدا ہوتی ہیں مدینہ یا شہر میں بھیجنے سے مراد یہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ تعلقات پیدا کئے جائیں یہ نقشہ اگر چند اصحاب کعب کا ہے تو عیسائیت کی ابتدائی تاریخ بھی اسی کے مطابق ہے۔ کیونکہ عیسائیت قریباً تین سو سال حکومت کی حالت میں رہی اور اس وقت اس کی تبلیغ نہایت نرمی کے طریق سے کی جاتی تھی اور چھپ کر کی جاتی تھی۔ علامہ تبلیغ نہ

ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ انکی آیت میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج یورپ کی عیسائی اقوام اپنے سیاسی مفاد کے حاصل کرنے میں بھی اسی طریق کا تتبع کرتی ہیں یعنی جس ملک میں یہ لوگ قدم رکھتے ہیں پہلے تجارت کے بہانہ سے جاتے ہیں اور نرمی کا طریق اختیار کر کے آہستہ آہستہ ملک کے اندر تصرف تمام حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس تصرف کے حاصل کرنے میں ان کے

برٹے معاون درہم ہیں یعنی روپے دسہ کراپنا کام نکال لیتے ہیں اور اپنے اصل ارادہ پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیتے پس اصحاب کعب کے قصہ میں یہاں بھی تاریخ عیسائیت ہی لکھی ہے +

رزق۔ ورقۃ

رزق

لطیف

تلطف۔ تلطف

اصحاب کعب کا کام لکھنا

اصحاب کعب کے ذریعہ ابتدائی عیسائیت کا نقشہ

اصحاب کعب کے ذریعہ یورپ کا موجودہ نقشہ

۲۰ اِنَّهُمْ اِنْ يَظْهَرُوْا عَلَیْكُمْ رِجْوٰکُمْ اَوْ یُعِیْدُوْکُمْ فِیْ مِلَّتِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوْا اِذَا

کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آجائیں تمہیں برا کہیں گے یا اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے اور اس وقت تم کبھی کامیاب

۲۱ اَبَدًا وَکَذٰلِکَ اَعْتَدْنَا عَلَیْہُمْ لَیَعْلَمُوْا اَنْ وَعْدَ اللّٰہِ حَقٌّ وَّ اَنَّ السَّاعَۃَ لَا

نہو گے اور اسی طرح ہم نے (لوگوں کو) اپنے مطلع کر دیا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور کہ قیامت میں کچھ بھی

رَبِّہُمْ فِیْہَا اِذِیْنَا نَعُوْذُ بِہُمْ اَمْرُہُمْ فَقَالُوا اَبْنُوْا عَلَیْہُمْ بَنِیَانًا لَّہُمْ

شک نہیں جب وہ انکے معاملہ میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے تو انہوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو ان کا رب

اَعْلَمُ بِہُمْ قَالَ الَّذِیْنَ غَلَبُوْا عَلٰی اَمْرِہُمْ لَنُتِّخِذَنَّ عَلَیْہُمْ مَّسْجِدًا

اکوڑھ بٹا دی جو لوگ اپنے امر پر غالب ہوئے انہوں نے کہا ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے ۱۹۰۴

اصحاب کھف کو نشان
پر اطلاع پا جانا

۱۹۰۴ اِذْ لٰکَ اَعْتَدْنَا عَلَیْہُمْ ہُوَ اسی طرح پر یہ قصہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ہم کی وجہ سے جو تین سوال کا پرانا سکہ تھا لوگوں کو ان کی خبر لگ گئی۔ اور انہوں نے آکر انہیں دیکھا اور بعض روتاہیں میں ہی کہ انہیں دیکھا نہیں بلکہ جب کبھی کوئی شخص جرات کرے دیکھنے کیلئے آگے بڑھتا دہشت زدہ ہو کر واپس ہو جاتا کہ یہ تین سو سال کے لوگ ہیں اسلئے ان کو یہ بھی یقین آگیا کہ قیامت حق ہے یعنی مرووں کو پھر زندہ کیا جائیگا۔ لیکن یہاں پر مفسرین کو خود شبہ پیدا ہوا ہے کہ اگر ایک طویل زمانہ تک اصحاب کھف کا سونا اور اس پر یقین کرنا مان بھی لیا جائے تو بھی اس سے یہ علم پیدا نہیں ہوتا کہ مر جانے کے بعد انسان زندہ ہوگا اور اس کا جواب صرف یہ دیا گیا ہے کہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں یعنی جو خدا اتنی مدت تک جسموں کو محفوظ رکھ سکا وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے مگر سوال تو پھر وہی باقی رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کے مشابہ سے دوسری قدرت کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس قدرت کے ہزاروں نظائر سے تو انسانی آنکھوں کے سامنے ہر دم رہتے ہیں وہی کافی ہیں ایک جسم کے کبھی مدت تک محفوظ رہ جانے سے یہ علم پیدا نہیں ہوتا کہ موت کے بعد جب اجزائے جسم متفرق ہو جائیں گے پھر انسان کو زندہ کیا جائیگا۔ علاوہ انہیں یہ بھی قابل تسلیم نہیں کہ ایک شخص کے بیان پر اعتبار کر کے لوگوں کو اس قدر یقین حاصل ہو گیا ہو کہ میرے نزدیک اعتدنا علیہم میں ان کے اصل مقصد پر مطلع کر دینا ہے۔ یعنی یوں ہی وہ زمی کے پیرا یہ ہیں لوگوں کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ جس بات کی طرف یہ بلائے ہیں وہ سچ ہے اور جنت بعد الموت بھی بلاشبہ صحیح ہے۔ قیامت پر یقین لوگوں کو انبیاء کی تعلیم سے ہی پیدا ہوتا ہے ان لوگوں نے جب نیکی اور اخلاق کی تعلیم آہستہ آہستہ انکے اندر پھیلا دی تو انکے حق پر ہونے کا یقین بھی ان کو آگیا۔

اقوام و عرب کے صلہ نشا
پر لوگوں کا اطلاع پانا

اور اگر عیسائیت کی تائید میں موجودہ ارادوں کے متعلق اسے یہاں سے تو بھی درست ہے کیونکہ آخر کار دنیا ان اقوام کے ارادوں پر مطلع ہو گئی ہے۔ اور اس صورت میں لیعلموا کی ضمیر خود ان لوگوں کی طرف ہے جو انکے دنیا کے ان کے ارادوں پر اطلاع پا جانے سے جب انہیں دنیا میں ناکامی ہو گئی تو پھر حق کی طرف توجہ ہو گئی اور انہیں معلوم ہو جائیگا کہ یہی زندگی ہی سب کچھ نہیں جس پر انہوں نے اپنا سارا ذور لگا دیا بلکہ اس کے بعد کوئی اور زندگی بھی ہے۔

اہیت کے پچھلے حصہ میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا یعنی یا تو یہ حالت تھی کہ ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا اور یا اب انکی نیکی کی وجہ سے انکی یادگار بنانے کی تجویزیں ہوتے لیکن اور اس کے بھی بعد ایک اور مرحلہ آیا کہ وہ لوگ

ع

و عوت ایلہ الحق اور
اس کی مشکلات

۲۳۷ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ عَلٰٓا ۙ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ زَوَاۤذِكُرْ

اور کسی چیز کی نسبت یوں نہ کہو کہ میں اسے کل کرے والا ہوں سوئے اے کہ لے جاہو اور جب تو

رَبِّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنَّ رَبِّيْٓ لِقَرْبٍ مِّنْ هٰذَا ۚ تَشَدَّ

بھول جاتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہہ امید ہو کہ میرا رب مجھے اس سے قریب تر بھلائی کا راستہ دکھائے گا ۱۹۰۹

نہ صرف پہلے ہی کوئی گنتی ان کی نہیں بتائی بلکہ بعد میں بھی یہی فرمایا دینی اعلم بعد اہم۔ ان کی گنتی کو میرا رب ہی بہتر جانتا ہو اور آگے جو فرمایا یا بعد اہم الا قلیل تو وہاں عدت کا لفظ چھوڑ دیا ہو اور صرف یہی فرمایا ہو کہ انہیں سوئے تھوڑوں کے کوئی نہیں جانتا اور اس سے بھی مراد وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہیں ان کا قصہ یا ان کی گنتی معلوم ہو۔ کیونکہ اس لحاظ سے وہ ایسے قابل تعریف نہیں ٹھہر جاتے کہ اس بات کا ذکر قرآن شریف میں کیا جاتا بلکہ قلیل علماء ہی ہیں جو ان لوگوں کی گنتی نہیں بلکہ ان کے حالات کو جانتے ہیں اور لا تسفت فیہم منہم احد ایس منہم میں ضمیر ال کتاب کی طرف لگتی ہو من اهل الکتاب وجہن کا ذکر یہاں سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وہ اس قصہ میں اہل کتاب کا ذکر ہی اصل مقصود سمجھا جائے یعنی عیسائیت کا ۔

یورپ کی تلوہ حکمران

عام قول اہل کتاب میں اصحاب کفر کی تعداد کے متعلق سات ہی دو دوسرے اقوال تین یا پانچ کے اگر چہ سب ہی ہو تو ان کے بیان کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اور بھی بہتیری غلط باتیں اس قصہ میں مل گئی تھیں اور ہر ایک ایسے قصہ میں مل جاتی ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں کیا۔ میرے نزدیک یہاں زیادہ مد نظر عیسائیت کی تاریخ ہی ہو۔ اور غلبہ اعلیٰ اہل ہم میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہو کہ وہ حالت محویت سے نکل کر ظرافت بھی آگئے اور اسی لئے ثلاثہ خمسۃ سبعۃ مطلق آیا ہو۔ اور ہو سکتا کہ اس سے مراد تین آدمی وغیرہ ہوں یا تین اقوام وغیرہ ہوں یا تین حکومتیں وغیرہ ہوں اور لا تسفت فیہم منہم میں اشارہ ہو کہ یہ قصہ کے آدمیوں کی گنتی کا ذکر نہیں کیونکہ یہ ذکر قرآن میں مشہور تھا اور وہ سات ہی انہیں سمجھتے تھے اور کچھ دو صورتوں میں کلہم سے مراد کوئی ایسی قوم یا حکومت ہوگی جو ان کے لئے کذب کا کام دے یعنی پھر یاد رکھنا یا انکی حفاظت کرنیوالے کا اور کلہم کی جگہ ایک قوت کا کلہم بھی آئی ہو یعنی صاحب کلہم (د) اور یوں سب کو ایک ذیل میں شامل کیا ہو یعنی کذب کوئی علیحدہ جیس نہ تھی ہاں بھی ہیں اس آیت کے حل کو مشکلات میں سے سمجھتا ہوں شاید اللہ تعالیٰ آئندہ کبھی کسی پر کمول دے۔ ہاں ایک ممکن توجیہ ان الفاظ کی یہ ہو کہ بڑی عیسائی طاقتیں دنیا میں آٹھ رہی ہیں جس عدد کو قرآن شریف نے علیحدہ کر کے بیان کیا ہے یعنی امریکہ۔ برطانیہ۔ فرانس۔ ہسپانیہ۔ آسٹریا۔ جرمنی۔ اٹلی۔ روس اور کبھی چار کو ہی سب طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے یعنی امریکہ۔ برطانیہ۔ فرانس۔ روس کو اور کبھی جرمنی اور اٹلی ساتھ مل کر چھ بن جاتی ہیں اور بلاشبہ ان میں سے ایک باقی سب کی حفاظت کا کام بھی دیتی ہو اور دینی اعلم بعد اہم میں بتایا کہ اصل میں زیادہ ہیں ان کی گنتی کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہو ۔

عند

۱۹۰۹ عند۔ اصل میں عند وہی اور اس کے معنی کل ہیں اور حدیث عبدالمطلب میں ہو لَا یُعْلِبَنَّ صَلَیُّہُمْ۔ د
مجاہد عند و امالک جہاں عند سے مراد کل کا دن نہیں بلکہ قریب کا زمانہ ہو اور کبھی اس کو مراد غیر زمانہ ہوتا ہے جیسے سیحلو
عند امن الکذاب (الاشہار القہر ۲۶) جہاں مراد قیامت کا دن یا فیصلہ کا دن ہو دل، نیز دیکھو ۵۰

دشند

لوشند۔ دشند اور دشند کے ایک ہی معنی ہیں ۱۹۰۹ اور بعض کے نزدیک دشند صرف خودی بھلائی پر بولا جاتا ہو
اور دشند دنیوی اور اخروی دونوں پر ۵۰

تبلیغ اسلام میں
آسانی کا وعدہ

ان آیات کے شان نزول میں جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ قریش نے یہود مدینہ سے آنحضرت صلعم کے متعلق دریافت کیا

وَلِكُنُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدًا ذُوْا اَسْعَافٍ

اور وہ اپنی غار میں تین سو سال رہے اور نو (دور) پرٹھانے

تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اصحاب کہف اور روح اور فرد القربین کے متعلق دریافت کرو اگر وہ جواب نہ دے سکے تو چھوٹا ہو اور دریا بہت
 کرتے پر آپ کے کل بتائے گا وعدہ کیا اور پھر پندرہ دن تک وحی نازل نہ ہوئی یہ ابن عباس سے ایک مشکوک سی روایت ہے اور یہ خود
 تعلق اصحاب کہف کے کچھ تھا بھی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اصحاب کہف اور انکی مشکلات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح پیغام
 حق پہنچانے میں انہیں ایک مدت غار میں رہنا پڑا اور آخر ان کو وہ ماہ ملی کہ وہ پیغام حق پہنچانے کے قابل ہوئے یا ضمناً عیسائیت
 کا ذکر کیا کہ کس طرح تین سو سال کا عرصہ ورنہ کھلے طور پر اپنے پیغام کو نہ پہنچا سکی تو بالقابل اسلام کا ذکر کیا جیسا کہ لاقہاب من ہذا
 دشتا سے ظاہر ہے یعنی جو بھلائی کا رستہ انکو دکھایا گیا اس سے قریب ترکوئی بھلائی کا رستہ (اللہ تعالیٰ) امت محمدیہ کو دکھائے گا
 اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں پھیلانا تو ایسا کام ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہو یا اس فرمایا کہ ایسے کام کی نسبت بھی یہ مت کہو
 کہ ہم کل یا قریب زمانہ میں ایسا کر لینگے اور یہاں خطاب عام ہو مگر اصل خطاب انہی لوگوں کو ہے جو داعی الی الحق ہیں کیونکہ ان کو یہ
 دعوت الی الحق کا ہی تھا اور یہ جو فرمایا کہ سو اسے اس کے کہ اللہ چاہے تو ایک معنی اس کے یوں کہے گئے ہیں کہ ایسا مت کہو سو اسے
 اسکے کہ ساتھ انشاء اللہ بھی کہو بالفاظ دیگر یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہی ہوتا ہے انسان اپنے زور و سعی سے کچھ نہیں کر سکتا اور
 طریق ادب یہی ہے کہ انسان ہر ایک معاملہ کو خود کوشش کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے اور ایک معنی یوں کہے گئے ہیں کہ تم مت
 کہو سو اسے کہ اللہ چاہے اور اللہ کی مشیت اس کی وحی کا نزول ہے تو مطلب یہ ہوا کہ تم اپنی طرف سے مت کہو کہ ہم دنیا میں
 یوں خدا کا نام پھیلانگے ہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسکے مطابق کہہ دو اور واڈکھا دیث اللہ تعالیٰ میں ہر ایک داعی الی الحق
 کو نصیحت کی ہے کہ اپنے رب کو بہت یاد کرے اور اپنے آپ کو غفلت کی حالت سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا رہے اور رب کی
 خصوصیت اسلئے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت روحانی چاہتی ہے کہ اس کا نام دنیا میں پھیلے۔ اور عیسائی ان یہودین دینی لاقہاب
 من ہذا دشتا میں بتایا کہ اسلام کیلئے دعوت الی الحق کے کام میں اس قدر مشکلات نہ ہونگی جیسے عیسائیت کے رستہ میں تھیں
 چنانچہ ابتدائی تاریخ اسلام اور ابتدائی تاریخ عیسائیت میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ عیسائیت تین سو سال تک ایک سلطنت روم کے
 اندر بھی بشکل آٹھواں حصہ ساتھ ملا سکی مگر اسلام تین سو سال کے عرصہ میں کل رومے زمین پر پھیل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عا
 میں ٹھہرنے کی طرف بھی یہاں اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ صرف تین دن غار میں رہے حالانکہ اصحاب کہف کو کئی سال تک اس
 حالت میں رہنا پڑا۔ ایسا ہی اس زمانہ میں بھی اگر کوئی شخص غور کرے تو کیسا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ نظر آتا ہے کہ ایک ہند
 کر ڈرو کر ڈرو پیہ چم کر کے اور ہزار ہا مبلغ بھیج کر اس قدر کامیاب نہیں ہو سکتا جس قدر دوسرا ہندسہ اپنی کسی مہر کی
 حالت میں ترقی کر رہا ہے ایک افریقہ کو دیکھو کہ عیسائیت اور اسلام کے مقابلہ ترقی میں دٹاں کیسا لاقہاب من ہذا دشتا
 کا نظارہ نظر آتا ہے۔ پھر کبھی عیسائی ملک میں ایک مشن اسلامی چلا جائے تو اس کی فتوحات ایک طرف نور کسی اسلامی ملک
 میں سوسیم مشن چلے جائیں تو ان کے نتائج کو دوسری طرف دیکھ کر مقابلہ کرلو۔ گو افسوس یہ ہے کہ باوجود اس قدر اسلام کیلئے سہولت
 کے مسلمان اسی کام میں سب سے بڑھ کر غفلت دکھا رہے ہیں چنانچہ اس مقابلہ کے بعد فوراً عیسائیت کے اس زمانہ کی طرف توجہ دلا
 ہے جب وہ غاروں میں چھپ چھپ کر گزارہ کرتے تھے اور اسی مقابلہ عیسائیت و اسلام کی پچھلی حالت کا ذکر چوتھے رکع میں ہے۔

اسلام اور عیسائیت
کی ترقی کا مقابلہ

أَبْصَرِيهِ وَاسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يَتُورِكُنِي فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۝

کیا خوب اسکا دیکھنا ہو اور کیا خوب سننا اسکے سوا نہ کوئی انکا ولی نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ۱۹۱۱

وَأْتِلْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ يَجْعَلَ مِنْ

اور پڑھ جو تیرے رب کی کتاب ہے تیری طرف وحی کی گئی ہو کوئی اس کی بات کو بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا نہ کوئی لکھتا ہو

دُونِهِ مُلْتَحِلًا ۝ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

پناہ نہیں پائینگے ۱۹۱۲ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھ جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں (اور)

يُرِيدُونَ جَمْعَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ

اسی کی رضا کو چاہتے ہیں اور اپنی نگاہیں ان سے ہٹا کر داور طرف نہ دوڑا کر تو دنیا کی زندگی کی آرائش کو ارادہ کر اور اس کی بات نہ

أَغْنَيْنَا قُلُوبَهُمْ عَنْ ذِكْرِنَا وَابْتِغَاءِ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ تَفْ

جس کا دل ہم نے پھر ذکر سے غافل رکھا ہو اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو اور اسکا معاملہ کیا گزرا ہو ۱۹۱۳ اور کوئی تمہارے کلمے کی

بڑھ جائیگے آج دنیا میں تاریخی واقعات کے ظہار سے قرآن شریف کا حرف حرف اسی طرح صحیح ثابت ہونا صاف بتاتا ہو کہ یہ خدا کے عالم الغیب کا کلام ہو نہ کسی انسان کی بناوٹ +

۱۹۱۱ ابصر یہ واسمع یہ میں ضمیر اشرف کی طرف ہو اور یہ لوح میں مبالغہ ہے جیسے کہا جائے ما ابصر واسمع یعنی اللہ تعالیٰ کیسے عجیب دیکھنے والا اور کیسے عجیب سننے والا ہو کہ کوئی چیز اس پر مخفی نہیں رہتی (ج)۔

۱۹۱۲ ما لهم من ولی یہاں ضمیر انہی جیسا میں کی طرف جاتی ہے جن کا ذکر بھی ہو چکا اور مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے غلبہ کے وقت تجاؤز کرنے لگیں تو نہیں معلوم ہو گا کہ اللہ کے سوائے انکی کوئی مدد نہیں کر سکتا اور اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا یعنی جو حکومت اور بادشاہ کسی قوم کو دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکومت میں شریک کے طور پر نہیں کردہ اپنی قوت سے اسے قائم رکھ سکیں بلکہ مصلح الہی کے ماتحت وہ حکومت دیتا ہے اور اصل حکم اللہ کا ہی ہے اسلئے جب وہ چاہتا ہے حکومت لے بھی لیتا ہے اور اسکے یعنی نہیں کہ اور کسی کو حکومت دیتا ہے نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ حکومت میں اسکے شریک نہیں بلکہ اسکے ماتحت ہیں +

۱۹۱۳ التحدی - التحدی وہ گڑھا ہو جو وسط سے ایک جانب مائل ہو الیحاد کیلئے دیکھو ۱۹۱۴ اور التحدی کے معنی ہیں ایک چننی طرف مائل ہو اس میں التحدی سے مراد پناہ یا جاتے پناہ ہوتے +

یہاں تلاوت کتاب کا حکم دیکھا صاف بتا دیا کہ تم لوگوں کو حق کی طرف بلاؤ کیونکہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے یعنی لوگوں کی رہنمائی روحانی کیلئے نازل ہوئی ہے اور لامبدل لکلمات میں بتایا کہ حق کی آخری کامیابی کی پیشگوئی مل نہیں سکتی اور سب پناہیں جو عارضی طور پر انسان اپنے لئے تلاش کرتے رہیں گے آخر دور ہو کر صرف ایک اللہ کی پناہ ہی رہ جائیگی +

۱۹۱۳ وجہ کے لئے دیکھو ۱۹۱۴ وجہ وجہ کا لفظ جب اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہو تو اس سے مراد مجازاً اللہ تعالیٰ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا نَعْتَدُ لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ

سوجو کوئی چاہو ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے ہم نے ظالموں کیلئے آگ تیار کی ہے جس کی فضا انکو

سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَجِيبُوا يَتَوَلَّوْا ۚ إِنَّمَا يَلِيهِمْ لَیْسُوهُ لَبْسٌ ۚ لَبْسُ الشَّرَابِ

گھیرے گی اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں تھوٹ جیسا پانی دیا جائیگا جو انکے منہ کو جھلس بکا گیا ہی بڑا پانی ہوگا

وَسَاءَتْ لِمُتَفَقِّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ

اور جاسے آرام بھی بڑی ہوگی ۱۹۱۳ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں انہیں اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے

مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

جو اچھا عمل کرتا ہے ان کیلئے بہشتی کے باغ ہیں جنکے نیچے نہریں بہتی ہوں گی

کی رضا ہوتی ہو کیونکہ جو شخص کسی پر راضی ہو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہو (د) *

تعدا۔ عدو کے اہل معنی تجاوہ ہیں (د) اور عَدَاؤُكُمَا کے معنی صافقتہ عہدہ ہیں یعنی اسے اس امر سے پھیر دیا دل،
فراط۔ فراط کیلئے دیکھو ۱۹۱۳ اور فراط سے مراد ہو اسراف اور قبیح یعنی ضائع کر دینا (د) اسی معنی کی تائید ابن جریر کی کہ
یہاں بھی عیسائیت اور اسلام کا مقابلہ کیا ہو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صبح و شام بیٹھی اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کو
پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ ہیں جو دنیا کی آرائشوں کے پیچھے اس قدر پڑے ہیں کہ اللہ
کے ذکر سے ان کے دل بالکل غافل ہو گئے ہیں اور اپنی حرص و ہوا کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں تو رسول کو یا ہر داعی الی الخیر کو حکم ہوتا ہو
کہ اللہ کی رضا ہی وہ چیز ہے جس کی طرف تمہاری نظر اٹھنی چاہئے اور زیب و زینت دنیوی تمہاری نظر کو نہ کھینچے *

۱۹۱۴۔ سادات۔ فضا کو کہتے ہیں جو خیمہ کو گھیرے ہوئے ہوتی ہو یا دیوار کسی چیز کو گھیرے اس کی جمع میں اوقات آتی ہو دل،
مھل۔ مھل آرائشگی یا مھر جانا ہو یعنی دولت مھل الکفر بن اھلہم دیو (الطلاق۔ ۱۷) اور مھل تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں
اور یہ معنی حدیث مرفوعہ میں نبی کریم صلعم سے مروی ہیں (د) اور پچھلے ہوئے تانبے وغیرہ کو بھی کہتے ہیں جس کی گرمی انہما کو پہنچتی ہو (ج) *
یشوی۔ یشوی اللحم کے معنی ہیں گوشت بھونا۔ اور شوی اطراف کو لکھتے ہیں جیسے لاکھ اور ہر نزاعۃ للشوی (العنایہ۔ ۱۶) (د) *
مرتفع۔ رفیع۔ اور مرتفع کیلئے دیکھو ۱۹۱۳ اور ارتفع کے معنی ہیں کسی پر ٹیک لگائی (د) اسلئے مراد آرام یا استراحت ہو
اور یہاں اس کا استعمال اس لحاظ سے ہو کہ آرام اور استراحت کی جگہ بھی ان کیلئے آگ ہو *

اس آیت میں صاف بتا دیا کہ یہ وہ حق ہے جو ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہو الخیر من ذلکم۔ ایمان لانا یا انکار کرنا شخص کا اپنا
اختیار ہو اللہ تعالیٰ نہ ایمان پر مجبور کرتا ہو نہ انکار پر۔ پھر جیسے انکے اعمال میں ویسی منزلت ہو جس طرح حص دنیا نے یہاں چاروں طرف
گھیر رکھا تھا وہی آگ بن کر وہاں گھیرے گی اور جس طرح دنیا کی محبت کی پیاس یہاں نہیں بجھتی تھی وہاں بھی اس کے بجھنے
کا سامان کوئی نہ ہوگا *

يَخْلُوفِينَ مِمَّا سَارُوا مِنْ ذَهَبٍ يُلْسُونَ نِيَابًا خَضْرَاءَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَشَكِّرِينَ

ان میں انہیں سونے کے کڑے پہنا جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے ان کے اندر تختوں پر بیٹھیں گے

۳۲ فِيهَا عَلَى الْأَرْيَافِ لَعْمُ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ أُرْتُقَا ۖ وَاصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا

لگائے ہوئے ہونگے کیا ہی اچھا بدلہ ہو اور جائے آرام بھی اچھی ہوگی ۱۹۱۵ اور ان کیلئے دو شخصوں کی مثال

۱۹۱۶ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِحَدِيثِهِمَا حَتَّيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ فَخَفَفْنَاهَا بِنَخْلٍ ۖ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبْرًا

بیاں کر جن میں سے ایک کیلئے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے اور ان کے گرد اگر دیکھیں لگائیں اور ان دونوں کے درمیان کھیتی لگائی

۱۹۱۵ اس آیت اور آیت سورۃ یسٰ کی جمع ہو اسورۃ من ذھب (النور ۵۳) کیلئے ۳۷

سندس - باریک ریشم کو کہتے ہیں اور استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں

اور اُنٹ - اُریکۃ کی جمع ہے اُریک کے معنی ایک مکان میں ٹھہرا اور اُریک خاص وخت ہو اور اُریکۃ کے معنی ہیں عجلۃ علی سیر

یعنی تخت یا لٹنگ جس پر چھپر کھٹ لگی ہوئی ہو رہا ہے

نمائے جنت کے متعلق یہ تو بار بار بیان ہو چکا کہ وہ مالا محبت اُنٹ کی مصداق ہیں اور یہ جو نام ملتے جاتے ہیں

تو یہ مراد نہیں کہ یہ اس دنیا کی چیزیں وہاں ہوگی۔ کیونکہ اس دنیا کی سندس اور استبرق اور سونے کے کڑے وہ چیزیں ہیں جو انھیں

دیکھتی ہیں یا کان سننے ہیں مگر جنت کی چیزیں برصہ حدیث چھپر ایسی ہیں کہ ان میں بھی ان کا خیال نہیں گزرا اور اس سے یہ خیال کرنا

کہ اس طرح ان چیزوں کے جو دو کا ہی انکار ہو گیا کہ فہمی ہو اصل میں ان اسامی سے اس بات کو ظاہر کرنا مقصود ہے جو ان چیزوں سے پہلے

مقصود ہوتی ہے سونے کے کڑے۔ تختوں پر بیٹھنا۔ فاخرہ لباس یہ سب زمین کی چیزیں اور سرداری کے نشان ہیں اور چونکہ یہاں

عیسائی اقوام کے بالمقابل مومنین کیلئے نعماء کا ذکر تھا اسلئے خاص ان نعماء کا ذکر کیا ہے جس کی مالک اس دنیا میں یہ قومیں اپنے آپ کو

سمجھتی ہیں اور اور یہ کہ حقیقی سرداری انہی لوگوں کی ہے جو رضائے الہی کے طالب ہیں اور اس دنیا کی سرداری جلد ختم ہو جاتی ہے

اور ان کے لباس کو سبز کہا ہے اسلئے کہ سبز رنگ سے دیکھنے والوں کی آنکھوں کو راحت پہنچتی ہے۔ اسی لئے شہداء کی ارواح کے ذکر میں

کہ وہ جنت میں فی حواصل طیور و خض یا فی صو رطیور خض یعنی سبز پرندوں کے چہینہ دان میں یا سبز پرندوں کی صورت میں ہیں

و مسلم تو دونوں صورتوں میں ایک ہی حقیقت کا انکشاف ہے۔ اس یہ بھی سچ ہے کہ ان نعمائے جنت کے ذکر میں فتوحات دینیوں کی

طرف بھی ایک لطیف اشارہ ہے اور اس کا پتہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لگتا ہے جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف جارہے

تھے اور صرف حضرت ابو بکرؓ کے ساتھ تھے تو ایک شخص سرقہ نام سے آپ کا تعاقب کیا۔ مگر آخر اس پر بعض نشانات سے آپ کی

سچائی کا اثر ہوا تو غلامانہ حاضر خدمت ہوا اور معافی کا خواستگار ہوا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے سرقہ میں تیرے اہل

میں کسرے کے سونے کے ٹکٹے دیکھتا ہوں۔ چنانچہ یہ خبر جو اس قدر بے سرو سامانی کی حالت میں دی گئی تھی کہ ایران کے خزانے

مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں گے جب خود اپنی جان بھی سخت خطرہ کی حالت میں تھی چوبیس سال بعد پوری ہوئی اس سے معلوم ہوا

ہے کہ قرآن کریم کے ان وعدوں میں فتوحات دینیوں کی طرف بھی لطیف اشارہ موجود ہے +

۱۹۱۷ (الزہراء ۷۵)

۱۹۱۷ اخفنا حق بالشیء کے معنی ہیں ایک چیز کے گرد و گھوما یا اس کا احاطہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حافین من حول العرش (د)

یہاں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مومنوں کی ایک مثال بیان فرمائی ہے وضرب المثل لا یقتضی وجودھا (د) اور جس چیز کی مثال بیان

عجلۃ علی سیر
کی مثال

مواد
سندس استبرق
اریکۃ

سبز لباس
سینے کے کڑے کی طرح
تختوں سے مراد

سبز لباس

خون کے کڑے کی طرح
فتوحات دینیوں کی طرف
لطیف اشارہ اور
سرقہ کا ذکر

حقت

مومن اور کافر کی مثال

۳۳ ۳۴ کُنَّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكْلَهَا وَلَمْ تَظْلَمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۚ وَ

یہ دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے اور اس میں کوئی کمی نہ کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان ہم نے نہریابی تھی اور

كَانَ لَهُ تَمْرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا الْكَزَمُكَ مَا لَا وَاعَزْتُمْ ۚ

۱۹۱۷ کے پاس طرح طرح کا مال تھا تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا اور وہ اس باتیں کر رہا تھا پہل لے بیٹھی سو بھکریوں اور بچوں کے لحاظ سے غالب

۳۵ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ اَاَنْظُرْ اِنْ يَتَيْدَ هٰذَا اَبَدًا ۚ وَمَا

اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ ظالم کہتا تھا کہ میں یقین نہیں کرتا کہ یہ کبھی رہا ہو گا ۱۹۱۸ اور میں

اَنْظُرُ السَّاعَةَ قَابِلًا ۚ وَلِيَرْدِدُنِي اِلَىٰ رَبِّي لَا جِدَنَّ خَيْرًا لِّمَنَّمَا مُنْقَلَبًا ۚ

یقین نہیں کرتا کہ قیامت آئے اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا یا بھی جاؤں تو یقیناً اس سے بہتر دھن کی جگہ پاؤں گا

اس کا جو ضروری نہیں ہوتا یعنی یہ مطلب نہیں کہ فی الحقیقت کوئی ایسے دو آدمی تھے۔ مگر بعض مفسرین نے یہاں بھی نام لیکر قصہ بتا

۱۹۱۷ کے کوشش کی جو حالانکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ عیسائیوں کو جو مال و دولت ہم نے دیا ہو تو اس کی مثال یوں ہی اور باغوں سے مثال

اسلئے وہی کہ وہاں یہاں سے پیراحت کا بڑا بھاری سامان ہوا ان باغوں میں بہترین پھل انکو رکھا دیا اور گڑا گڑا کھجور کا لگانا اس کی خوبصورتی

کے لحاظ سے ہو کہ وہ بوجہ اپنی لٹائی اور سیدھا ہونے کے اعلیٰ درجہ کی زینت کا سامان ہی اور پھر صرف پھلدار درخت ہی نہیں بلکہ

درمیان میں غلہ کے ہلباٹے کھیت ہیں اور اگلی آیت میں ہو کہ نہریں اس میں بہتی ہیں اور ظاہری طور پر بھی ان قوموں نے جنگوں کو

۱۹۱۸ ہمت۔ اصل میں تو درختوں کے پھل کو کھا جاتا ہی واحد شہداء ہو وجع شہداء اور شہداء فاجر بہ من الثمرات دزنا لکم (البقرہ ۱۹۱۸) شہ

کھانا من ثمرہ اذا ثمر (الانعام ۱۱۳۲) اور پھر ہر چیز سے جو قطع حاصل ہو اس کو اس کا ثمرہ کہا جاتا ہے جیسے ثمرہ العلم۔ ثمرہ العمل اور ثمرہ

سے مراد مال بھی لیا جاتا ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور یہی معنی یہاں کے لگے ہیں (غ) اور انواع المال یعنی قسم قسم کے مال و اموال

اور سونا اور چاندی وغیرہ بھی یہاں منی لئے لگے ہیں +

۱۹۱۸ تبت۔ باد زبدی کے معنی ہیں ایک چیز پر آگندہ ہو گئی اور بیکار یا بیابان کو کہتے ہیں (غ) +

جنت میں داخل ہونے سے مراد ایک خاص وقت میں داخل ہونا نہیں بلکہ مراد اپنے مال و متاع سے فائدہ اٹھانا

وہو ظالم میں بتایا کہ ان سامانوں میں ایسے منہک ہونے کے اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے لگے۔ کیونکہ اخلاق اور روحانیت کی طرف سے

لا پرواہی اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اصل غرض زندگی مال و دولت کو سمجھ لیا اور اس کیلئے اتنا زور لگا دیا کہ

یہ یقین ہو گیا کہ اب دنیوی جاہ و چشم ہمارے اٹھوں سے نہیں جا سکتا یہی حالت آج عیسائیت کی ہو اور اگلی آیت میں بتایا

باغ سے مراد

کفار کی عیسیٰ کی نسبت اللہ کی طرف

عیسائیت کا مال اور جنت پر غر

باد عیسائی اقوام کی دولت سے غریبی

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَطْفَةٍ ۝۳۷

اسکے ساتھی نے اسے کہا اور وہ اس باتیں کر رہا تھا کیا تو اسکا انکار کرتا ہو جس نے تجھے دیکھتے ہی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے

ثُمَّ نَسَّوْاكَ رَجُلًا ۝۳۸ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝۳۹ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ

پھر تجھے پورا انسان بنایا لیکن میں دجانتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ۱۹۱۹ء اور جب تھے باغ

جَنَّتِكَ قُلْتَ قَسَاءَ اللَّهِ لَا فَوْقَ اللَّهِ بِاللَّهِ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلُ مِنْكَ فَلَا وَوَلَكَا ۝۴۰ فَفَعَسَ رَبِّي

میں غل ہو اکیوں نہ فوسے کہا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی قوت نہیں کہ تو ال واداد لکھنے والے کو کھنکھاتا ہو ۱۹۲۰ء میرا رب

إِنْ يَوْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ خَيْرِكَ يُرْسِلْ عَلَيْهَا حِسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَيَصْدِرُ صَيِّدًا رَنَفًا ۝

مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس پر آسمان سے بلا بھیجے تو وہ صاف میدان بغیر سبزی کے رہ جائے ۱۹۲۱ء

کہ آخرت پر ان کا یقین بالکل نہیں رہ گیا سو یہ بھی سچ ہو کہ کج عیالی اقوام کو نہ آخرت پر یقین ہو نہ آخرت کا کچھ فائدہ ہوں چونکہ انھیں
میں قیامت کا ذکر ہو اسلئے یہ فرض کر رکھا ہے کہ آخرت کی نعمتوں کے بھی ہم سہی سختی ہیں +

۱۹۱۹ء لکنا۔ اصل میں لکن انا ہو اور مطلب ہو لکن انا اقول لیکن میں یہ کہتا ہوں یا مانتا ہوں +

یہاں موسیٰ کی حالت کو بیان کیا ہے یا یوں کہتا چاہئے کہ عیسائیت کے بالمقابل اسلام کی حالت کو دلائل الشہادہ بنی احدا۔
توجہ کامل صرف اسلام میں ہی ہو۔ اور اس سے پہلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے کفر کا ذکر ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ علماء عیسائی اقوام خدا کا
انکار ہی کر رہی ہیں یہاں تک کہ کسی معاملہ میں خدا کا نام تک لینا معیوب سمجھتی ہیں۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت
کا انکار کرتے ہیں کہ وہ جس نے انسان کو ایسا ظاہری کمال عطا فرمایا ہے وہ اسکو کمال روحانی کیلئے بھی اٹھائیگا۔ اسی آیت میں انسان
پیدائش کے ذکر میں فرمایا کہ تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے تو مطلب یہ نہیں کہ تھارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تھیں نطفہ سے
پہلے مٹی سے نباتات اور غلے پیدا ہوتے ہیں جن سے انسان کو غذا ملتی اور اس کا خلاصہ نطفہ بنتا ہے۔ تو یوں ہر ایک انسان مٹی سے
ہی پیدا ہوتا ہے اور پھر مٹی سے نطفہ کی صورت میں آتا ہے گویا اجزاء انسان مٹی میں ہی ہوتے ہیں وہ اس خلاصہ ہو کر نطفہ کی صورت میں
ہیں۔ اس طرح پر نشاۃ الآخرۃ یا دوسری زندگی ہو کہ انسان کے اعمال متفرق اور پرانگندہ ہوتے ہیں۔ انکے نتائج کے ساتھ ساتھ ظہور پذیر ہوتے
سے ایک خلاصہ انسان کی دوسری زندگی کا بنتا جاتا ہے جسکو نطفہ سے مشابہت ہے یعنی زندگی تو وہ یہاں بھی موجود ہے لیکن نطفہ کے طور پر

ایک نامعلوم صورت میں ہے پھر عالم برزخ کو یا اس حالت کے مشابہ ہو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور قیامت اسکی پیدائش کا وقت ہو
۱۹۲۰ء ماشاء اللہ یعنی الامر ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ کا حق۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہی پیدا نہ کرتا جن سے انسان فائدہ اٹھاتا
ہے۔ تو یہ کچھ نہ کر سکتا تھا انسان تب ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جب پہلے اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا ہے اور وہ فائدہ پہنچانا اسامانوں کی پیدائش
سے بولا تو لا الہ الا باللہ میں بخیر انسانی کا اعتراف ہے اور حدیث میں اس قول کو خشکے خزانوں میں سے ایک خزانہ فرمایا ہے +

ان ترون۔ ترون اصل میں ترقی ہو اور انا فضل کیلئے ہے اقل مفعول ثانی ہو۔ اور جواب شرط مذکور ہے جسکے قایم مقام الکی آیت ہو +
۱۹۲۱ء حساب کے اصل معنی حساب ہی ہیں اور یہاں مراد آسمان سے آگ یا عذاب ہے اور وہ حقیقت میں وہ ہے جس پر حساب لیا جائے
پس اس کے مطابق جزا دی جائے (ع) +

لکنا

عیسائیوں کا کار خدا
اور انکار قیامتہر انسان کا مٹی سے
پیدا ہونادوسری زندگی کے بارے
میں زندگی کی طرح ہیں

ماشاء اللہ

حساب

۴۲ اَوْ يَصِيحُّ مَا وَهَّاهُ غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۝ وَاُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ

یاس کا پانی نیچے چلا جائے پھر ڈاسے نکال نہ سکے اور اس کا مال و دولت تباہ کر دیا گیا تو اس نے

کَفَيْتِهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي كُنْتُ لَمْرُؤًا

لغہ بٹنے لگا جو اس پر خرچ کیا تھا اور وہ دیران تھا اس کی عمارتیں گری ہوئی تھیں اور کہنے لگا اسے کاش میں اپنے رب کے

بِرِّي أَحَدًا ۝ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

کیونکہ شراب نہ کرتا ۱۹۲۲ اور اس کیلئے کوئی جانت نہ تھی جو اللہ کے مقابل پر اس کی مدد کرتے اور نہ ہی وہ مدد طلب

مُنْتَصِرًا ۝ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۝ وَاضْرِبْ

کر سکا ۱۹۲۳ اسی مقام پر ولایت اللہ کیلئے ہو جاتی ہے وہی بدلہ دینے میں اچھا اور اچھا انجام لائے میں بہتر ہو گا ۱۹۲۴ اور ان کیلئے

لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ

دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دے اس کی مثال، پانی کی طرح جو جو ہم بادل سے برساتے ہیں تو اس کے ساتھ زمین کی روئیدگی

الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذَرُوهُ الرِّيحُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

۱۹۲۵ بڑھ کر بادل بن جاتی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے

ذوق - اور زلزلہ ایک ہی ہیں اور ذوق وہ زمین ہے جس پر پاؤں نہ چمے یعنی پھسلنی زمین اس کے ذوق سے مراد یہاں ایسی

زمین ہے جس میں سبزی نہ ہو اور دوسری جگہ پر لینز لفظوں کا با بصر اہم (القلم ۵۱) یعنی اپنی نظروں سے (یا گھور گھور کر) تجھے اپنے

مقام سے جس پر اللہ نے تجھے کھڑا کیا ہو مٹا دیں (د) +

بہتر باغ سے مراد وہی جنت آخرت ہے جس کا سرمنوں کیلئے وعدہ ہے کبھی فنا نہیں ہوگی اس دنیا کے مال پر پناہ بھی آجاتی ہے

طاقت و حشمت و دولت سب کچھ جاتا رہتا ہے جس کیلئے کوئی آسانی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں من السماء یا یعنی جیسا اگلی آیت میں ہے کہ پانی فضا کے

۱۹۲۶ ۱۔ قلب لکھنے کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں کو انسا سیدھا کرنا یا ایک لفظ کی تحصیل و دوسرے کی پشت پر رکھنا پھر اس کے عکس

مطلب اظہار ندامت ہے جسے ہماری زبان میں لفظ ملتا کہتے ہیں +

مال دنیا تو لاتھ سے نکلتا ہی رہتا ہے تبھی انسان کو سمجھ آتی ہے کہ خدا سے تعلق ہی وہ چیز ہے جو ہر حال میں انسان کے کام آتا ہے

فی تحقیق یہی وہ جنت ہے جس سے انسان کبھی نکلا نہیں جاتا +

۱۹۲۳ منتصرا - (منتصار اور استقصا کے معنی ہیں مدد طلب کرنا (غ)

۱۹۲۴ ولایت کیلئے دیکھو ۳۳۲ اگر اس جبریتے ہیں کہ ولایت کے معنی مولات ہیں اور ولایت کے حکومت اور غلبہ اور غلبہ اچھا انجام دیکھو ۳۳۲ مطلب یہ ہے کہ

مقا ۳۳۲ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اللہ کی طرف سے ہی تھی کہ چونکہ دنیا و مافیہا تو انسانی طاقت کو ہار کے نہیں چکا کرتی یا کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت یا دوسری کا تعلق آتا

۱۹۲۵ ۱۔ ہشتم ہشتم نرم چیز جیسے نبات کے (غ) یا ایسی چیز کے توڑنے پر بولا جاتا ہے جو اندر سے خالی اور خشک ہو (د)

۴
ع
ما سجدۃ اعمال

ذوق

تغلیب لکھیں

انتصار و استقصا

استغاثہ کی مولات

ہشتم ہشتم

۴۶ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا

مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والے اچھے عمل تیرے رب کے نزدیک بدلے میں بہتر ہیں

۴۷ وَخَيْرُ أَمْوَالٍ لَّكَ الَّتِي بِرِجَالٍ يُتْرَاقُ الْأَرْضُ بِأَرْدَاةٍ وَخَشَرْتُمْ فَمَا نُفَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

۱۹۲۶ اور جس دن ہم بہار نکودہ کر دینگے اور تو زمین کو کھلا میدان دیکھی گا اور ہم نہیں کھٹا کرینگے سوائے کسی کچھ بونیر

اسلئے بیڑوں وغیرہ کے توڑنے پر بھی بولا جاتا ہے اور ہشتیم پتے وغیرہ میں خوشک ہو کر ٹٹ جائیں اور چورا چورا ہو جائیں فکا ذرا کھشیم المحتظم (القلم ۳۱) +

تذکرہ - ذروہا کے معنی وغیرہ اڑا کر بھانے پر بولا جاتا ہے والذات ذروا (الذاریت ۱) (د) +

مقتدر کے معنی وہی ہیں جو قدیر کے ہیں لیکن پیلوغ جو دل، مقتدر بشر بھی بولا جاتا ہے۔ اور راہ ہوتی ہو اکتا ہے قدرت حاصل کرنے والا (غ) +

کیسا حرکت کلام ہو چونکہ عیسائی اقوام کو حیات دنیا کی زیب و زینت پر ہی سارا غر ہو اسلئے یہاں اسکی حقیقت بھی بتا دی اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز ہے مگر یہ سب ہی کی طرح ہو ایک وقت کیسی خوشیا ہوتی اور ہلکائی ہو دوسرا وقت ہوتا ہو خشک ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہو یہی حالت قوموں کی زندگی کی ہو کہ ایک وقت ایک قوم زیب و زینت و بیوی کے لحاظ سے کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہو دوسرا وقت آتا ہو اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا علی کل شئی مقتدر میں اسی طرف اشارہ ہو +

۱۹۲۷ اَمَلٌ اور اَمَل کے معنی ہیں آخری امید اور جمع اَمَال ہو (د) +

دنیوی زیب و زینت کے مقابل پر اس اصل سامان زینت کا ذکر کیا جو کبھی برباد نہیں ہوتا اور اسی لئے اس کو باقیات کہا جئے لئے دیکھو ۳۱ وہ اعمال جن کا مقصد حصول رضائے الہی ہو یہی ایک چیز ہے جو ہمیشہ کیلئے باقی رہتی ہو کیونکہ خدائے الہی پرستی ہو وہاں احد عندنا من نفعہ تجزئ الا ابتغاء وجهہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضیٰ دالیل ۹-۱۰ (۲۱ تا ۲۲) اور حدیثوں میں جو الباقیات الصالحات کی تفسیر میں بعض کلمات آئے ہیں جیسے سبحان اللہ - الحمد للہ - اللہ اکبر - لا الہ الا اللہ تو راوی یہی ہو کہ وہ بھی الباقیات الصالحات میں داخل ہیں +

۱۹۲۸ انسیر - سارے معنی پر ہلا اور سیرت من بکد کے معنی ہیں اسے اس کے شر سے نکال دیا اور جلا وطن کر دیا اور سیرت الجبل عن ظہر الدابة میں نے چار پاسے کی پیٹھ سے چول کو دو رو کر دیا اور سیرت من بکد میں کثرت پائی جاتی ہو اور سیرت میں بعض وقت چلنے والے کا ارادہ اور اختیار ہوتا ہو واللہ یسیرکم (یونس ۲۳) اور بعض وقت قہر اور غلبہ سے چلانا ہوتا ہو جیسے یہاں (غ) + بارزہ - ہر ذکیلے و کیوین ۳۲ اور بارزہ کو یا زمین خود کھلا میدان بن جائیگی جس میں کوئی روک باقی نہ رہے گی اور چونکہ بارزہ بعض وقت چھپی ہوئی حالت کے ظاہر ہونے پر بھی بولا جاتا ہو اسلئے بارزہ سے مراد بھی اسی کے مطابق ہو سکتی ہے جیسے قہر یا یوم تبدل الارض غیر الارض +

نقاد - عدا کے معنی کسی چیز کا چھوڑ دینا اور ترک کر دینا ہیں اسلئے ترک عہد پر بھی بولا جاتا ہو اور غدا پروہ پانی ہو جسے سیلابی جگہ میں چھوڑ دے جہاں پانی جمع ہو جائے گا - اور غدا مر کے معنی بھی چھوڑ دیا ہیں +

اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر فرمایا ہے جہاں یہ دنیا کا مال کچھ کا نہیں دیکھا مگر قیامت کے متعلق جس قدر الفاظ استعمال کئے ہیں وہ عوایا مجازی و تمکین قیامت و سطلی یعنی ایک قوم کی تباہی پر بھی صادق آتے ہیں +

دنیوی زیب و زینت
جی جائے نوالی چیز ہے

اصل
اعمال حسنہ کا بقا

تعبیر

بارزہ

غدا - غدا

۷۸ وَعَرِّضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَنَنْجُوْا
اور وہ تیرے رکے سامنے صف باندھ کر پیش کر رہے ہیں جیسے تم پہلے آجائو گے جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا بلکہ تم کہتے ہو کہ ہم تمہارا کوئی

۷۹ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝ وَوَضِعَ الْكِتٰبَ فَتَرٰی الْمَجْرِمٰیْنَ مُشْفِقٰیْنَ مِمَّا فِیْهِ وَ
کے لئے موعدا کوئی وقت بھر نہیں کیا ۹۲۸ اور کتاب رکھی جائیگی تو تو جرموں کو اس سے جو اس میں ہر ذرت ہوتے دیکھیں گے

یَقُولُوْنَ یٰوٰیلتَنَا مَا لَ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا یُعَادِرُ صَغِیْرَةً وَّلَا کَبِیْرَةً اِلَّا اَحْصٰہَا
وہ کہیں گے اے ہم پر افسوس یہ کیسی کتاب ہو کہ نہ چھوٹی بات کو بھیچے چھوٹی ہو نہ بڑی کو گنا سے محفوظ کر لیا ہو

۵۰ وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حٰضِرًا وَّلَا یُظَلُّمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝ وَاذْقُلْنَا السَّلٰکَۃَ اِسْحٰدًا
اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ۱۹۲۹ اور جب ہم نے فرشتوں کو آدم کی

لَا دَمَ فِیْہَا وَاِلَّا اِبْلِیْسَ كَانَ مِنَ الْبٰغِیْنَ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّہٖۤ اَفَتَجِدُوْنَہٗ
فرمانبرداری کو تو انہوں نے فرمانبرداری کی مگر بدینہ نہ کی، وہ جنوں میں تھا سو اپنے رکے ملک سے باہر نکل گیا تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے

وَذَرٰیۡتَہٗۤ اَوَّلِیَآءَ مِنْ دُوْنِیْ وَهَمُّ لَکُمْ عَدُوٌّۢ بَشَرٌ لِّلظٰلِمِیْنَۤ اَبَدًا ۝
اور اس کی نسل کو دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کیلئے کیا ہی بڑا بدل ہو ۱۹۳۰

اور اس کی نسل کو دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں ظالموں کیلئے کیا ہی بڑا بدل ہو ۱۹۳۰

۱۹۲۸ عَرِّضُوا - عَرَضْتُ علیہ کے معنی ہیں اس کیلئے ظاہر کیا دل، صفا، صفا کے معنی ہیں چیزوں کو ایک خط مستقیم پر رکھنا اپنے

رکے سامنے صف باندھ کر پیش کیا جانے سے کیا مراد ہو؟ حدیث میں بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک ہی مقام پر صفیں باندھ کر

کھڑا کرے گا۔ مراد اس سے ایک ہی صف میں سب کا کھڑا کرنا بھی ہو سکتا یعنی سب کا یکساں حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش

ہونا اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہو کہ الگ الگ اشیاء الگ الگ صفوں میں کھڑی کی جائیں گی اور بعض نے کہا کہ یہ کلام استعارہ کے

رنگ میں ہو اور مشہور معنی میں پیش ہونا یا صفیں باندھنا مراد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کانکے بارہ میں حکم صادر کرنا ہو (دراحدہ)

لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا یٰۤاَقُوْلُیْنَ کَلِمَہ کے طور پر یعنی ہم کہیں گے یا انہیں کہا جائیگا اور یا ماضی کا استعمال مستقبل کیلئے تحقیق وقوع فعل کیلئے ہو یعنی ضرور

تمہاری دوسری پیدائش اسی طرح حق پر طرح پہلی پیدائش حق ہو میرے نزدیک اسی کو ترجیح ہو اور موعدا جو وعدا سے اسم زمان ہو اس میں

اس وعدہ کی طرح جو دوسری پیدائش سے تعلق رکھتا ہو اور مصدر یہی معنی وعدہ بھی ہو ۱۹۲۹

۱۹۲۹ اَوْضَعُ الْکِتٰبَ - وَضَعُ کے معنی رکھنا ہیں اور وَضَعُ الْکِتٰبَ مراد ہو بندہ وکے اعمال کا ظاہر کرنا جیسے فرمایا وَفُتِحَ لَہٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ کِتٰبٌ لِّمَا کَانَ یَعْمَلُ

صغیرۃ - دیکھو کبیرۃ کی بحث ۱۲۶۶ اور فرمایا وَاٰوٰی اَصْحٰبُ مِنْ ذٰلِکَ وَلَا کِبٰرَ

(یونس - ۶۱) تو یہ سب نیز اور شر کا لحاظ قدر و منزلت کے بڑا یا چھوٹا ہو تا ہی ایک دوسرے کی نسبت سے ہے، پس یہاں ہر قسم کے اعمال مراد ہیں

۱۹۳۰ اَجِبْ - پچھلے رکوع میں محبت دنیا اور محاسبہ اعمال کا ذکر کیا تو یہاں بتایا کہ انسان شیطان کے پیچھے لگ کر اس غلط راہ پر پڑتا ہو

جس کا انجام ہلاکت ہو شیطان کی نافرمانی وغیرہ کیلئے دیکھو ۵۲ وغیرہ یہاں کھول کر بتایا کہ شیطان ملائکہ میں سے نہیں بلکہ جنوں میں سے ہے

شیطان کی دوستی کا

عَرِّضُوا - صفا

رکے سامنے پیش کیا جانے

موعدا

وضع کتاب

صغیرۃ - کبیرۃ

ابیں ملائکہ میں

مَا أَشْهَدُ تَهُمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ ۵۱

ہیں ۵۱ انہیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت شاہد نہ بنایا تھا اور نہ خود انہیں پیدا کرتے وقت اور میں ایسا نہ تھا

مُتَّخِذِ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ ۵۲

لگراہ کرینو انکو (پناہ دینا) بازو بنانا ۱۹۳۱ اور جس دن کہہ گا انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک قرار دیتے

زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝

تھے پس وہ انہیں پکارینگے مگر وہ انہیں جواب نہ دینگے اور ہم ان کے تعلق کو ہلاکت بنا دینگے ۱۹۳۲

ہاں صراحت عجیب عجیب کہ انہیں ابلیس کو ملائکہ میں سے قرار دینے کیلئے بنائی گئی ہیں کوئی چیز نہ کہ ملائکہ کا قبیلہ قرار دیا ہو حالانکہ جس کے متعلق صراحت مذکور ہو کہ اسے ناس سے پیدا کیا گیا اور ملائکہ کا نوسہ پیدا ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی اسے اشارت ملائکہ سے قرار دیا ہو کوئی کہتا ہو کہ جنوں اور فرشتوں کی جنگ ہو کر قیامتی ابلیس چھوٹا ہوا قید ہو کر ملائکہ میں آگیا اور ملائکہ کی طرح عبادت کرنے لگا اسلئے ملائکہ کیسے سمجھا جائے لگا۔ یہ سب سے پہلے باتیں ہیں جس کا قول ہے قاتل اللہ اقربا زعموا ان ابلیس من الملائكة واللہ تعالیٰ یقول کان من الجن (د) +

ایک اور بات قابل توجہ یہ ہے کہ یہاں شیطان یا ابلیس کی ذریت بھی قرار دی گئی ہے۔ قنادہ سے روایت ہے ہم تینوں اللہ کا سوال کیا بنو آدم یعنی ان کا سلسلہ نسل اس طرح چلتا ہو چطیع بنی آدم کا واس سے بھی زیادہ صاف ابن زید کا قول ہے قال اللہ لا بلیس فی الاذنا لا دم ذریۃ الا ذرات لک و مثلاً (ج) یعنی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ میں آدم کی نسل میں کوئی شخص پیدا نہیں کروں گا مگر تیرے لئے اس کی نسل پیدا کروں گا جس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کیلئے الگ شیطان ہوتا ہے اور اس سے صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کا شیطان الگ ہے اور فی الحقیقت ہر انسان کے بھی قوی سے جس ہستی کا تعلق ہے وہی اس کا شیطان ہے مگر ان روایات کا یہ مطلب لینا کہ جنوں میں اسی طرح علاج اور سلسلہ نسل و ناسل ہوتا ہے جس طرح انسانوں میں صحیح نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسکی ذریت وہ اسی لحاظ سے ہے کہ وہ کام کرتی ہے جو وہ کرتا ہے چنانچہ بعض نے ذریت سے مراد اس کے اتباع لئے ہیں +

۱۹۳۳ عَصَدًا اصل میں وہ حصہ ہے جو کہنی اور کندھے کے درمیان ہے یعنی بازو اور استعارۃً مددگار کو بھی کہتے ہیں (د) +

مَا أَشْهَدُ تَهُمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ ۵۱
شاہد نہ بنائے سے کیا مراد ہے۔ شاہد یا شہید کے اصل معنی صرف گواہ کے ہیں تو بعض نے اس سے مراد یہاں ہر کہان سے مشورہ نہیں کیا اور بعض نے یہ کہ وہ اپنی شہادت کے مطابق پیدا نہیں ہوئے یعنی کامل پیدا نہیں ہوئے (د) لیکن کسی کو کسی اہم کام کی وقت بلائے سے مشا یہ ہوتا ہے کہ اس سے مدد لی جاتے اسی بنا پر وادعوا شہدا اعمکم من دون اللہ (البقرہ ۲۵۰) ہیں شہدان سے مراد مددگار لئے گئے ہیں اور ابن جریر نے بھی مراد لی ہے ہاں حضرت ہم ذلک فاستغین بہم۔ اور خود آیت کے خاتمہ کے الفاظ کا معنی پر دلالت کرتے ہیں جہاں فرمایا کہ مفضلین کو اپنا مددگار نہ بنا سکتا تھا پس مراد یہ ہے کہ پیدائش میں یہ خدا کے شریک یا معاون نہیں کرنا کی فراہم داری کیجائے کیونکہ حق عبادت خلق سے پیدا ہوتا ہے ہاں شاہد تہم میں کون مراد ہیں بعض نے شیاطین مراد لئے ہیں اور بعض نے کفار بعض نے ملائکہ مگر مراد یہاں وہ ہیں جنہیں شیاطین کے پیچھے لگا کر خدا کے شریک بنایا جاتا ہے اور انکی آیت میں اسے صاف بھی کرنا نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ ۵۲ اور انہیں کو مفضلین کہا ہے کیونکہ انکی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں رب انہیں اضلین کہتا ہے اور انہیں ۱۹۳۴ بدینہم۔ یعنی درمیان کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کے معنی فصل یعنی ملاپ یا تعلق بھی ہیں۔ دوسری جگہ ہے لَقَدْ نَقَطَ بِذَکُمُ الْاَفْعَامَ (۹۵) جہاں وصل ہی مراد ہے (د) اور یہاں بھی یہی مراد ہے +

ذریت شیطان اور
انسان کیلئے الگ
شیطان کا ہونا

عصدا

مذوق میں شریک

نہ

٤٧

وہی ہے جس نے

وَرَأَى الْجَرْمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَقَلَّتْ

اور مجرم لگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور وہ اس شخص کے سامنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے ۔ اور بلاشبہ

صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْئًا

ہم نے اس قرآن میں لوگوں کیلئے ہر قسم کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں اور انسان زیادہ تر جھگڑا ہی

٥٥ جَدَّ لَا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ

کر تا ہے۔ ۱۹۳۳ء اور کسی چینی نے لوگوں کو جب ہدایت انکے پاس لگئی اس بات سے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب کے سفار کرتے

٥٦ إِنْ تَأْتِيهِمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فُبُلًّا ۚ وَمَا تُرِيدُ

مگر یہ کہ پہلوں کا طریق ان کے برتا جائے یا عذاب ان کے سامنے آموچو ہو اور ہم رسولوں کو نہیں

الرَّسُلَيْنِ الْأَمْبَثَرَيْنِ وَمُنْذِرِينَ وَمُجَادِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

بھیجتے مگر اس حال میں کہ وہ خوشخبری و سببے والے بھی تھے اور ڈوبنا بسے بھی اور جو کافر ہیں وہ باطل کو لیکر جھگڑا کرتے ہیں

٥٠ لِيُدْخِلَ صُورَهُ الْبَيْتِ وَالتَّحْنُ وَالْبَيْتِ وَمَا نَذَرُوا هُرُؤًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ

”ناک اسکے ساتھ حق کو زایل کر دیں اور میری امتیوں کو اور اسے جو انہیں ٹپا یا جاتا ہو نہیں سمجھے ہیں ۱۹۳۴ء اور اس سے بڑھکر عالم کو کون

مِنْ ذِكْرِ آيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّيْدُ إِنْ أَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ

جیسے اسکے رب کی آیتیں یاد دلاتی جاتی ہیں تو وہ ان منہ پھر لیتا ہوا اسے بھول جاتا ہوا کے اکتھوں کے ٹکھیا ہوا دس اکتھوں کے دو تیر پڑ

اَلَيْسَ اَنْفِقُوهُ وَفِي اِذَا رَزَمُمْ وَقَرَأُوْا اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدٰى فَلَنْ يَّهْتَدُوْا اِذَا اَبَدُ

والدے ہیں تاکہ اسے نہ سمجھیں اور انکے کانوں میں چھ ڈال دیاجی اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ کبھی بھی ہدایت پر نہ آئیں گے۔ ۱۹۲۵ء

موفق - موفق

موتی - موتی ایک امر سے بازار میں ہلاک ہو گیا۔ اور یہی کہیں (الشوریہ ۳۲) پس موتی ہلاکت ہو (دع)

۱۹۳۲ء اکتوبر میں جدلا سے یہ دور ہمیں کہ دوسری چیزوں کی نسبت انسان زیادہ جھگڑنا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حالانکہ حق کو طے کر کے پیراویں میں

بار بار بیان کیا جاتا ہے مگر اب میں بھی انسان سے جھگڑا ہی زیادہ مسرور ہوتا ہوں اور وہ اسے قبل ان کے بجائے کٹ جتنی کرنا چلا جاتا ہے اصل غرض اس

رکھی کی ان اعدائے حق کیلئے وعدہ ہلاکت ہی جتنے ذکر سے یہ سورت مخصوص ہو ویند و الذین قالوا اخذنا اللہ ولدا (ہم) ہمارے بچے اس نے

نی یوں لی کر باوجود حق کی مختلف چیز ایوں میں دھماکتے بجائے اسے احمیاء کر کے بے جھگڑا ماسخ کر دیے ہیں (الشوریہ: ۱۷۴)

۱۹۳۵ء کو ۹۲۶ سالہ عمر میں انتقال فرمایا۔

ادحاض. واحضة

دونیو سیریدو نکا و النسا

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ هُمْ بِمَا كَسَبُوا الْجَلَّ لَهُمُ الْعَذَابُ بَل ۵۸

اور تیرا رب بخشنے والا رحمت کا مالک ہے اگر وہ انہیں اس پر پکڑے جو وہ کراتے ہیں تو فوراً ان پر عذاب بھیج دے بلکہ

لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيِلًا ۝ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ۵۹

ان کیلئے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کے مقابل پر وہ کوئی پناہ نہ پائیں گے ۱۹۳۶ اور ان بستیوں نے جب ظلم کیا ہم نے انہیں

ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِهَيْلِكَ هُمْ مَوْعِدًا ۝ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ ۶۰

ہلاک کرو یا اور ان کی ہلاکت کیلئے (جی) ہم نے ایک وعدہ کا وقت مقرر کر دیا ہے اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان (دستار) کو کہا میں دھپلا نہیں دوں گا

۹
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

أَبْلُغْ جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِ حَقْبًا ۝

کہ دو دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پہنچ جاؤں یا برسوں چلتا رہوں گا ۱۹۳۷

اور بدکاریوں میں بھی مبتلا ہے جیسا کہ کسی باقد مہت پیدا اسے ظاہر ہو اسلئے اس کے دل کا شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے اور حق اس میں ٹنکس نہیں ہوتا

۱۹۳۷ موعِدٌ - ذلک الیہ معنی ہیں اس کی پناہ میں گیا۔ اور مَوْيِلٌ کے معنی لجھا یا پناہ ہیں (لی)۔

مطلب یہ ہے کہ ظالموں کے کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر فوراً عذاب آجائے مگر اللہ تعالیٰ کا غفور و رحیم بہت بڑا ہے اسلئے بڑی مہلت

دیکر عذاب بھیجتا ہے۔ اور پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو اس سے پناہ بھی کوئی نہیں ملتی۔ یہاں صاف طور پر یہ بتا دیا کہ ان اعدائے حق کے لئے

بھی جن کا ذکر ہو رہا ہے ایک وقت وعدہ عذاب کا ہے مگر وہ خدا کے علم میں ہے جلد نہیں آتا۔ اگلی آیت میں پہلوئی ہلاکت کا ذکر کر کے صاف

نوا دیا کہ ان کی ہلاکت بھی ایسی ہی یقینی ہے۔ مگر ہلاکت سے مراد محض ان کی قوت کا توڑنا ہوتا ہے جو حق کے مقابل پر ہوتی ہے۔

۱۹۳۷ ابرح - لا ابرح۔ براح فتح کھلے مکان کو کہتے ہیں جس میں کوئی روک نہ ہو اور بیح کے معنی ہیں براح میں قائم ہو گیا اور مراد

اس سے نال کی طرح نفی ہوتی ہے اسلئے لا ابرح اثبات کے معنی میں آتا ہے کیونکہ وہ نفیوں کا اجتماع اثبات ہوتا ہے نہ بیح علیہ عافیت

جمع البحرین - دو دریاؤں یا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے۔ مجاہد۔ قتادہ وغیرہ سے مروی ہے کہ بحر فارس اور بحر روم کے ملنے

کی جگہ مراد ہے (ج) مگر یہ دونوں سمندر باہم ملتے ہی نہیں اور بعض نے کہا کہ وہ آرمینیا میں دو دریا ہیں۔ مگر وہاں حضرت موسیٰ کبھی

گئے ہی نہیں۔ اور آتی سے مروی ہے کہ وہ افریقہ میں ہیں اور یہی صحیح ہے اسلئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بعثت سے پیشتر بھی اور

بعثت سے بعد بھی مدت تک مصر میں رہے اور مجمع البحرین بحر اریض اور بحر اسود یعنی دریائے نیل کی دونوں بڑی شاخوں کے ملنے

کی جگہ ہے۔ اور یہ خرطوم پر پڑتے ہیں اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بحر ملہ اور بحر عدن ہے یعنی نمکین اور میٹھے سمندر کا ملنا ہے (د) خبر کا

ذکر قرآن شریف میں ہے والفرقان ۵۳ - الفاطر ۱۲ - مگر یہ خاص دو سمندروں کے نام نہیں اور بعض نے کہا کہ یہ سوئی اور مصر کے

ملنے سے مجاز ہے کیونکہ وہ علم کے دو دریائے در، مگر اس صورت میں خود حضرت موسیٰ کا فرمانا کہ میں مجمع البحرین میں پہنچوں صحیح نہیں ٹھہرتا

ہاں مجازی معنی لیکر یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بحر دنیا اور دین ہیں یا علوم دنیا اور علوم روحانی اور اسی کی طرف فی الحقیقت بحر ملہ اور بحر عدن

میں بھی اشارہ ہے تو اس صورت میں مجاز مراد دین و دنیا کا ملنا یا علوم دینی اور علوم دنیوی کا اجتماع ہے جو نہ حضرت موسیٰ کی اُمت کو

میرا آیا اور نہ حضرت عیسیٰ کو بلکہ اُمت محمدیہ کیلئے یہ مقرر تھا پس ظاہر طور پر مجمع البحرین سے مراد بحر اریض اور بحر اسود کے ملنے کی جگہ ہے

اور اس میں اشارہ سلسلہ محمدیہ (صلعم) کی طرف ہے جیسا کہ آگے چلکر وضاحت سے دکھایا جائیگا ۶

وَالْ

وَعْدَةُ

بِرَح

بِحَمَّ

فَلَمَّا بَلَغَا حَجْمَةً بَيْنَهُمَا

پس جب وہ ان دونوں دریاؤں کے اکٹھا ہونے کی جگہ پہنچے

حُقب - احقَاب

موسیٰ اور حضرت موسیٰ کے تعلق
اختلاف روایات

حُقب - حَقْبَةُ زمانہ کی مدت ہے جس کا وقت مقرر نہیں اور سال کو بھی کہتے ہیں اور حُقب اور حُقب استی سال کو کہتے ہیں اور حُقب کی جمع حُقَاب اور احقَاب آتی ہے اور احقَاب زمانہ ہے اور احقَاب زمانے اور ثعلب حُقب کے معنی ایک سال یا کئی سال مروی ہیں (۱) یہاں سے وہ ذکر شروع ہوتا ہے جو حضرت خضر کے قصہ کے نام سے مشہور ہے خضر کون تھے۔ اور ان کا قصہ کیا ہے حضرت موسیٰ ان سے کیا سیکھنے گئے تھے۔ اور اس قصہ کو یہاں لانے کی کیا غرض ہے جہاں پہلے بھی عیسائیت کا ذکر ہو رہا ہے اور ابھی ان اقوام کی ہلاکت کا ذکر کیا تھا اور بعد میں بھی یا حج باجج کا ذکر ہے جو انہی اقوام سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دو سوال ہیں جن کا جواب اشکال سے خالی نہیں دوسرے سوال یعنی تعلق کی ایک ہی توجیہ مفسرین میں ملتی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اصحاب کف کا ذکر ہووے تو اس سوال پر کیا گیا تو اس قصہ کو لاکر یہ بتایا گیا کہ ضروری نہیں کہ نبی کو سب باتوں کا علم دیا جائے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہو دے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اصحاب کف کا قصہ بتا دیں تو آپ نبی ہیں ورنہ نہیں۔ مگر میں دکھا چکا ہوں کہ یہ روایت ہی قابل قبول نہیں۔ اور تعلق کی یہ وجہ بھی کافی نہیں ہے۔

احادیث قصص

حضرت موسیٰ کے تعلق
حضرت خضر کی وجہ

میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ احادیث قصص کو وہ صحیح بخاری یا دیگر صحاح میں ہوں یا قابل نہیں ہوں کہ ایک ایک لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وثوق کیساتھ منسوب کیا جاسکے اور اس فرق کو جو احادیث سال اور احادیث قصص میں ہے یہ محدثین نے خوب تسلیم کیا ہے اسلئے جہاں تک ممکن ہو قرآن شریف کے الفاظ پر قصص میں بہت سی تفصیلات کو بڑھانا نہیں چاہئے قرآن شریف میں یہ ذکر نہیں کہ حضرت موسیٰ کو کیا واقعہ پیش آیا تھا احادیث میں اختلاف ہے بعض احادیث میں تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ایک موثر و خط پر ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ سے زیادہ علم والا کوئی شخص بھی دنیا میں موجود ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عتاب کیا اور فرمایا کہ ہمارا بندہ خضر ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ علم والا شخص ہو تو اس کا نشان مجھے بتائیے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اس کے سننے کی اجازت بھی دی یہ دوسری حدیث ایک نبی کی شان کے زیادہ نمایاں ہے اسلئے دوسری کو ہم قبول کرتے ہیں اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کئی سال کے تھے کہ زندہ رہے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کون سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے کون سب سے زیادہ علم والا ہے تو اس آخری سوال کے ناظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے علم کو طلب کرتا ہے کہ اس طرح سے اپنا علم بڑھاتا ہے اس پر حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتایا جائے جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خضر کا پتہ بتایا پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے یہ سفر اسلئے کرایا کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کا علم صرف ایک قوم کیلئے ہے۔ ایسا ہی علم اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو بھی دیا ہے اور قرآن کریم سے اس کی تائید ان الفاظ سے ہوتی ہے ان تعلیم حاصلت رشدا (۶۶) اور اس قصہ کے یہاں لانے کی غرض یہ ہے کہ ایک طرف عیسائیوں کے ان اعتراضات کا جواب دیا جائے جو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے ہیں اکثر عیسائی مؤرخین اس بات کے قابل ہیں کہ مکہ میں آپ کی زندگی بالکل بے لوث تھی مگر مدینہ میں اگر بادشاہ بنکر لوگوں کو ناناقتی قتل کیا گیا اس کا جواب یہاں دیا ہے کیونکہ سب سے بڑی بات جو حالات خضر میں نظر آتی ہے وہ ایک ایسے شخص کا قتل ہے جس پر ان اہل قتل کوئی نہ تھا اور باقی دو مقامات میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی طرف ہی اشارہ ہے جو کچھ دیکھو ۱۹۵۲ء دوسری طرف یہ بھی اس قصہ کے لانے کی غرض معلوم ہوتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ سلسلہ موسوی ایک محدود سلسلہ تھا جس کا پیغام کل دنیا کی طرف ہوتا تھا اور ایک طرف وہ قومیں جو نبی اسرائیل سے بالکل قریب رہتی تھیں ان کے حالات سے بھی انکو واقفیت نہ تھی اور نہ وہ سلسلہ دوسری قوموں کی طرف کیلئے تھا بلکہ ان قوموں کو علیحدہ ہدایتیں دی گئی تھیں اور وہ ایسی ہدایتیں تھیں جن سے خود حضرت موسیٰ بھی ناواقف تھے عیسائیوں

نَسِيكَاؤُهُمْ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ ٢٢

وہ اپنی پھٹی بھول گئی تو اس نے چلتے چلتے اپنا راستہ دریا میں لے لیا۔ سو جب وہ دونوں آگے نکل کر ٹھوٹھوئی پہنچے تو وہ ان درستی سے کہا

یہ سخت غلطی کھائی ہو کر امدتِ حق تعالیٰ کی وحی کو چندا بنیائے بنی اسرائیل تک محدود کیا ہو تیسرے یہ بھی ظاہر کرنا مقصود معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے صلیح کی پیشگوئیاں خود پیروں و نصاریٰ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور اس سورت میں چونکہ عیسائیت کے حالات سے بحث تھی اس لئے اس قصہ کو یہاں لایا گیا ہوتا وہ اسلام کی طرف رجوع کریں +

سب سے پہلے اس تذکرہ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا فی الواقع بھی حضرت موسیٰ نے کوئی ایسا سفر کیا جو واقعات آپ کے بائبل میں موجود ہیں ان میں کوئی ایسا ذکر نہیں۔ نہ علامتے یہود کی روایات میں ایسا ذکر ہو، لیکن تورات میں یہ ذکر ہو کہ حضرت موسیٰ کی ایک بی بی علاقہ کی تھیں، اور دریم اور ہارون سے موسیٰ کا شکوہ اس کو شعی عورت کی بابت کہ اس نے لی تھی کیا کیونکہ اس نے ایک کوشی عورت لی تھی؟ گنتی ۱۶: ۱ اور علامتے یہود کی روایات میں جو ذکر حضرت موسیٰ کا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ یتیم و یتیم و یتیم کے ساتھ جو مصر کے جنوب میں ایک بادشاہت تھی جس کی جنوبی حد خرطوم ہے بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیوہ کے ساتھ انہوں نے شادی بھی کی تھی جس کی وجہ یہ تھی کہ انہی کی تدبیر اور بہادری سے اس کو ایک بڑے قوی دشمن سے نجات ملی تھی پس ان حالات کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کا ایسا سفر کرنا بالکل قرین قیاس ہے۔ اور چونکہ دین سے واپس آکر آپ کو بہت وقت مصر میں رہنا پڑا اس لئے اعلیٰ یہ ہے کہ یہ سفر اس وقت پیش آیا۔

حضرت موسیٰ کا فتنی یا زبوانِ ساحتی یا خادم جس کا یہاں ذکر ہو اس کا نام معلوم کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں مگر اکثر روایات میں اس کا نام یوشع دیا گیا۔ یہ وہی یوشع ہیں جو حضرت موسیٰ کے جانشین بھی ہوئے +

۱۹۳۸ء اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ مجمع البحرین کے موقوف پر چمکے وہ چمچیل کو بھول گئے اور دوسرا یہ کہ وہ چمچیل دریائیں چلی گئی اگر صرف الفاظ قرآنی کی تشریح مطلوب ہو تو اس میں چنداں وقت معلوم نہیں ہوتی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وہ دریائے کنارہ پر چلے گئے تھے سفر میں جب ٹھہر جاتے ہونگے تو چمچیل پر کھینچ لیتے ہونگے تاکہ بھوک کے وقت غذا کا کام دے اور سہل ترین غذائی مٹی جو اس حالت میں میسر آسکتی تھی۔ اور اگلی آیت اور اس سے اگلی آیت صاف بتاتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے غذا مانگی تو آپ کے ساتھی نے کہا کہ چمچیل تو ہیں بھول گیا یعنی ساتھ نہیں لایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چمچیل غذا کیلئے ساتھ رکھتے تھے اور چمچیل کا دریائیں بلا جانا..... مٹی معمولی بات ہے اور ساتھ اب کے معنی کھینچنے اور الذہاب فی حد و یعنی نیچے کی طرف چلا جانا ہیں اور آغابے ہی معنی ہے کہ اس آیت کو نقل کیا ہے۔ اور ساتھ اب کے معنی چلنے والا ہیں آپ کے ہیں پس سما بلا یعنی فاتحانہ مہبلہ کیلئے مصدر

مؤكد کے طور پر اور تفسیر این جریر میں ہے کہ مہاب سے مروی مسلک اور رستہ جو یعنی دریائیں رستہ بنا کر چلی گئی اور بخاری میں بھی یہاں کے معنی مذہب یعنی رستہ ہی ہیں لیکن بخاری کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ کیا اس شخص تک کس طرح پہنچوں تو آپ کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی قال تاحذ منک حونا فجوئلہ فی وکتلہ فحیتما فقد ت الحوت فجوئلہ ثم یعنی ایک بچھل ساتھ لے لو اور اسے ایک ذیل میں رکھ لو پھر جہاں وہ بچھل گم ہو جائے وہیں وہ ہوگا اور ایک اور روایت میں ہے فادعی الیہ ان ات البحر فانک تجد علی شط البحر حونا فخذ لہ فادفعہ الی قال ثم الزم شاطئ البحر فاذا نسیت الحوت وھلک منک فتم تحذر العدا الصالح الذی یتطلب رث یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ دریائے پر چلے جاؤ تو دریائے کنارے ایک بچھل نہیں ملے گی اس کو سیلو اور اسے اپنے سامنے کو دید و پھر دریائے کنارے چلتے جاؤ پس جہاں تم بچھل بھول جاؤ اور وہ گم ہو جائے وہیں تم اس عید صلح کو پاؤ گے جن کی تلاش کرتے ہو پھر کسی روایت میں اسے سری ہوئی بچھل کہا گیا ہے اور کسی میں نکین اور

حضرت موسیٰ کا سفر
خطوم

یوشم

مچھلی کا بھروسہ اور
دریا میں چلا جانا

۲۷۲

مجلس کا بیورو نشان دیا جا

فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ مَا نَسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَرِّ عَجَبًا ۝

اسی قسم کے دو دھڑے

حصولِ علم کیلئے سفر
اور معیشت کا اٹھنا

٩٢٠ أضفة العنفة الحكي الغنيمة الصلِّب دل، يعني بهت بطة، اورخت تخر كوخة لجا كما با، اوزفتك في حنفة دقن ٣١، صح صخر جابوا النص مالوادر (الفجر) ٩٢١ حنفة - صخر

اوی کے لفظ سے جس میں پتاہ لینے کا مفہوم پایا جاتا ہے دیکھو ۲۶ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے چٹان پر پتاہ لی اور چونکہ ان کا سفر دوریا کے کنارے تھا اسلئے پتاہ سیلا کے ہی کی ہوگی جو یکا یک آگیا۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اوی آباد تھا جب آپ آرام کر رہے تھے تو گھبراہٹ میں اٹھنا پڑا۔ پھیلی کو بھول جانے کی عیسیٰ ہی دیر ہو خواہ یہ خاص پھلی ہو جو بطور نشان ساتھ لیکٹی تھی یا محض کھانے کیلئے کوئی پھلی دریا سے بہہ کر ساتھ رکھی ہو۔ ناشتہ کے مانگنے پر آپ کے ساتھی کا یہ کہنا بتاتا ہے کہ یہی پھلی

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّ عَلَيَّ آثَارُهُمَا فَبَصَّصَا ۖ فَوَجَدَا عَبْدًا

کما یہی تو ہو جو ہم تلاش کرتے تھے۔ سبودہ دونوں اپنے دپاؤ کے نشانوں کا چھپا کرنا ہو وہیں تو ۱۹۴۱ میں انہوں نے ہمارے بندوں

مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی جانب رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے اسے علم سکھایا تھا ۱۹۴۲

تھی۔ لیکن حدیث میں اسے خاص پھلی قرار دیا ہے جو بطور نشان ساتھ لی تھی۔ تو اس صورت میں غذا کے ذکر کی وجہ سے پھلی کا خیال
روشع کو آگیا۔ کیونکہ وہ پھلی بطور نشان تھی مگر پھلی کھائی بھی جاتی تھی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پھلی آپ کھاتے بھی تھے
کیونکہ اگر وہی نشان والی پھلی ہی کھائے ہوئے تو اتنے لمبے سفر میں وہ کفایت کیونکر کر سکتی تھی یہاں کہا ان کی نسبت الحوت اولی
آیت میں ہو نہایت چاہی یعنی دونوں بھول گئے۔ یہ دونوں باتیں درست ہیں اسلئے کہ دونوں میں سے کسی کو پھلی کا ساتھ لینا
یاد نہ رہا اور اکیلے ساتھی کی طرف اسلئے مشرب ہو کر اس کے سپرد یہ کام خصوصیت سے تھا۔

۱۹۴۱ پھلی آیت میں حضرت موسیٰ کے رفیق نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے ایک چٹان پر پناہ لینے کا دوسرا پھلی بھول جانے کا حضرت
موسے نے جو فرمایا ذلک ما کنا نبغی ہم تلاش کرتے تھے۔ تو ممکن ہو ان کی مراد صحفہ ہو یعنی صحفہ ہی تو ہمارے مقررہ جگہ تھی اور
ہو مراد یہ کہ پھلی کا بھول جانا ہی نشان تھا۔ اکثر روایات میں تو نشان پھلی کا بھول جانا ہی قرار دیا ہے اور ایک روایت میں یہ
بھی آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے پتہ دریافت کیا تو آپ کو بتایا گیا عند الصخرۃ التي عندھا العین اس چٹان کے پاس کے
قریب چشمہ یاد دیا ہے۔ ممکن ہے وہاں کوئی چشمہ ہوتا ہو اور ممکن ہو عین سومر اور دیار ہی ہو۔ غرض صحفہ کے ذکر پر پھلی بھول جانے کے
ذکر پر حضرت موسیٰ واپس ہوئے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ انبیاء سے بھی غلطی یا فروگرداشت ایسے معاملات میں ہو جاتی ہے
جو شریعت سے تعلق نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ انکو غلطی پر قائم نہیں رکھتا بلکہ جلد ہی اس کے دور کرنے کے سامان پیدا کر دیتا
ہو خواہ بذریعہ اپنی وحی کے ایسا کہ خواہ اور واقعات پیدا کرے۔

حضرت موسیٰ کیلئے نشان
برگردا بات صحفہ تھی
تھا اور پھلی بھول جانا
بھی

۱۹۴۲ یہ بندہ کون تھا؟ ۱۹ احادیث میں ان کا نام حضرت یاجوج مکران کے بارہ میں اختلاف اقوال کی کوئی حد نہیں بعض انکو
ولی بعض نبی غیر مرسل بعض نبی رسول کہتے ہیں بعض انہیں ایک فرشتہ قرار دیتے ہیں پھر کوئی کہتا ہے وہ آدم کی بیٹی سے نکلی
فرزند تھے بعض انہیں قابیل کا فرزند کہتے ہیں کوئی انہیں اربابہ اور کوئی الیسع قرار دیتا ہے کوئی فرعون کا بیٹا اور کوئی فرعون
کی بیٹی کا بیٹا قرار دیتا ہے پھر کوئی کہتا ہے وہ ابلیس کا بیٹا ہے اور زندہ رہے پچیس ہزار سال کی تکذیب کریں اہل علم کہتے
ہیں وہ مر گئے۔ حقانی کہتے ہیں وہ اب بھی موجود ہیں اور لوگ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں بعض ان سے علم سیکھنے کا بھی دعویٰ
کرتے ہیں اس میں تو کچھ شک نہیں کہ اگر وہ انسان تھے تو اپنے وقت پر فوت ہو چکے ریح العانی ابن کثیر فتح البیان میں اسی کو
صحیح ٹھہرایا ہے کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس حضرت صلعم کی اتباع ان کیلئے لازمی تھی اسی موقع پر ابن کثیر سے اس حضرت صلعم کی اس
حدیث کو نقل کیا ہے۔ دوکان موسیٰ وعیسیٰ جبین لما دسعا ما لا اتباعی اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میرا اتباع کرنا پڑتا
جس سے نہ صرف خضر کا رفات یا فتنہ ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ حضرت عیسیٰ کا بھی رفات یا فتنہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور یہ جو بڑی کثرت
سے صوفیاء کی شہادت ملتی ہے کہ وہ خضر کو ملے تو یہ ملنا بطور رکاشہ ہے جیسا کہ اور انبیاء و صلعماء کی بھی ملاقات روایا کثیف میں ہو جاتی
دوسری بات جو وثوق سے کہی جاسکتی ہے یہ ہے کہ اگرچہ جہور سے خضر کو ولی یا نبی غیر مرسل مانا ہے لیکن ان کے جن حالات کا
ذکر قرآن شریف میں ہے ان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی طرف رسول تھے لہذا ضروریات قومی ان کی نبوت کا

خضر کون تھے

وفات خضر

حدیث دوکان موسیٰ
عیسیٰ جبین، اور دکان
عیسیٰ

خضر کی ملاقات

خضر کی نبوت

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبَعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ بِرُشْدٍ ۖ

موسے نے اسے کہا میں نیز سے ساتھ چلوں اس (شرط) پر کہ تو مجھے اس میں سکھائے جو بھلائی تجھے سکھائی گئی ہو ۱۹۴۳

ولی کا امام جنت نہیں

نہرو صبر چاروہم کا ایک واقعہ

مقامی بڑوں کی مقامی ضروریات

ضروریات میں انسانی کا کامل علم کی ضرورت ہے

خضر کے زشتہ ہونا قول

اتباع سے مراد

موسیٰ اور خضر کا علم

علیحدہ ہو۔ ان کے بنی ہوئے کا قطعی ثبوت ہے کہ قرآن شریف سے انکی وحی جنت ثابت ہوئی ہے ولی کا امام جنت شرعی نہیں ہوتا جب تک کہ شریعت اس کی تصدیق نہ کرے صرف بنی کی وحی جنت ہوتی ہے اس جگہ ایک چھوٹا سا واقعہ لکھتا ہوں جو ولی کے امام اور شریعت کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس صدی کے مجدد حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ایک دفعہ انیس روزوں کے گزر جانے پر امام ہو کر عید تو آج ہی چاہو کہ دیا نہ کرو۔ مگر انیس کے دن قادیان اور اس کے گرد و نواح میں چاند نہ دیکھا گیا صبح کو جب آپ نے یہ امام بنایا تو بعض لوگوں نے دریافت کیا کہ جب امام آپ کو ہو گیا ہے تو کیا ہم روزے نہ کھول دیں اور عید نہ کریں۔ آپ نے فرمایا انہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ انیس کو اگر چاند نظر آئے تو عید کی جائے اسلئے روزہ ہی رکھنا چاہئے۔ بعد میں وہ مسکے مقامات سے تائیں آگئیں کہ چاند پہلی یعنی انیس کا دیکھا گیا۔ یوں امام کی بھی تصدیق ہو گئی مگر عمل شریعت پر ہی ہوا اور یہی امت کا مسئلہ مذہب ہے پس خضر کے اپنی وحی کو جنت قطعی ٹھہرانے سے یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ رسول اور نبی تھے۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ باوجود بنی ہونے کے ان کو جو احکام دیئے گئے ان کا رنگ کچھ اور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ عَلَیْکَ لَآ اَعْلَمُ اَمْتُ وَاَنْتَ عَلٰی عِلْمٍ مِّنْ عِلْمِ اللّٰهِ عَلَیْکَ لَآ اَعْلَمُ موسیٰ میں اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہوں جو اس نے مجھے سکھایا ہے جسے تو نہیں جانتا اور تو اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہے جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے اسے میں نہیں جانتا مطلب یہ کہ تم ایک قوم کیلئے مبعوث ہوئے ہو تمہیں ایک علم دیا گیا ہے جو اس کی ضروریات کے مطابق ہے میں ایک دوسری قوم کیلئے مبعوث ہوا ہوں مجھے وہ علم دیا گیا ہے جو اس قوم کے حالات کے مطابق ہے نہ تمہارا علم مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ میرا تمہیں۔ ضروریات قومی کا اقتضاء یہی تھا کہ ہر قوم کے بنی کو اس قوم کے حالات کے مطابق علم دیا جائے تاکہ علم ہر قسم کی انسانی ضروریات کا صرف ایک ہی انسان کیلئے مقدر تھا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے آپ کو ایک قوم کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا بلکہ کافۃ الناس مبعوث کیا گیا۔ حضرت موسیٰ کا دائرہ ہمت اس بات کا مقتضی نہ تھا کہ میں ہر قوم کے بنی اسیر لیں گے اور قوموں کی طرف بھی مبعوث کیا جاتا ہوں اگر خضر کو ایک فرشتہ مانا جائے جیسا کہ ایک قول میں ہے تو پھر جن واقعات کا آگے ذکر آتا ہے وہ سب جو حضرت موسیٰ کو بطور کشف پیش آئے اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بطور کشف واقعات کیلئے سفر کیا ضرورت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مصلح ہیں حضرت موسیٰ بطور پر جاتے ہیں تو وحی ہوتی ہے حالانکہ خدا کی وحی تو ہر جگہ ہو سکتی ہے ہر جگہ اور ہر طور پر جا کر ہی شریعت ملتی ہے۔ پس ایسا سفر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے مصلح ہیں سے تھا۔ اور وہ حقیقت وحی اور مکاتبات کیلئے بہت بڑی نعمت شاذ بہار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس رنگ میں چاہے وہ کرا لے۔ مگر میرے نزدیک ترجیح اس بات کو ہے کہ اگر کثیر ہیں کہ حضرت خضر انسان تھے ۱۹۴۳ اتبعك اس سے مراد وہ اتباع نہیں جو ایک بنی کا پیروی کا اتباع کرتا ہے یعنی عبادات معاملات وغیرہ میں نقش قدم پر چلنا بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ جہاں تم جاؤ وہاں میں بھی جاؤں یعنی ساتھ رہنا اور یہی تاکہ جو واقعات خضر کو پیش آئیں آپ بھی انہیں دیکھیں کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ خضر کی اتباع کیلئے نہیں آئے تھے بلکہ ان کے واقعات کا کچھ علم حاصل کرنے آئے تھے ۱۹۴۳

یہاں سے معلوم ہوا کہ جو علم خضر کو دیا گیا وہ اور تھا۔ کیونکہ علم تو حضرت موسیٰ کو بھی دیا گیا تھا جیسا کہ فرمایا اَتِّبَاہُ حَکْمًا وَعِلْمًا (القصاص - ۱۱) اور چونکہ دونوں علم علم دین ہیں اسلئے دین کا ایک علم حضرت موسیٰ کو دیا گیا جو ان کی قوم کی ضروریات کے مطابق تھا اور دین کا ہی ایک علم حضرت خضر کو دیا گیا جو ان کی قوم کی ضروریات کے مطابق تھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ اپنی اپنی امت کے متعلق اللہ تعالیٰ بعض وقت اپنے انبیاء کو خاص واقعات کا علم دیدیتا ہے جو جانتک ظاہر نظر نہیں پہنچ سکتیں اور وہ ایک ایسا فعل ہے علم کی بنا پر کہ لیتے ہیں جو ظاہر نظروں میں قابل اعتراض بھی ہوتا ہے لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے اور ان کے سارے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اعتراض نہیں

قَالَ لَنْ نَسْتَعِيْزَ بِمَنْ صَبَّرْنَا ۝ وَكَيْفَ نَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِيْ ۶۷
۶۸

اس نے کہا تو میرے ساتھ صبر کرنے کے گا اور تو کس طرح اس پر صبر کرے گا جس کی تجھے پوری پوری خبر نہیں ہے ۱۹۴۲ میں نے کہا تو مجھے

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا ۝ قَالَ فَاِنِ ابْتِغَيْتَنِیْ فَاَتَسْتَلِیْنِیْ عَنْ نَّبِیِّیْ حَتّٰی ۷۰

صابر رہے گا اور میں کسی معاملہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اگر تو میرے ساتھ چلے تو مجھ سے کسی بات کا سوال نہ کرنا یہاں

اٰحَدٌ لَّكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا رَاٰ کِبٰبِی السَّفِیْنَةِ خَرَقَهَا قَالَا خَرَقْنٰمَا ۷۱

کے میں خود تجھ سے اس کا ذکر کروں ۱۹۴۵ میں وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اسے کشتی کو بھاڑ دیا دوسری کہا کیا کیا تھے

لَتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا ۝ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ ۷۲

بھاڑ دیا تھا کہ سرور کو غرق کر دے یقیناً تو نے ایک خطرناک بات کی ہے ۱۹۴۶ میں نے کہا تمہارا تو میرے ساتھ صبر

مَعِیْ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِیْ بِمَا نَسِیْتُ وَلَا تَرْهَقْنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عَسَرَ ۷۳

نہیں کر کے گا (دوسری نے) کہا اچھے گرفت نہ کیجئے جو میں بھول گیا اور میرے معاملہ میں مجھے پریشانی نہ ڈالئے

۱۹۴۴ اچھا خبرنا۔ اشیائے معلومہ کا علم ہو جو فراموشی سے ملے اور بعض نے خبر اور خبر تو میں یہ فرق کیا ہو کہ خبر کے معنی ایک
امر یا بات کی معرفت ہیں +

نبی بھی ایک بشر ہے جب ایک صفت اس میں غالب ہو تو اس کا اظہار ہونے سے نہیں رہتا۔ حضرت موسیٰ باوجود اپنے مشہور علم

اور بردباری کے حق کی غیرت اس قدر رکھتے تھے کہ جب انہوں نے ایک موقع پر حضرت ہارون کو قوم کی غلطی میں شریک سمجھا تو ان کے

بھی یہاں تک سختی سے پیش آئے کہ جب حضرت ہارون کو یہ کہنا پڑا لا تاخذ بلیطی دلہا (۱۹۴۵) حضرت خضر کو معلوم ہوتا ہے

اللہ تعالیٰ نے یہ خبر بھی دیدی تھی کہ حضرت موسیٰ اور قسم کی صفات الہی کے منظر میں اور حضرت خضر اور کے اسلئے انہوں نے کہا کہ

آپ کا میرے ساتھ صبر کرنا مشکل ہو گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اور قسم کے کمالات رکھے ہیں مجھے اور قسم کے کمالات سے حصہ دیا ہے +

۱۹۴۵ اس شرط کے لگانے کی وجہ دہی معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر اوپر کے نوٹ میں ہوا۔ بتانا یہی مقصود تھا کہ تمہارے کمالات اس بات

کے تحت نہیں ہو سکتے جو مجھ میں ہے۔ تمام قسم کے کمالات کا صرف ایک ہی انسان میں جمع ہونا مقدر تھا۔ اور وہ ذات پاک نبوی ہے +

۱۹۴۶ سفینہ۔ سفن لکڑی وغیرہ کسی چیز کے بیرونی حصہ کا تراشنا ہے اسی لحاظ سے کشتی کو سفینہ کہا جاتا ہے (غ)

۱۸۱۔ اَوْنِیْ الْاَمْرِ کے معنی ہیں کبوتر و کٹر پڑا ہوا اور بہت ہوا۔ اسلئے اَمْر کے معنی منکر میں یعنی بُرا (غ) یا بڑی مصیبت

والی منکرات اور بعض کے نزدیک یہ ٹیکہ ہے بڑھکر جو آگے غلام کے قتل پر آیا ہے اسلئے کہ کشتی کے ٹوٹنے سے بہت آدمیوں کے

غرق ہونے کا خطرہ تھا دل، حق کیلئے دیکھو ۱۹۹ +

اس رکع میں ان تین واقعات کا ذکر ہے جو حضرت موسیٰ اور خضر کو پیش آئے پہلا واقعہ کشتی کا توڑنا ہے اس میں چھ لغت غرق

اہل ہا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ کشتی کو اس غرض کیلئے توڑا ہے بلکہ لام عاقبت کا ہے یعنی کشتی کو توڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کشتی والے

غرق ہو جائیں گے اس طرح کشتی توڑنے سے اور آگے غلام کو قتل کرنے سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ خضر ایک ایسا

خبر

بچے کے صبر کرنے کی

سفینہ

امیر

خضر کا کشتی توڑنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۴۷ فَاُطْلِقْنَا وَحَتَّىٰ اِذَا لِقِيَ اَعْلَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ قَتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ حُمِلَتْ

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک جوان سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا تو کئی لڑکیاں ایک بیٹا جان کو بغیر جان کے دیکھا مار ڈالا بیٹا تو نے

۴۹ شَيْئًا تُنْكِرُ ۚ قَالَ لِمَ قُلْتَ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَبِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ قَالَ اَنْتَ لَنْ تَكُنَّ

بہت جڑی بات کی ۱۹۴۷ لڑکیاں میں تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا کہا اگر میں تجھے سے اسکے کچھ

عَنْ شَيْءٍ اَبْعَدُهَا فَلَا تَصْبِرُ حَتَّىٰ قَدْ بَلَغْتَ مِنَ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ

بات کے متعلق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا تو میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ چکا ۱۹۴۸

تھا جسے عام نگاہیں نہیں دیکھتی تھیں۔ صرف حضرت موسیٰ دیکھتے تھے ورنہ لوگ اسے کشتی توڑنے یا قتل کرنے سے روک دیتے تو یہ صورت
مکاشفہ کی ہو گی یعنی وہ صورت جب حضور کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ سمجھا جائے اور نوحی نے تہذیب الاساس میں لکھا ہے کہ حضرت بادشاہ
کے خاندان سے تھے۔ اور ممکن ہو کہ انہیں خود بھی اس علاقہ میں کوئی ریاست یا بادشاہی چل رہی ہو جس وجہ سے انہیں روکا نہیں گیا یا ان لوگوں کو
ان پر اس قدر اعتقاد ہو کہ ان کے فعل کو وہ ناپسندیدہ سمجھا رہے نہ دیکھتے ہوں اور یہ بھی ممکن ہو کہ حضرت اسے مراد صرف اسی قدر ہو کہ
اس کے توڑنے کا حکم دید یا کیونکہ اگر فی الواقع توڑ دی ہوتی تو لوگ غرق بھی ہو جاتے۔ اور یا یہی غلام کے قتل کرنے میں بھی
ممکن ہو مراد صرف اس کے قتل کا حکم ہوا ایسے موقع پر اس قسم کے الفاظ کا بول دینا عام محاورہ ہو۔ اور یہاں بہر حال کشتی کو کھنڈ
عیب وار کر دیا ہو بالکل نہیں توڑا جیسا کہ آیت ۷۹ سے ظاہر ہو۔

۱۹۴۷ غلام کے لئے دیکھو تھک پیدا ہونے سے لیکر جو فی تک غلام کہا جاتا ہے اور تکمیل کو بھی غلام کہہ سکتے ہیں اور یہاں بعض نے
نا بالغ قرار دیا ہے بعض نے بالغ (۷۹) دے

زکوة۔ زکا، کے اصل معنی ہیں بڑھا اور اصل زکوة اچھی زمین کو کہتے ہیں اور آگے آتا ہے خیرا منہ زکوة (۸۱) جہاں
زکوة کے معنی صلاح ہیں اور یہی معنی جانا من لدا تا و زکوة (۱۳۱) میں ہیں۔ اور آیت ۸۱ میں زکوة کے معنی عمل صالح بھی
کئے گئے ہیں جیسے لدا زکوة فاعلون (المؤمنون ۴۷) میں (۸۱) پس زکوة کے معنی ہو گئے اچھا بھلا اور مفسرین نے اس کے معنی ثانیہ
یعنی توبہ کرنا والا اور مسئلہ یعنی فرمانبردار رکھے ہیں (ج) ۷۹

نکرا نکرا کیلئے دیکھو ۱۹۴۸ وغیرہ اور نکرا بڑے سخت امر کو کہتے ہیں جو پہچاننا نہیں جاتا (۷۹) ۷۹

یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور گو مفسرین نے عموماً اسے بچ قرار دیا ہو اس وجہ پر کہ اسے زکوة کہا گیا ہو لیکن اگر زکوة کے معنی بے گناہ
بھی لئے جائیں تو مراد صرف اس قدر ہوگی کہ اس نے کوئی ایسا گناہ نہ کیا تھا جس کی وجہ سے اسے قتل کیا جاتا۔ چنانچہ بغیر نفس اسے
بڑھا یا ہو کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور یہ نا بالغ بچہ تھا بلکہ جوان تھا کیونکہ منرا سے قتل بلوغت پر ہی دارو کی جاتی ہے جسے
دنیا پیدا ہوئی کسی شخص نے خواہ ہی ہو یا رسول بچوں کو اسلئے قتل نہیں کیا کہ یہ بڑے ہو کر گنہگار ہو جائیں گے اگر یہ بھی کوئی قانون ہو
تو پھر چاہئے یوں تھا کہ بچہ گنہگار ہوئے واسے ہوتے اللہ تعالیٰ انہیں بچپن میں ہی خود مار دیا کرتا یا کہ اسے کسی نبی کے وقت میں
ہی اطلاع دید یا کرتا کہ فلاں بچہ گنہگار ہو گا اسے قتل کر دو۔

۱۹۴۸ پہلے موقع پر حضرت موسیٰ نے بھول جانے کا عذر کیا تھا۔ اس دوسرے موقع پر یہ عذر نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ
میں کہ واقعی میری طبیعت ہی ان باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع بچے اور دید یا جائے اگر تیرے

خضفا بدان بادشاہ
سے تھے

نکرا
خزکا ایک شخص کو قتل
کر دینا

حضرت موسیٰ کا اعتراض

فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ اِذَا اَتَيْنَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اَسْتَطَعْنَا اَهْلُهَا فَاَبَؤُا اَنْ يَّضَيِّقُوهُمْ فَوَجَدْنَا

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے جہاں کے لوگوں سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے انکار کیا کہ انکی مہمانی کریں

فِيهَا جَدَارٌ مِّمَّيْنِ اَنْ يَنْقُضَ فَاَقَامَهُ طُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اِجْرًا

اسیں ایک دیوار پائی جو کراچا ہتی تھی تو (خزینے) اسے کھڑا کر دیا (موسے) کہا اگر تو چاہتا تو اس کی مزدوری لے لیتا ۱۹۴۹

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَابِقَتُكَ بِتَاوِيلٍ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ

کہا یہ مجھ میں اور تجھ میں جدائی ہے اب میں تجھے اس کی اصل حقیقت کی خبر دیتا ہوں جس پر تو صبر نہیں

صَبْرًا ۝ اَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ مِلْصِكُمْ يَعْملُونَ فِي الْبَحْرِ فَاَرَدْتَ اَنْ

کر سکا جو کشتی تھی وہ تو سکین لوگوں کی تھی جو دریائیں مزدوری کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے

لَعَجِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَاَمَّا الْغُلَامُ

عجب کر دوں اور ان سے پرے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا ۱۹۵۰ اور جو جوان تھا

فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۝

تو اے ماں باپ مومن تھے تو ہم ڈرے کر دہ انہیں کشتی اور کفر میں مبتلا کر دے گا

بھی میں پروا نہ کر سکا تو معلوم ہو گا کہ اس علم کا حاصل کرنا میرے لئے موزوں یا مقدر ہی نہیں +

۱۹۴۹ ایوبیدان ینقض۔ مجاز کے طور پر جو گرنے کے قریب ہونے کو یوں ظاہر کیا گیا ہو کہ وہ ارادہ کر رہی تھی کہ گر پڑے نیز دیکھو ۱۵۳

یہ تیسرا واقعہ ہے پہلے دونوں میں بظاہر کوئی نقصان تھا مگر یہاں فائدہ پہنچا یا گیا تاہم یہاں اس لحاظ سے سوال پیدا ہوا کہ

جو لوگ اوسے احسان بھی نہ مانوں گے ساتھ نہ کر سکے ان کے ساتھ کیوں بغیر معاوضہ لئے کوئی نیکی کی جائے +

۱۹۵۰ اغصب۔ غصب کسی چیز کے ظلم سے لینے کا نام ہو (ل)، جدا کیلئے دیکھو ۱۳۴۸ +

اس سے معلوم ہوا کہ کشتی کو وہ فعیب دار کر دیا گیا تاکہ اپنے عیب کی وجہ سے ظلم کیا جانے سے بچ رہے تو یہ ایک پر حکمت فعل تھا

اور اس میں حضرت خضر کو جو اطلاع تھی تو بوجہ حالات سے واقف ہونے کے تھی۔ وحی کے ذریعہ سے یہ اطلاع دی گئی کہ کشتی کو بچاؤ کر

بچاؤ اس کی طرف ماضیہ عن امری میں اشارہ کر دیا حضرت موسیٰ کو مقامی حالات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اسکی اطلاع نہ تھی اسلئے انکے دل میں ہنر ہنر

ہوا اس میں یہی سمجھا دیا گیا کہ جب توں الگ الگ پڑی ہوئی عین اور ایک دوسرے کے حالات سے خبر نہ تھی تو بتوں میں بھی ہمتی تھیں ایک تو م کا

نبی دو ہری قوم کیلئے ہدایت کا موجب نہ ہو سکتا تھا اسلئے کہ وہ ان کے حالات پر اطلاع پانے کے ذرائع نہ رکھتا تھا۔ اور شاہد

حضرت موسیٰ کو سمجھا یا گیا کہ کیوں انکی نبوت بنی اسرائیل تک محدود ہو اور کیوں انہیں وہ علم نہیں دیا گیا جو اور قوموں کیلئے بھی ہوتا

ہدایت ہو سکتا تھا۔ اور قرآن کریم کے الفاظ تو بہت صاف ہیں کہ خضر کو کچھ بھلائی کی باتیں سکھائی گئی تھیں جو حضرت موسیٰ کو

نہیں سکھائی گئیں اور احادیث میں جو خضر کیلئے لفظ اعلم آیا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ انہیں وہ علم ہی حاصل تھا جو حضرت موسیٰ

دیوار کا واقعہ

غصب

کشتی توڑنے کی وجہ

اسکی ترقی نبوت کی ضرورت
پر استدلال

فَارَدْنَا أَنْ يَدَّ لَهَا نَسَمًا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوَةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا ۝

۸۱

سو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں صلاحیت میں اس سے بہتر اور رحم سے قریب تر چیز بدل میں دے ۱۹۵۱

کو تھا اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ علم حاصل تھا بلکہ مراد صرف اس قدر ہے کہ جو علم خضر کو تھا وہ موسیٰ کو نہ تھا اور جو موسیٰ کو تھا وہ خضر کو نہ تھا جیسا کہ خود حدیث کے الفاظ سے بھی واضح کر دیا دانت علی علم سن علم اللہ علیک اللہ لا اعلیٰ ۴

۱۹۵۱ خشنیدنا خشنیدہ کیلئے دیکھو ۱۹۵۱ اور اس کے معنی میں بھی خوف کی طرح دیکھو ۱۹۵۱ علم کا مضموم پایا جاتا ہے اور خضر کا صیغہ استعمال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو حکومت حاصل تھی کیونکہ حج کا صیغہ واجب کیلئے عموماً ایسے ہی موقع پر استعمال ہوتا ہے ۴

رحم - رحم سے مصدر ہے اور رخصۃ اور رخصۃ بھی اسی طرح مصدر ہیں و تو اصوابا بالرحمة والبلدۃ (۱۷) (د) ۴ اس کی توجیہ مفسرین نے عموماً یہ کی ہے کہ حضرت خضر نے ایک معصوم بچہ کو اسلئے مار ڈالا کہ بڑا ہو کر یہ اپنے والدین کیلئے بھی موجب کفر ہو جائیگا اس کی تردید میں اوپر ۱۹۵۱ میں کرچکا ہوں زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا کہ بڑا ہو کر یہ لڑکا کافر ہوگا یا والدین کو بھی اپنی محبت کی وجہ سے کافر بنا دے گا مگر اس بنا پر بھی جبکہ

اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا میں نافذ ہوا کبھی کسی شخص کو قتل نہیں کیا گیا اور نہ کسی شریعت میں ایستقل کا جواز ہوا اور یہ کہ تاکہ یہ شریعت کی رو سے تو جائز نہیں مگر حقیقت کی رو سے جائز ہو خود شریعت کی ہنگام ہی حقیقت زیادہ سے زیادہ اس بات کو کہنا جا سکتا ہے کہ انسان کو ایک علم حاصل ہو جو وہ سیکھ نہ ہو۔ اور بس اگر خضر کو یہ علم ہو گیا تھا کہ یہ شخص قاتل یا ڈاکو یا مفسد ہو اور پھر انہوں نے اسے قتل کیا تو شریعت کے ماتحت یہ فعل ان کا آجائے گا لیکن اگر ان کو صرف یہ علم تھا کہ یہ بڑا ہو کر کافر یا مفسد بن جائیگا تو اس بنا پر کوئی شریعت کوئی خدا کا قانون کوئی انسان کا قانون اسے جائز نہیں ٹھہراتا اور تعجب یہ ہے کہ آثار میں ایسی باتوں کے موجود ہوتے ہوئے چار اول کو ظاہر کرتی ہیں اور حضرت خضر کے اس فعل کو ہوسے شریعت جائز ٹھہراتی ہیں مفسرین عموماً امر دوم کی طرف ہی

چلے گئے ہیں۔ آثار میں ہے کہ یہ جان فساد پر پا کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ ڈاکے مارا تھا اور پھر اپنے ماں باپ کے سامنے قسم کھا دیا کرتا تھا کہ میں نے ایسا فعل کوئی نہیں کیا تو وہ اس سے قصاص نہ لینے دیتے تھے اور اس کی حایت کرتے تھے (د) خود قرآن شریف میں اول لفظ رھق موجود ہے اور اذھق کے معنی ہیں غشیہ بغیر (غ) ۳۹ یعنی زبردستی یا غلبہ سے ڈھانک لینا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین پر بھی وہ کچھ جبر کرتا تھا۔ دوسرے لفظ طغیان موجود ہے جس کے معنی ہیں حد سے گزر جانا مگر یہاں کفر میں حد سے گزرنے کا ذکر

رھق
طغیان

نہیں کیونکہ کفر کا لفظ الگ بعد میں لایا گیا ہے بلکہ فساد اور قانون کی نافرمانی میں حد سے گزرنا ہے اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن شریف میں بکثرت آیا ہے جیسے فی طغیانہم یجھون (البقرة - ۱۵) جہاں پچھلے ان کے فساد فی الارض کا ذکر ہے اور دوسرے کو طغیان میں مہی بتلا کر سکتا ہے جو پہلے خود اس کا ارتکاب کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ واقعی یہ شخص مفسد تھا تیسرے خیرا منہ زکوۃ بھی بتانا ہے کہ اس میں صلاحیت نہ تھی اور چارم اقتاب رحما سے ظاہر ہے کہ اس میں رحم نہ تھا تو ان الفاظ قرآنی سے اور آثار سے صاف ظاہر ہے کہ یہ جان کوئی مفسد تھا جو اپنے والدین کی عزت اور تربیت کے بیان کی حایت کے قانون کی گرفت سے بچا ہوا تھا۔ اس کا فساد ظاہر رنگ میں اتنا عیاں نہ تھا اسلئے حضرت موسیٰ کو اعتراض ہوا مگر حضرت خضر کو جو علم حالات اصل حقیقت کے آگے بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آگیا کہ بغیر اس کے قتل کے اس کا فساد رفع نہیں ہو سکتا۔ اور یہی ممکن ہے کہ واقعی اس کے جرم کی شہادت ظاہر طور پر نہ ملتی ہو اور حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دیدی ہو مگر الفاظ قرآنی سے یہ لازماً نتیجہ نہیں نکلتا۔ یہی بات کہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اس سے بہتر صلاحیت اور قریب تر رحم والا بدل میں دے تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ ایک مفسد کی حایت کو چھوڑ دیتے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور اولاد انہیں دیکھا بلکہ

خضر کے حاکم ہونے پر
اللہ دل

رحم - مرحۃ
خضر کے جان کو قتل کرنے
کی وجہ اس کا فساد
اور ڈاکوئی تھی

وَمَا جَدَارُكَانَ لِعُلَمَاءٍ يَتِمِّينَ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ

اور جو دیوار تھی تو وہ شہر کے دو تہیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا

أَبُوهُمَا صَالِحٌ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً

باپ صالح تھا سو تیسرے بچے چاہا کہ وہ اپنی قوت کو بچیں اور اپنا خزانہ نکالیں (دیر، تیرے رب

مِّنْ رَبِّكَ وَمَا عَلَّمْتَهُ عَنِ الْقُبْرِ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۱۹

کی طرف سے رحمت (ہوئی) اور میں نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا یہ اس کی اصل حقیقت ہے جس پر تو صبر نہ کر سکا ۱۹۵۲

یہی ان کا فعل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اس سے بہتر اولاد انکو دیدیگا اور یا ذکوۃ کے معنی صرف پاکیزگی بلکہ اچھے نتیجہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے یہاں بھی حضرت خضر کو خاص حالات قومی کا علم ہو جو حضرت موسیٰ کو نہیں ہے

۱۹۵۲ تسلط۔ اصل میں تسلط ہی تھے افعال کو تخفیف کیلئے ساقط کر دیا گیا ہے اور یہاں جہن نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ آخر میں تخفیف کی وجہ یہ ہے کہ اس بیان کے سبب سے حضرت موسیٰ کے دل پر وہ بوجھ نہ رہا تھا جو پہلے تھا

دیوار بلا اجرت بنا دینے کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے خود تو ہمارے ساتھ اچھا سا رک نہیں کیا مگر ان کا والد نیک آدمی تھا اس کی نیکی کی وجہ سے ان نابل لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کرنا ضروری تھا اور اسی معاملہ کو رحمة میں دیکھ لیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ایسا کیا ہے اور جعفر صادق نے کہا ہے کہ یہ ساتویں پشت میں ان کا جد امجد تھا جس کا ذکر یہاں ہے اور بعض نے کہا دسویں پشت میں (د) یہاں بھی حضرت خضر کا خاص حالات قومی کا علم نظر آتا ہے گو نبیوں جگہ حضرت خضر کے فعل کی وجہ امر الہی ہے اور ما فعلتہ عن آدمی تینوں واقعات کے متعلق ہے۔

بلا اجرت دیوار بنانا
کیونکہ نابل لوگوں کے
کسی دنگ کی نیکی ہے

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے بیان کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ اس میں حضرت صلعم کی صداقت کی طرف خاص اشارہ ہے اور یہ صرف میرا قیاس نہیں بلکہ حضرت ابن عباس اور حضرت علی اور دیگر سلف کے اقوال سے بھی منطبق ہوتا ہے اس آیت میں جو لفظ کنز آیا ہے اس کی ایک توجیہ مال و دولت۔ تو ظاہر ہے لیکن حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ سونا چاندی نہ تھا بلکہ علوم کے صحیفے تھے۔ اور یہی حضرت علی اور ابن جبر اور ابو ذر سے مروی ہے اور ابن عباس کی ایک روایت میں یہ صاف لفظ ہے کہ یہ ایسے کتب کی تختی تھی جو چند فصل کے بعد آخری لفظ یہ تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (د) تو اس صورت میں حضرت بنی کریم صلعم کا ذکر بتانا ہے کہ موسیٰ اور خضر کے بیان کی اصل غرض بھی یہی ہے کہ وہ رسول جو ہر قسم کے علوم کا جامع ہو گا اور جو ہر قوم کیلئے ہدایت لایگا اور جسے رشید کی ساری راہیں بتائی جائیں گی وہ موسیٰ نہیں ہو سکتے بلکہ محمد رسول اللہ صلعم ہیں۔ اور رحمة من ربک میں اسی طرف اشارہ ہے

ذکر کنز بنی حضرت کی
پیشگوئی

اب خواہ خضر کو فرشتہ قرار دے کر ان واقعات کو حضرت موسیٰ کا ایک کشف مانا جائے اور خواہ انہیں ایک نبی مان کر ان کی واقعات ہوں دونوں صورتوں میں ان باتوں کے بیان کرنے کی اصل غرض کچھ اور وہ رسول اللہ صلعم کا ذکر ہے اور اس کی طرف یہ آخری آیت صاف اشارہ کرتی ہے پہلا واقعہ یہ ہے کہ ایک کشتی کو عیب دار بنا دیا گیا تھا تاکہ ایک ظالم بادشاہ اس پر قبضہ کرے اس میں ملک عرب کی حالت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے جہاں سے آفتاب نہ نکلے طلع ہوتا تھا اور کشتی کے ساتھ اسے شہادت دینے کی یہ غرض ہے کہ جس طرح کشتی طوفان سے نجات دیتی ہے اسی طرح انبیاء کا پیغام بھی نجات عالم کا موجب ہوتا ہے۔ ملک عرب کیلئے اللہ

کشتی اور خضر کے واقعات
میں حضرت کی صداقت
کا ظہار

وادی کشتی اور ملک عرب
کی حالت

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا

اور تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ میں اس کا کچھ ذکر تم پر پڑھوں گا ۱۹۵۳

میں نے یہ پیغام اس لئے مخصوص کیا تا ایک ریگستانی ملک فاتحین دنیا کیلئے کسی کشش کا موجب نہ ہو اور وہاں ایک آزاد قوم پرورش پاوے دنیا میں خدا کے پیغام کی حالت بنے یہودیوں اور عیسائیوں کا پہلا اعتراض اسلام پر یہی تھا کہ یہ بنی ملک عرب میں کیوں ہوا۔ اور قتل غلام میں اس سب سے بڑے اعتراض کا جواب دیا جو یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام پر یہی کہ نبی صلعم نے یہودی کی ایک قوم کے بڑے بڑے آدمیوں کو قتل کروا ڈالا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ مفسد تھے۔ اگر ان مفسدوں سے مدینہ کو پاک نہ کیا جاتا تو حق زندہ نہ رہ سکتا تھا۔ اور تیسرے واقعہ کو لا کر یہ بتایا ہے کہ وہ شخص جو بلا کسی اجرت کے لینے کے دن رات ان لوگوں کی اصلاح میں لگا رہتا ہے جو اس سے طرح طرح کی بدسلوکی کرتے ہیں وہ کسی کے خون کا پیاسا کب ہو سکتا ہے وہ شخص جسے بادشاہت ملتی ہے تو وہ ایک فقیر کی طرح زندگی بسر کرتا ہے وہ شخص جس کا دل انسانوں کے مصائب پر غم سے گھلتا ہے بادشاہت کا خواہاں نہیں ہو سکتا کسی انسان کی دشمنی کا کیا اس کے دل میں آ سکتا ہے اور وہ پیغمبر غلاموں میں جن کا ایک خزانہ دیوار کے نیچے ہے۔ اشارہ یہود و نصاریٰ کی طرف ہے جنکے جد صلح حضرت ابراہیم یا خود حضرت موسیٰ ہیں اور انکی دیوار کو سیدھا کر دینے سے مراد توریت و انجیل کا منجاب اللہ تسلیم کر لیتا ہے اور اس دیوار کے نیچے کننا وہی پیشگوئیاں ہیں جن میں محمد رسول اللہ صلعم کا ذکر ہے تاکہ یہ لوگ جب اپنے قولے روحانی سے پورا کام لیں تو انہیں سمجھ آجائے کہ واقعی توریت اور انجیل نے انہیں اسی طرف ہدایت کی تھی۔ آثار نے اس آخری بات کی طرف ہدایت کر کے سارے معاملہ پر صفائی سے روشنی ڈال دی ہے۔

ما فعلته عن امی خضر کی نبوت اور رسالت پر صریح دلیل ہے۔

۱۹۵۳ ذوالقرنین۔ قرآن کے معنی نسل بھی ہیں دیکھو ۱۹۵۶ اور تمام سینک کو بھی کہتے ہیں ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ میں بہت سی روایات ہیں بن جریر کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا اس میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں وہ دو بادشاہتوں کا مالک تھا یعنی روم اور فارس کا بعض کہتے ہیں اس کے سر میں دو سینگوں سے مشابہ کوئی چیز تھی بعض کہتے ہیں اس کے سر کی دونوں طرفیں تانبے کی تھیں۔ وہ کون تھا مفسرین میں بعض نے اسے فرشتہ بھی کہہ دیا ہے۔ اگرچہ یہ قول ہے کہ وہ ایک عہد صالح تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی تھی اور اسے علم و حکمت اور ہیبت دی تھی اور بعض اسکی نبوت کے بھی قائل ہیں۔ مگر اسکی تعیین کسی نے نہیں کی کہ کون تھا۔ اس عقیدہ کا صل بائبل سے ہوتا جہاں دانیال کی روایات دو سینگ کے مینڈھے کا ذکر ہے اور اسکی تعبیر بھی وہیں موجود ہے تو وہ مینڈھا جسے تو نے دیکھا کہ اس کے دو سینگ ہیں سو ماوہ اور فارس کے بادشاہ ہیں (دانیال ۸: ۲۰) ماوہ اور فارس کے بادشاہوں میں سے دارا نے اول در ۵۲۱ ق م قبل مسیح) وہ شخص جس نے ان مشریت کا بیان جو یہاں ذوالقرنین کے متعلق ہے صادق آتا ہے۔ چنانچہ جیوش انسکلوپیڈیا اور ادارۃ اعداد یہود میں اس کے متعلق اذقید کر کے دارا ایران کی شہنشاہت کی تنظیم کر رہا تھا۔ اسکی فتوحات نے اسکی سلطنت کی حدود کو آرمینیا اور کوہ قاف اور ہندوستان اور تورانی پہاڑوں اور وسط ایشیا کے مرتفع میدانوں میں درست کر دیا اور انکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ہر دارا اسے کتبوں کی پاملسا زور و شہرت کے سچے مذہب کا پکا پیر و معلوم ہوتا ہے مگر وہ بڑا دبا دبا اور بڑا منتظم بھی تھا فتوحات کا وقت انجام کو پہنچ گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اختیار کیں ان سے یہ فائدہ ہوا کہ سلطنت کیلئے مضبوط قدرتی حدود دل گئیں اور اسکی حدود پر جو وحشی اقوام تھیں ان کی طرف سے امن ہو گیا چنانچہ دارا نے پانچ اور آرمینیا کے پہاڑوں کی وحشی اقوام کو سرکس کیا اور سلطنت ایران کی حدود کو کوہ قاف تک وسیع کیا۔ اسی وجہ سے اس نے ساسی اور رومیوں کی تورانی قوموں سے بھی رٹائی کی ان باتوں کا جو یہاں بیان

۱۱
۱۹
ذوالقرنین اور خضر کا
یا جمع کرناواقعہ قتل اور خضر
پر گناہوں کے قتل
کا چھوٹا الزامواقعہ کننا اور خضر
کے متعلق پیشگوئیاں

نبوت خضر

ذوالقرنین کو

اِنَّا مَكْنَأَلُهُ فِي الْاَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝ فَاتَّبَعْ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ اِذَا

ہم نے اسے زمین میں طاقوت دی تھی اور ہر قسم کا سامان اسے دیا تھا ۱۹۵۴ اسودہ ایک راہ پر چلا۔ یہاں تک کہ جب

بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ فَجَدَهَا لَغْرُبًا فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۝

وہ دادھر اپنی جہر سورج ڈوبتا تھا۔ اسے ایک سیاہ کچڑا لے پانی میں ڈوبتے ہوئے پایا اور اسکے پاس ایک قوم کو پایا

فَلَمَّا بَايَعُوا الْقُرْنَيْنِ اَمَّا اَنْ تَعَذِّبَ وَاَمَّا اَنْ تَنْجُوهُمْ فَيَرْحَمُ حَسَنًا ۝ قَالَ مَا مَظْلَمَ لَكُمْ فَبُذِّقَ ۝

ہم نے کہا اسے ذوالقرنین چاہو تو سزا دو اور چاہو تو ان سے بھلائی کا معاملہ کرو ۱۹۵۵ اس نے کہا جو ظلم کرے ہم

نَعِدُّ بِهُ لَكَ اَنْ تَعَذِّبَ بِهٖ فَيَعَذِّبُكَ عَنْ اَبَا نَكْرًا ۝

سزا دیں گے۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لڑایا جائیگا تو وہ اسے بہت بڑا عذاب دیگا۔

دانیال کی روای کی بنا پر اس کا نام تھا۔ دارائے اول کا ہی ذکر کیا ہے اور اس میں بھی قرآن کریم کے کمال علم پر دلالت ہے اور اس کے
یہاں ذکر کی وجہ ایک تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہی ایک قوم کا نبی تھا اور یوں یہود اور نصاریٰ کو یہ بتایا ہے کہ نبوت ان کی قوم سے مخصوص
دوسری قوموں کے انبیاء کا ذکر کرنے میں شاید یہ بھی سمجھانا مقصود ہو کہ یہود اور نصاریٰ جو نبی آخر زمان کے عرب میں سے ہونے پر معتز
تھے انہیں بتایا جائے کہ نبوت خدا کی ایسی نعمت نہیں ہے اس نے نبی اسرائیل سے مخصوص کیا ہو۔ اور دوسرے چونکہ ذوالقرنین
ذکر اجماع کا ذکر پر ختم ہوتا ہے اور ساتھ ہی یا جج ماجج کے آخری زمانہ میں خراج کا بھی ذکر ہے اور یا جج ماجج عیسائی اقوام ہیں
اسلئے اس ذکر کو اس صورت کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔

ذوالقرنین کی بیان کر
کی وجہ

۱۹۵۴ سبب۔ ہر ذریعہ کو کہتے ہیں جس سے دوسری چیز کی طرف پہنچا جائے دیکھو ۲۰۰ اور یہاں راغب نے مراد ہر
چیز کی معرفت اور اس کا ذریعہ لے ہیں اور ما بن جریر نے علم معنی لے ہیں اور ان کی آیت میں۔ سبب کے معنی یا تو ذریعہ یا سامان
ہی ہیں اور مراد ہو سامان سفر اور یا اس کے معنی منزل اور طریق یعنی رستہ ہیں (۲) کیونکہ رستہ بھی کسی جگہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے
اور ہر چیز سے مراد اس کی ضرورت کی ہر شے ہے یعنی جس چیز کی اسے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کیلئے ضرورت تھی اور مکنائے دیکھو ۱۹۵۴
۱۹۵۴ مغرب الشمس کے معنی کئے گئے ہیں منتهی الارض من جهة المغرب یعنی مغرب کی طرف الارض کا انتہائی مقام کہ الارض
سے مراد یہاں روئے زمین لینا غلطی ہے اس سے مراد اس کا اپنا ملک ہے اور خاص ملک کے معنی میں یہ لفظ اکثریت سے آتا ہے خود قرآن میں
ہیں بھی کئی جگہ جیسے ان الارض یرثها عبادی الصالحین (الانبیاء ۱۰۵) اور مغرب الشمس سے مراد اس میں۔ اور وجہ سے ہے
اور وہیں تک وہ جا بھی سکتا تھا۔

سبب

کل معنی

مغرب الشمس

عین حمتہ۔ عین پانی کی افراط ہو یا وہ جگہ جہاں پانی جمع ہوتا اور رہتا ہو (ت) اور حمتہ سیاہی ہے
یا سیاہ کچڑ والا پانی بکیرہ اسودہ جس کا نام سبب اسکے پانی کی سیاہی کے اسودہ ہے اور اس کی سیاہی
ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ دارائے اول کی حکومت مغرب میں بکیرہ اسودہ تک پہنچی ہوئی تھی +
سبب پہلے قرآن کریم نے دارائے مغرب سفر کا ذکر کیا ہے جو بکیرہ اسودہ پر جا کر ختم ہو گیا اسکے بعد سفر
شمال کے سفر کا جو کہ قاف کی طرف تھا۔ قرآن کریم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ واقعی سورج سیاہ پانی

عین حمتہ

ذوالقرنین کا سفر

۸۹ وَأَقَامْنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۝ ثُمَّ أَتَيْنَا

اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے تو اس کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور ہم اسے اپنے معاملہ میں سہل بات کہیں گے ۱۹۵۶

۹۰ سَبِّئًا ۝ حَتَّىٰ ذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ۝

۱۹۵۷ (اور پھر پڑھا۔ یہاں تک کہ جب وہ (ادھر) پہنچا جو سورج نکلتا تھا تو اسے ایک ایسی قوم دیکھتے ہوئے پایا جن کیلئے کچھ اس کے لئے کوئی اور ستر نہ تھا

ذوالقرنین نے ایسا پایا کیونکہ جب وہ خشکی کی سرحد پہنچ گیا تو اسے پانی ہی پانی تھا اور اسی میں اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوا اور اسے اس کے ہوجھٹا مطلع علی قوم سے ایک قوم پر پڑتے ہوئے پایا یہ مراد نہیں کہ واقعی اس قوم میں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ اسی طرح یہاں یہ مراد نہیں کہ واقعی سورج سیاہ پانی میں ڈوبتا تھا۔ اور غروب یا مغرب کے معنی ڈوبنا نہیں بلکہ غائب ہوجانا یعنی نظر سے اوجھل ہوجانا اور روز نکل جانا ہیں دیکھو ۱۹۵۷ پس یہ خیال سرے سے ہی غلط ہے کہ پانی میں سورج ڈوب جاتا تھا۔

نبوت ذوالقرنین

آیت کے کچھ حصہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نبی بھی تھے کیونکہ ایک تو یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے خطاب پر جس عذاب کا اختیار دیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وحی ہوتی تھی اور یہ ان کی نبوت پر ایک دلیل ہے دوسرا ایک قوم کے ان سے مقابلہ کا ذکر ہے۔ اور اپنی مخالفت پر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص ظلم کرے گا اسے یہاں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی اسے عذاب ملے گا اور یہ بات صرف ایک نبی ہی کہہ سکتا ہے اور یہ جو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو سزا دو اور چاہو تو اچھا معاملہ کرو تو مراد یہ ہے کہ اس قوم میں سے جس سے چاہو وہ سلوک کرو جس سے چاہو یہ اس کی جنگی آیت میں مذکور ہے۔ اور حسنا سے مراد اچھا یعنی خوبی کا معاملہ ہے۔ اور یہاں مراد ان سے احسان کر کے ان کو معاف کر دینا ہے۔

۱۹۵۷ یہاں ایسے ہی دو ذکر ہوں گا ذکر ہوا ان کے معاملہ میں ہو جائے ہیں یعنی ایک گروہ کو وہ جو ایمان لاتا اور عمل صالح کرتا ہے

اور دوسرا گروہ محض منکروں کا نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی مخالفت کرتے اور اہل حق پر ظلم کرتے ہیں جسکو نبیاں من ظلم کہا ہے اور اس سے مراد محض ازکاب شرک نہیں بقا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایسی قوم تھی جس کی طرف سے پہلے کسی قسم کی زیادتی ہو چکی ہو اس لئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں بھی پہلے امان نعتن ہی رکھا ہے اور ذوالقرنین بھی پہلے سزا کا اور ظالموں کا ہی ذکر کیا ہے اور یہ ہم اسی قوم کی سزا کیلئے تھی لیکن چونکہ انبیاء حق سزا کیلئے نہیں ہوتے اسلئے پھر بھی اس قوم کو موقع دیا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لا ان پر کوئی سختی نہ کی جائے گی سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ لیکن جو پھر بھی ظلم اور مخالفت کو نہیں چھوڑتا تو اس کو اس دنیا میں بھی سزا دی جائے گی مفسرین نے فسوف نعتن بہ میں صرف سزا کے قتل کو دیا ہے حالانکہ قرآن شریف کے قتل کا ذکر نہیں کیا اسلئے مراد کوئی سزا ہے جو ان لوگوں کے لائق حال ہو۔ اور ایسا اسے مراد دیا ہے یعنی سہولت کی بات ہے۔ اور جن لوگوں نے آیت ۸۹ میں جن کے معاملہ سے مراد قید کرنا دیا ہے جو زیادہ قتل کے مقابل پر اچھا معاملہ ہے تو نہ صرف وہ الفاظ ہی ان کے اس خیال کو باطل کرتے ہیں کیونکہ احسان کا تقاضا معافی ہے بلکہ یہاں جزاء الحسنی کے لفظ بھی اس کی تردید کرتے ہیں جو لوگ قید ہونے کے قابل ہوں انکو آخرت میں جزاء حسنی ملنا ہے معنی ہے۔

مطلع الشمس

۱۹۵۸ مطلع الشمس۔ طلوع کیلئے دیکھو ۱۹۵۹ مطلع الشمس کے معنی کے ہیں غایۃ الارض المعجودۃ من جهة المشرق (۱)

یعنی مشرق کی جانب آخری آبادی۔ مگر یہاں بھی آخری آبادی سے مراد اس کی اپنی ملک کی آخری آبادی ہے نہ دوسرے زمین کی آخری آبادی

ستر

ستر۔ ستر کے معنی کسی چیز کا ڈھانک دینا ہے اور یہاں ستر ہونے سے مراد عار و قبح کا نہ ہونا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے

لَمْ يَبْنِ بِنَاءَ قَطْ (۲)

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ آتَيْنَا سَبِيلًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ

ایسا ہی تھا۔ اور جو اس کے پاس تھا ہمیں اس کا پورا علم تھا۔ ۱۹۵۸ء تک ایک (اور) راہ چلا۔ یہاں تک کہ جب وہ دوپٹوں کے درمیان پھنسا

مِنْ دُونِهِمَا قَوْلًا ۝ وَالْوَيْلُ لِلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ

قرآن سے دوسرے ایک قوم کو پرایا جو قریب فضا کہ بات نہ سمجھیں ۱۹۵۹
انہوں نے کہا اے ذوالقرنین
یا جوج اور ماجوج ۱۹۵۹

یہ دو لقرنین کا شرقی سفر جو حدود کی مضبوطی کیلئے کیا۔ اور اس طرف اس کی ملکیت کی انتہا اس قوم پر تباہی ہر جو عاقبت
 بنا کہ نہ رہتے تھے یعنی خانہ بدوش اقوام تھیں +

بنکار نہ رہتے تھے یعنی خانہ بدوس اقوام تھیں +

۱۹۵۸ء یعنی چکچک کر یا سامان حرب وغیرہ اس کے پاس تھا اس کا ہمیں علم تھا مطلب یہ کہ ان ہمت کیلئے اس کے پاس قہر کم کا کافی

۱۹۵۹ء اسدین۔ سدا کیلئے تو کیونکہ سدا ایک مانع سدا ہر (غ) وجعلنا من بین ایدیہم سدا و من خلفہم سدا (قرآن ۹۰)

اور دیوار کو اور پہاڑ کو بھی سدا کہتے ہیں (د) اور یہاں سدا میں سے مراد حبیب اکبر ابن عباس سے مروی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان

کے دو پہاڑ ہیں +

لایکا دون یقہون قولہ سے مراد ہو کہ وہ زبان نہ سمجھتے تھے جتنی ان کی زبان اور محنتی۔ یہ دو القرنین کا شمالی سفر ہو اور جب زیادہ خطرہ اسی طرف سے تھا انکو پیڈیا بری ٹینیکا میں ہو کہ ٹیڈیا کے شمال میں جو اقوام تھیں وہ ایرانی یا انڈو یورپین نہ تھیں بلکہ آرمینیا کے پہلے باشندوں کی طرح دماغ کی اصل قومیں تھیں جو شاید کوہ قاف کی دیشیا قوموں سے تھیں۔“

۱۹۶۰ ایچ و ماچ۔ ایچ سے یفعول اور مفعول کے وزن ہیں اور ایچ آگ کے شعلہ مارنے یا بجھنے کو کہتے ہیں اور آج کے معنی آسج بھی ہیں یعنی تیز چلا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں سے دو قبیلے ہیں اور ماء آج کھائے پانی کو کہتے ہیں یا کھوس کا کھار بن بہت سخت چوڑا۔ لہذا اچھاج (۱۲۰) اور ماچ اور ماچ کو ان کے کثرت اضطراب کی وجہ سے شعلہ مارنے والی

آگ سے اور یہ جس مارنے والے پانیوں سے تشبیہ دی گئی ہے (غ) اور آج کے عشق ہونے میں شاید یہ اشارہ ہو کہ یہ قویں آگ سے بہت کالم لینگے اور یا چچ و ماجح آدم کی نسل سے ہیں جیسا کہ مصححین سے ثابت ہو (ث) اور بعض کے نزدیک وہ یافث بن نوح کی اولاد سے و وقیل ہیں اور ترک بھی انہیں میں سے ہیں جو دو بار سے اوپر چھوڑا جانے کی وجہ سے ترک کہلائے اور کعبہ اعمار

سے روایت ہو کہ یاچج ماجج آدم کی اولاد میں سے ہیں مگر جو اسے نہیں دے رہے یاچج ماجج نسل انسانی میں سے ہیں اور ان کے متعلق جو بعض الفاظ احادیث میں آئے ہیں جن سے بعض کو یہ خیال گزرتا ہو کہ یہ ہماری طرح کے آدمی نہیں تو لازماً وہ استعارہ کے رنگ کے ہیں۔ اور اس بارہ میں سب روایات قابل قبول بھی نہیں مثلاً یہ قول جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ

نہ ایک باشت اور دو باشت یا زیادہ سے زیادہ تین باشت ہیں۔ یا ایک کھن میں سے ایک مڑتا ہو تو ایک ہزار رویت چھوڑتا ہو جس کو مرفع بھی بتایا جاتا ہے مگر منکر قرار دیا گیا ہے یہودی انکلو پیڈیا میں ہے کہ جو زمین ان کو دہی قوم بتاتا ہے جو سیتھین کہلاتی ہے اور چودی کہتا ہے کہ یہ کنگ (یا حج) کوہ قاف کے رے بحرہ خضر کے قریب تھا۔ انکلو۔ پیڈیا ماری ٹنڈ کا بھی اسی رائے کا حامی ہے۔

یعنی انہیں سیکھیں تو میں فراموش ہوا اور کتنا ہی کوشش کی بہت سی اقوام میں سے کسی ایک یا سب پر اس لفظ کا استعمال ہو سکتا ہے درجائے میں ہے "خداوند کا نام بھل کر بچھا اور اس نے کہا کہ آء خداوند اور توحج کے مقابل جو باجج کی سرزمین کا ہے اور دروش اور ک درو تال کا سردار ہے اپنا نمہ کر اور اسکے برخلاف ثبوت کر اور کہہ کہ خداوند ہوا وہ لوں کہتا ہے کہ دیکھ اسے حج دروش اور ک

درتو بال کے سردار میں تیز مخالف ہوں اور میں پھر مجھے پیرا دوں گا اور تیسے جڑوں میں بنیاں ماروں گا حق باقی ۱۰۴:۱۰۵

مرکز کتب

شکریہ و رسالت

پہن سے مراد

دکتر:

۱۰۸

کتابخانه

ج. اقوام

مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ خُرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ لِنَفْسِنَا وَبَيْنَهُمْ سِدًّا

اس ملک میں فساد کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہم تمہارے لئے کچھ خرچ کیا کریں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنادے۔

یہاں تین نام یا جوج کے ذکر میں آئے ہیں۔ روش مسک اور تو بال بمصرین پائس ایسے صحیح الفاظ سے گھبر کر ان ناموں کو ایشیا کو چپ میں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں روش سے مراد روس نہیں ہے کیوں اسلئے کہ اس صورت میں پیشگوئی اپنے ہی گھر کے خلاف ثابت ہوتی ہے۔ مگر واقعات ایسے زبردست ہیں کہ ان کے سامنے یہ انکار قائم نہیں رہ سکتا یا جوج یا جوج کا کوہ قاف کے شمال میں ہوتا ایک اسرائیل سے بیرونی اسکلو پیڈ یا اور اسکلو پیڈ باری شینیکا دونوں میں صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ایشیائے کوچک میں ان ناموں کو تلاش کرنا عجیب کو شش ہے۔ کوہ قاف کے شمال میں روس بھی ہے اور مسک اور تو بال بھی موجود ہیں۔ متوخلہ دونوں ناموں کے دو دریا مسکوا اور تو بال، کوہ قاف کے شمال میں ملک روس میں بہ رہے ہیں اور ان میں سے اول پر ماسکو کا قدیم شہر آباد ہے اور متوخلہ ذکر پر تو بال مسک۔ اور یہ یقینی امر ہے کہ جوج یا یا جوج جس کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد روس ہی ہے نہ کچھ اور پس یا جوج یا جوج میں سے ایک روس ہے۔ باستانی قوموں کا مسکن آیا یا جوج میٹرون قوموں کا مسکن ہے یا نہیں، گو اسکی تائید میں کوئی دلائل پیش نہیں کر سکتا مگر اقوام یورپ کے ایک حصہ پر اس صراحت سے یا جوج نام کا صادق آنا جو وہ بائبل اور اسکلو پیڈ یا سے ثابت ہے کوئی شک باقی نہیں رہنے دیتا کہ یا جوج سے مراد بھی انہی قوموں کا کوئی دو مرا یا عظیم الشان حصہ ہے۔ اور لند کے کلڈ ہال کے سامنے یا جوج اور جوج کے تئوں کا نصب ہونا جنکی اصلیت بھی بہت پرانے زمانے کی بتاتی جاتی ہے یعنی اس قسم کے بت ہنری فاس کے زمانہ میں بھی موجود تھے۔ بتاتا ہے کہ جس نتیجہ پر ہم پہنچے ہیں وہی درست ہے اور مسکن ہے کہ ابتدا میں ان قوموں کے باہم تعلقات بھی ہوں یا یہ ایک ہی قوم کی دو شاخیں ہوں +

خرج - خراج

1971ء خراج اور خراج وہ چیز ہے جو لوگ سال میں ایک دفعہ معلوم اندازہ سے اپنے مال سے نکالتے ہیں یا خراج جو لوگوں کے مال سے لیا جاتا ہو، ام تسالم خراج خراج ربیع خیر (المؤمنون ۷۷) اور خراج میں خراج کی نسبت وسعت ہے اور آمد کے مقابل یعنی خراج کو بھی خراج کہا جاتا ہے (۱۸) +

یا جوج و یا جوج کا دوبارہ فساد اور تئوں پر

یا جوج و یا جوج کے فساد سے کیا مطلب ہے؟ بن کثیر میں ہے خراج منہا یا جوج و یا جوج علی بلاد الترتک فیبعثون فیہا فسادا ویملکون الجہت والفسل یعنی اس جگہ سے یا جوج و یا جوج ترکوں کے ملک پر حملہ آور ہو گئے اور وہاں فساد برپا کر نیگے اور کھیتی و ریل کو تباہ کر نیگے۔ احادیث میں یا جوج یا جوج کے ایک خرچ کا آخری زمانہ میں ذکر جس کی طرف آگے آیت ۹۸ و ۹۹ میں اشارہ ہے اور یہ دونوں خرچ ترکوں پر حملہ سے ہی مخصوص معلوم ہوتے ہیں۔ خرچ اول میں جو قوم ہے وہ بھی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ترک ہی معلوم ہوتے ہیں وہ گوان میں سے ہوں یا نہ ہوں لیکن اس میں کچھ شک معلوم نہیں ہوتا کہ دیوار جس کے بنائے کا یہاں ذکر ہے اس کے جنوب کی طرف جو قوم رہ گئی وہ ترک ہی تھے اور شمال کی طرف کی جو اقوام رہ گئیں وہ یا جوج یا جوج تھیں اور ایسا ہی مقدمہ تھا کہ بار اول بھی یہ شمالی اقوام ترکوں پر ہی حملہ آور ہوں اور آخری زمانہ میں بھی ترک ہی ان کے حملہ کا خاص نشانہ ہوں +

اور یہ جو یہاں یا جوج یا جوج کے فساد کا ذکر ہے تاریخ میں اس پر شاہد ہے۔ وہ تو ہیں جو آرمینیا اور آذربائیجان کے پہاڑوں کے درمیان رہتی تھیں وہ اپنے شمالی ہمسایوں یعنی یا جوج یا جوج سے ہمیشہ خلیف اٹھاتی تھیں اور ان کے انہر حملے ہوتے رہتے تھے چنانچہ اسکلو پیڈ باری شینیکا میں ہے کہ وہی سیستھین تو میں جنہیں یا جوج قسار و یا گیا ہے ماوہ پر ۲۸ سال کیلئے حکم رہیں اور ۱۲ قبل مسیح کے قریب دارائے انہر قلعہ کی اور کہ اس جنگ کی غرض صرف یہی تھی کہ تورانی قوموں پر عقب کی طرف سے حملہ آور ہو کر سلطنت کی شمالی سرحد پر امن قائم کیا جائے اس سے قرآن کریم کے اس بیان کی تائید ہوتی ہے جو ذوالقرنین کے سفر شمال کے متعلق

قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ ۹۵

اُس نے کہا جو میرے رب نے اس میں مجھے طاقت دی ہے وہ بہتر ہے سو تم مجھے (اپنی) قوت سے مدد میں تمہارا ہر ایک کے درمیان ایک دیوار بنا دو گے

اَتُونِي زُرًّا الْحَدِيدَ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ ۹۶

میرے پاس لوہے کے بڑے ٹکڑے لے آؤ تب جب اُس نے پہاڑ کی دونوں طرفوں کے درمیان (دیوار کا) بلبرکھ دیا کما دھوکو یہاں تک

إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝ ط

جب اسے آگ (کی طرح) کر دیا کما مجھے بچھلا ہوا تانہ لادو تاکہ اُس کے اوپر ڈالوں ۱۹۶۳

اور نیز اس کی کہ کوہ قاف سے شمال کی طرف رہنے والی قوموں کی طرف ایران کی شمالی سرحد کی قوموں پر حملہ ہوتے رہتے تھے +
۱۹۶۳ء ڈم کسی ریشہ کا پتھروں سے روکنا ہو (غ) اور یہ سنڈ سے بڑھ کر ہے کیونکہ اس میں ایک چیز دوسری کے اوپر رکھی جاتی ہے (د)
اعینونی بقوۃ - مراد یہ ہے کہ روپے کی منگھ ضرورت نہیں البتہ ضروری وغیرہ کا ترجمہ نظام کر دو +

ردم

ذوالقرنین کی دیوار

یہ دیوار جس کا یہاں ذکر ہے وہ مشہور دیوار ہے جو در بند پر جو بحیرہ خضر کے کنارے واقع ہوئی تھی پھر مسلمان جغرافیہ نویسوں
بھی اس دیوار کا ذکر کیا ہے چنانچہ مراصد الاطلاع میں بھی یہ ذکر ہے اور ابن النقیۃ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، مشکوٰۃ یا مریٰ شہنشاہ
میں اس دیوار کا حسب ذیل ذکر ہے: "در بند ایران کا ایک شہر ہے جو علاقہ قاف میں داغستان کے صوبہ میں ہے اور بحیرہ خضر کے مغربی
کنارہ پر ہے۔۔۔۔۔۔ یہ سمندر کے ساتھ ہی ایک تنگ قطعہ زمین پر واقع ہے جہاں سے یہ ڈھلوان بلند یوں پریشی کے اندر کو
اونچا چلا گیا ہے۔۔۔۔۔۔ اور جنوب کی طرف دیوار قاف کا سمندر کی طرف کا سرادق ہے جو پچاس میل لمبی ہے اور جسے سکند
کے ہیں جس کی وجہ سے باب حدید یا باب خضر کا تنگ درہ رکھا گیا ہے یہ دیوار جب سال ۲۹۹ فٹ اونچی تھی اور اونچائی
پس تقریباً دس فٹ تھی اور اپنے لوہے کے دروازوں اور شیار حفاظت کے برجوں کے ساتھ سرحد ایران کا نہایت قیمتی انتظام
تھی اس دیوار کا شمالی سرحد پر ایران کی حفاظت کا ذریعہ ہونا چاہیے یہاں تسلیم کیا گیا ہے باطل قرآن شریف کے بیان کے مطابق
اور اسے جو سر سکند رکھا جاتا ہے تو اس کی وجہ مسلمان تاریخ نویسوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے کہ وہ ذوالقرنین سے مراد سکند
لیتے ہیں (یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالقرنین دارائے اول ہے وہ دارائیں جس کا مقابلہ سکند سے ہوا تھا) یہ بیان کچھ شبہ باقی
نہیں چھوڑتا کہ جس دیوار کا ذکر قرآن شریف میں ہے وہی دیوار ہے جو قاف کی شمالی قوموں کو ایران پر حملہ آور ہونے سے روک
کیئے بنائی گئی تھی جنہیں نہ صرف قرآن شریف یا حج ماجج قرار دیتا ہے بلکہ خود مؤرخین بھی انہی کو یا حج ماجج قرار دیتے ہیں
۱۹۶۳ء صدائین - صدائے کاشانیہ - اور صدائے پہاڑ کی جانب کو کہتے ہیں اور صدائے غنہ کے معنی ہیں اس کے سخت
اعراض کیا و صدائے غنہ (الافعال - ۱۵۸) (غ) +

صداف

قطر - قطر جانب کو کہتے ہیں جبے اقطار ایران تنغذ و امن اقطار السموات (الرحمن - ۳۳) دلو دخلت علیہم من
اقطارھا (الاحزاب - ۱۴) اور قطی پھلائے ہوئے تاجے کو کہتے ہیں اور قطان رال کو کہتے ہیں سلمہلہم من قطان (الانہیم
۵۰) قطادیمی اسی سے ہے (غ) +

قطی

قطیان

یہ دیوار لوہے کی بنی ہوئی نہ تھی بلکہ پتھروں کی تھی جس پر خود لفظ ردم شام ہے و یکھو ۱۹۶۳ء پھر لوہے کے ٹکڑے کھینچ کر منگولے
بھی باتیں ہیں جو قرآن کریم کے کمال علم پر دلالت کرتی ہیں رسول اللہ صلعم تو اس دیوار کو کیفے نہ گئے تھے اور مسلمان آج تک اس کی

پتھر کی دیوار میں تو
کے دروازے

۹۸ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي

سو نہ تو وہ اس قابل تھے کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے ۱۹۶۸ کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔

۹۹ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ۝ وَتَرَكُنَا بَعْضُهُمْ

پس جب میرے رب کا وعدہ آجائیگا تو اُسے ہمارا زمین کی دھواں اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے ۱۹۶۹ اور ہم انہیں

۱۰۰ يَوْمَئِذٍ يَلْبُوجُ فِيْ بَعْضٍ لِّفَمٍ فِي الصُّورِ فَمَجَّعْنَاهُمْ مَّجْجًا ۝ وَعَرَضْنَا حَمَلَهُمْ يَوْمَئِذٍ

ایک دن ایک دوسرے پر جو میں مارے ہوئے چھوڑ دیئے اور صورتوں کو کھانے کا پس ہم ان کو ایک طرح اٹھا کر دیئے ۱۹۷۰ اور اس دن ہم دوزخ کی

۱۰۱ لِّلْكَافِرِيْنَ عَرَضًا ۝ الَّذِيْنَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِيْ ۝ كَاوَالٍ يُسْتَطَيَعُونَ

ایک طرح کانٹوں کے سامنے لے آئیں گے وہ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سن بھی نہ سکتے تھے۔

تعیین نہ کر سکے یہاں تک کہ ہمارے اس زمانہ میں سرسید نے دیوار چین کو یہ دیوار قرار دیا ہے مگر اب اس کی صحیح طور پر تعین ہو جائے تو کس قدر تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ فی الواقع دیوار تو پتھروں کی بنی ہوئی ہے جیسے قرآن کریم نے ذمہ لکھ کر بتا دیا مگر اس میں دروازے ہوئے کے تھے اور انہی کیلئے لوسے کے ٹکڑے منگوائے گئے تھے اسلئے لوسے کے استعمال کا ذکر اس وقت آتا ہے جب دیوار بن چکی اور پہاڑ کی دونوں جانبوں میں برابر چوکی تو پھر لوسے کو گرم کیا گیا اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ اس کی مزید مضبوطی کا موجب ہو۔ پگھلا ہوا تانبا دیوار پر نہیں ڈالا گیا بلکہ لوسے کے ٹکڑوں پر جتنے پھاٹک بنے +

۱۹۶۴ یعنی یہ دیوار ان شمالی قوموں کیلئے روک ہو گئی۔ نہ وہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے نہ نقب لگا سکتے تھے۔ اس لئے کہ جا بجا اس میں بچ تھے جن میں فوج رہتی تھی +

۱۹۶۵ دَکَّاءَ ۝ دَکَّاءَ ۝ پہاڑ پہاڑ اور کئی ایسی چیز کے گرانے کو کہتے ہیں (د)، فلما تجی ربہ للجبیل جعلہ دکا (الاعراف ۱۴۴) و حملت الارض والجبال فداکتا دکتا فاحدا (الحاقة ۱۴) اور ایک قول یہ بھی ہے کہ دکت سے مراد زلزلہ ہو (د)، اور دکتا دکتی کے پشتہ کو کہتے ہیں جو بہت بڑا نہ ہو (د)، ارض دکتا ہو اور زمین ہو (د)، اور یہاں جملہ دکتا میں مراد ارض دکتا ہی ہے +

مطلب یہ کہ یہ روک آخر کار تباہ ہو جائے گی اور پھر یا بچ یا بچ کا خرچ ہو گا مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ خرچ اسی دیوار کی جاگے ہو نہ یہ ضروری ہے کہ وہی قوم نکلے بلکہ اسی قوم کی نسل یا اسی قسم کی اور قومیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو یہ نفاذ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی بعثت کے وقت اس دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان قوموں کے خرچ اور دنیا پر غالب آنے کا وقت قریب آگیا ہے +

۱۹۶۶ موج۔ موج۔ سمندر کی لہر کہتے ہیں فی موج کالجبال (رہنؤ ۴۲) اور موج دیکھ کے معنی ہیں اس میں لہر کی طرح اضطراب

یہ انہی اقوام کی حالت ہے جن کے خرچ کی طرف آیت ماقبل میں اشارہ ہے وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ صاف الفاظ میں ہے یعنی اذ افطحت یا بچ و ما بچ و ہم من کل حداب بینسون (الانبیاء ۶۰) یعنی جب یا بچ یا بچ کا خرچ ہو گا تو وہ ہر ایک بلندی سے نکل پڑینگے جس سے مراد یہ ہے کہ کل دنیا پر غالب ہو جائینگے چنانچہ حدیث مسلم میں جہاں خرچ یا بچ و ما بچ کا ذکر ہواں صاف الفاظ میں لایا ان لاحد یقتالہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی کسی کو طاقت نہ ہوگی قرآن

موج
یا بچ یا بچ کا آخری
خرچ اور ان کا حکم

عیسائی اقوام کی آخری
حالت

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا

تو کیا جو کافر ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابل میں میرے بندوں کو کارساز بنا سکیں گے ہم نے ہرگز

جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۚ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۚ

کافروں کے لئے جہنم (کے طور پر) تیار کیا ہے ۱۹۶۶ کہ کیا ہم تمہیں عملوں میں بہت بڑھکر گھاسے میں رہنے والوں کی خبر دیں

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ

وہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صنعت کے اچھے کام بنا رہے ہیں ۱۹۶۸

وحدیث کی یہ متفقہ شہادت ایک ذرہ بھر بھی شبہ باقی نہیں چھوڑتی کہ یا جوج و ما جوج کو کسی قومیں ہیں اور کہ ان کا خرچ ہو چکا ہو وہ بھی یورپین اقوام ہیں مسلمانوں یا یوشن جنوں نے دنیا پر ایسا غلبہ حاصل کیا ہے کہ کوئی باندی ان کے تصرف سے باہر نہیں رہ گئی اور یہ دنیا کی تاریخ میں ایک مینڈیٹر ہے اور اس آیت میں ان کی اپنی حالت کا ذکر ہے کہ ہم انہیں ایسی حالت میں چھوڑ دینگے جب وہ ایک دوسرے پر ہویں مارے ہوئے یعنی ساری دنیا پر غالب آکر پھر آپس میں لگ جائیں گے خواہ وہ جنگ کے ذریعہ سے ہو جیسا کہ گزشتہ جنگ یورپ میں ہوا یا اور کسی ذریعہ سے اور لفظ بیچ میں ان کے اضطراب اور حیرت کا ذکر ہے کہ باوجود ساری دنیا کو سحر کر لینے کے انہیں کوئی اطمینان قلب میسر نہیں ہوگا یہ فوج بہر حال شروع تو ہو چکا ہے آئندہ کس کس ملک میں اس کا ظہور ہوگا یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور ایسا ہی بگل بجائے پران کا جمع ہونا صرف قیامت کبریٰ تک محدود نہیں بلکہ یہاں انکی قومی قیامت کا ذکر معلوم ہوتا ہے اور کم از کم شامل ضرور ہے اور انکے جمع ہونے میں اشارہ شاید دین حق پر یعنی اسلام پر جمع ہو جانا ہو یعنی اکثر حصہ ان کا اسلام قبول کر لیگا۔ اور اسی کے بالمقابل اگلی آیت میں کافروں کا ذکر ہو سکتا ہے۔ اور لیظہر علی الدین کلام صاف بتاتا ہے کہ آخر کار اسلام کو کثرت سے لوگ قبول کرینگے +

۱۹۶۶ عبادی سے مراد مسیح اور ملائکہ لئے گئے ہیں (ج) مگر جیسا کہ اگلی آیات ظاہر کرتی ہیں یہاں بالخصوص حضرت عیسیٰ ہی مراد ہیں اور یہ کافر عیسائی ہیں۔

سورت کا خاتمہ عیسائی اقوام کی آخری حالت پر کیا ہے اور یہاں بتایا ہے کہ مسیح کی عبادت کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ مسیح کی عبادت انہیں حق کے انکار کی منہاسے بچا سکے گی یا مسیح کی عبادت کر کے وہ فلاح پا جائیں گے۔ نازل پہلی چیز ہوتی ہے جو جہان کیلئے تیار کی جاتی ہے اسلئے ہم نے لفظ میں اشارہ اس دنیا کی نثر کی طرف بھی کر دیا کیونکہ انسان کی ہوس بالآخر اس دنیا کو بھی اس کیلئے دوزخ بنا دیتی ہے +

۱۹۶۸ صُنْعٌ صُنْعٌ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دَلٌّ ۚ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ (ہوڈ-۳۸) وَاصْنَعُ الْفُلْكَ (ہوڈ-۳۷) وَعَلَيْكُمْ صُنْعٌ لِبُيُوتِ لَكُمْ (الانبیاء-۸۰) دل، اور صُنْعٌ کے معنی اِجَادَةُ الْفِعْلِ ہیں یعنی ایک کام کا جید بنانا فعل عام ہے اور حیوانات وغیرہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے مگر یہ نہیں (غ) صُنْعُ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ (الفصل-۸۸) +

ابن عباس سعد بن ابی وقاص اور مجاہد سے مروی ہے کہ جن لوگوں کا یہاں ذکر ہے وہ یہود و نصاریٰ ہیں (در) اور حق یہ ہے کہ جس قدر یہ الفاظ آج نصاریٰ قوموں کی حالت پر صادق آتے ہیں ایسا کسی قوم پر صادق نہیں آئے یہی اقوام جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی کیلئے ہے یہاں تک کہ انکے پاویوں کے مد نظر بھی دنیوی طور پر دوسری قوموں پر غالب آتا ہے اور

صُنْعٌ صُنْعٌ

عیسائی اقوام کی صنعت

۱۰۵ اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يَقْتُمُ لَهُمْ

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا سو ان کے عمل کام نہ آئے اس لئے ہم قیامت کے دن

۱۰۶ يَوْمَ الْفِيْئَةِ وَذُنَا ۝ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِيْ وَ

ان کے لئے دن فتنہ نہیں کریگے ۱۹۶۹ یہ ان کی سزا ہے (یعنی) دوزخ اس لئے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری باتوں اور

۱۰۷ رُسُلِيْ هُزُوًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ

میرے رسولوں کو ہنسی بنایا جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لئے فردوس کے

۱۰۸ الْفِرْدَوْسُ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝ قُلْ لَّوْكَانَ الْبَحْرُ

باغ سمائی ہیں ۱۹۷۰ انہی میں رہیں گے وہاں سے جگہ بدلتا نہیں چاہیں گے کہو اگر سمندر میرے رب

مِلَادَ الْيَكْمِيْنَ لَيَفْدَا الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّيْ وَلَوْ جُنَّ بِمِثْلِهِ مَذٰ

کے کلمات کے لئے سیاہی بن جائے تو سن نہ تم ہو جائیگا قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں گو ہم اسی جیسا (اور اسکی) مدد کو لائیں ۱۹۷۱

بماذا اکثریت کہا جاسکتا ہو کہ یورپ و امریکہ کی نصاریٰ اقوام دنیا میں بجلی منہک ہیں شب و روز یہی فکر ہو کہ دنیا میں کس طرح ترقی کریں مال و دولت کن کن ذرائع سے آسکتا ہو ضل سیدہم فی المیلوۃ الدنیا اور اس کو کشش کا ربا ہو تا اسلئے کہا کہ ان چیزوں کو اخلاق انسانی سے کچھ تعلق نہیں اور جو چیز باقی رہتی ہو وہ اخلاق سے ہی تعلق رکھتی ہو کہ اساتیس جسمانی کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور صہتم کے لفظ میں اگر ایک طرف ان کے ہاتھ کی کاریگری کے کاموں کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ اقوام کل دنیا پر سبقت لے گئی ہیں تو دوسری طرف یہ بھی بتایا ہو کہ یہ ان کا گمان باطل ہو کہ یہ کوئی بڑے جید اور اعلیٰ درجہ کے کام ہیں +

۱۹۶۹ قیامت کے دن ان کیلئے وزن قائم نہیں ہوگا اسلئے کہ وزن تو ان افعال کا ہو جو ابتغاء علی ضات اللہ کو چاہتے ہوں

فردوس

۱۹۷۰ ضاد دوس۔ کو بعض نے معرب کہا ہو اور بعض نے اسے عربی قرار دیا ہو۔ کَنَامُ مَعْنَا دَمْنُ کے معنی ہیں مَعْنَا شِ

یعنی شئی پر چڑھاتے ہوئے بعض کے نزدیک اس کے معنی تھن باغ ہیں یا سرسبز وادی یا وہ ایسا باغ ہو جس میں وہ تمام اشیاء جمع ہوں جو باغوں میں ہوتی ہیں (د) اور حدیث نبوی میں جو بخاری اور مسلم میں ہو اسے وَسَطُ الْجَنَّةِ اور اعلیٰ

الجنة کہا ہو یعنی جنت کا بہترین اور سب سے بلند مقام (د) +

مِلَاد - مِلَاد

۱۹۷۱ مِلَاد - مِلَاد کے معنی کھینچنا یا لٹکانا ہیں دیکھو ۱۱۱۱ اور مِلَادِیَا ہی کو کہتے ہیں جس سے لکھا جاتا ہو اور مِلَادِیَا لَدَا

اور اُنڈا ہوا دونوں کے معنی ہیں دوات میں سیاہی ڈالی یا اور زیادہ کی۔ اور بعض نے کہا کہ مِلَادِیَا ہی کو اس لئے کہتے ہیں

کہ وہ کاتب کو مدد دیتی ہو (د) +

اللہ تعالیٰ کے لانا تھا
کلمات میں جو صحیح ایک
کلمہ ہو

اصل مضمون تو یہ تھا کہ جو خدا بنائے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اور انہی کے مقابل پر ایمان والوں کا ذکر کیا تھا
تو اس مضمون کا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات لانا تھا یہاں کیا تعلق ہو۔ روح البخانی میں ہو کہ کلمات اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا

کہ میں صرف تمہاری طرح بشر ہوں میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے پس جو کوئی اپنے رب کی حالت

لِقَاءِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

کی امید رکھتا ہے تو چاہئے کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے ۱۹۶۲

معلومات ہیں مگر معلومات کیلئے بولنا ضروری نہیں اور کلمۃ کے معنی کلام یا بات ہیں دیکھو ۱۹۶۲ دوسری طرف قرآن کریم میں ہے
انما امر کا اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اسکے کلمہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور
حضرت مسیح کو جو کلمہ کہا ہے تو اس سے بھی اصل مراد یہی ہو کہ وہ اس کی مخلوق ہو نہ خدا یا خالق۔ اور عیسائیوں نے جو نیک مسیح کے
کلمہ ہونے پر بڑی ٹھوکر کھائی ہے اور وہ کلمہ کو خدا کا مترادف ہی قرار دیتے ہیں اور کلام خدا تھا (یوحنا ۱: ۱) تو اس سے لگتا
تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ ساری مخلوق ہی اس کے کلمے ہیں ایک مسیح ہی کلمہ نہیں۔ اور وہ مخلوق اتنی بڑی ہو کہ یہ اس زمین کا
جو سمندر ہو اگر وہ سیاہی بن جائے تو خدا کی مخلوق لکھ کر ختم نہیں ہوتی پس ان الفاظ میں بھی عیسائی مذہب کی غلطی کو ہی
 واضح کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا ہے۔

۱۹۶۲ سورت کا خاتمہ ایک ایسی آیت پر کیا ہے جو نہ صرف عیسائی مذہب کی بنیاد ہی کو گرا دیتی ہے بلکہ انسان کے سامنے حقیقت
کا ایک نہایت کھلا میدان لاکر اسے اعلیٰ سے اعلیٰ منازل روحانی پر پہنچنے کی خوشخبری سناتی اور ان منازل کو حاصل کرنے کیلئے
اس کی بہت بندھائی ہے۔ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں پس تم میری پیروی تو کر سکتے ہو لیکن جو تمہارے اعتقاد میں تم عیسایا
بشر نہ تھا اس کی پیروی تم کیونکر کر سکتے ہو اس کا آئنا آتما تمہارے لئے برابر ہو کیونکہ انسان انسان کے قدم بقدم تو چل سکتا
مگر خدا کے قدم بقدم نہیں چل سکتا۔ دوسری طرف بشر مثلاً کہ کہہ رہیں یہ خوشخبری سنائی کردہ مقامات عالیہ جن پر محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے انہی کو اپنی استعداد کے مطابق تم بھی حاصل کر سکتے ہو اسلئے کہ جیسے وہ بشر تھے تم بھی بشر ہو۔ اور بشر بشر
کے نقش قدم پر چل سکتا ہے ہاں ہر شخص اپنی استعداد اور اپنے حالات کے مطابق ان مقامات عالیہ پر پہنچ سکتا ہے لیکن
جو کچھ موبہت سے ملتا ہے جیسے نبوت اس میں انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔

انما بشر مثلاً کہ
میں عیسائیوں کی
تعبیر و تفسیر کی
کیلئے خوشخبری

سورۃ مائیدہ میں بیان شدہ عیسائیوں کی کثرت

اس سورت کا نام صحیح اور یہ نام خوبی کریم صلعم سے مروی ہے اور اس میں چھ رکوع اور اٹھانوے آیات ہیں اور حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے اور چونکہ اس سورت میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے عیسائیت پر اتمام حجت کیا ہے اسلئے اس سورت کا نام حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام پر رکھا ہے اس سورت کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ اس میں تمام انبیاء کی بیگناہی یا عصمت پر زور دیا گیا ہے۔ اور یوں حضرت عیسیٰ کا جو خاص اثبات عیسائی قائم کرتے ہیں اسے باطل کیا گیا ہے۔ یہ خاص اثبات حضرت عیسیٰ کی عصمت ہے جو عیسائیوں کے نزدیک دوسرے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس کے مقابل پر کہیں حضرت یحییٰ کو پاکیزہ اور بیگناہ فرمایا کہیں حضرت ابراہیم کو صدیق قرار دیا کہ تمام گناہوں سے پاک ثابت کیا ہے کہیں حضرت موسیٰ کو ہر قسم کے کھوٹ سے پاک قرار دیا ہے کہیں حضرت اہل بیت کی عصمت بیان فرمائی ہے اور پھر ان تمام باتوں کے ساتھ سورت کا نام مائیدہ رکھ کر یہ توجہ دلائی ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ کے بموجب گناہ دنیا میں عورت کی ذمہ سے آتے ہیں اگر وہ گناہ ورثہ میں ملتا ہے جو کہی وجہ سے تمام انبیاء کو گناہگار قرار دیا جاتا ہے تو حضرت عیسیٰ بھی اس سے خالی نہیں جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اور عورت ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو عورت سے پیدا ہوا ہے کیونکر پاک ٹھہرے (ایوب ۲۵: ۲۷)۔

خلاصہ مضمون

اس سورت کی ابتدا حضرت زکریا کے ذکر سے کی ہے جس کیلئے دیکھو سورۃ ۱۹ اور پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ کا ذکر ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ بنی تھے۔ اور اس ذکر میں نہ صرف حضرت یحییٰ کی بیگناہی پر زور دیا ہے بلکہ یہ بھی سمجھایا ہے کہ اس زمانہ میں صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کیلئے بھی ایک حضرت عیسیٰ کافی نہ تھے اس لئے آپ کے ساتھ ایک دوسرے نبی کے کھڑا کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرے رکوع میں حضرت مریم کے حضرت عیسیٰ کو حمل میں لینے اور جنمنے اور حضرت عیسیٰ کی نبوت کا ذکر ہے۔ اور ان تمام باتوں میں یہ دکھایا ہے کہ وہ انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہاں تک کہ یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بھی مسیح کے خدائیہ کے عقیدہ کا بطلان کیا ہے۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہے جو جوہ اپنی مقبولیت عامہ کے حضرت مسیح سے بھی بڑھے ہوئے ہیں اور ان پر جو ایک ہی الزام تھا کہ انہوں نے بھوٹ بولا اس کی تردید کی ہے جو تھے رکوع میں حضرت موسیٰ حضرت اہل بیت اور بعض دیگر انبیاء کا ذکر کر کے اور ان کی مصوئیت ثابت کر کے یہ بتایا ہے کہ سلسلہ نبوت ابتداء سے آفرینش سے چلتا ہے پانچویں رکوع میں بتایا ہے کہ عیسائیت کج سائنسوں پر اور جس مال و دولت پر فخر ہے یہ سامان آخر اس سے چھن جائینگے اور چھوٹیں تیا ہو کہ عقیدہ اہنیت مسیح دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا اور تمام صالحین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کی محبت آخر دنیا میں پھل جائیگی۔

تعلق

اس سورت کا تعلق پچھلی سورت سے ظاہر ہے اس میں تاریخ عیسائیت بیان کی ہے اور اس میں عقیدہ عیسائیت پر اتمام حجت کیا ہے اور عقیدہ اہنیت مسیح کا جو عیسائیت کا بنیادی پتھر و البطل کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ عقیدہ دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا۔ گویا یہ سمجھنا چاہئے کہ دونوں سورتوں کا ایک ہی مضمون ہے۔ اور یہ دونوں سورتیں پوری کی پوری عیسائیت پر ہیں۔

زمانہ نزول

اس سورت کے زمانہ نزول کیلئے دیکھو سورۃ بنی اسرائیل کے زمانہ نزول پر نوٹ اور خاص اس سورت کے متعلق یہ امر ناگجی طور پر ثابت ہے کہ فتح مکہ پیش کی وقت جو پانچویں سال بعثت نبوی میں ہوئی یہ سورت نجاشی کے سامنے پڑھی گئی۔ اور چونکہ یہ واقعہ ابتدائے ہجرت کا ہی ہے لہذا یہ کفار قریش نے اسی وقت مجاہدین کے پیچھے اپنا وفد نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اسی وفد کی شکایت پر نجاشی نے حضرت بلکہ اور کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ دریافت کیا تھا اسلئے یہ امر قریباً ثابت شدہ ہے کہ یہ سورت چوتھے سال بعثت نبوی کی۔ یا۔ اور اسی سال کو آغاز کی ہے اور یہ کل کی کل ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ ہے اتمہار رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

کَھَيِّضَ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكْرِيَّا ۖ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝

کافی۔ اودی۔ برکت والا۔ عالم صادق دھماکا ۱۹۴۳ء تیرے رب کی رحمت کا ذکر کرنا بندے کے ذکر یا پرچہ جب اُس نے اپنے رب کو (لوگوں سے) مخفی آواز سے پکارا

ذکر یا اور مخفی

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

کہا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بالوں کی سفیدی سے شعلے دار ہے اور میرے رب تجھ سے دعا کر کے میں محروم نہیں رہا ۱۹۴۵ء

۱۹۴۳ء کھيضر۔ اُم ہانی نے رسول اللہ صلعم سے ان حروف کے معانی میں روایت کی ہے کہ اس سے مراد اساتے آسمانی کا ہمارا عالم صادق ہیں اس صورت میں یا بطور حرف ہمارا ہوگی اور ابن اثیر میں سعید بن جبیر کی تفسیر میں (لفظ میں کے نیچے) مذکور ہے کاف ہا دیمین عزیز صادق جہاں یا کو یمن کے قایم مقام بٹھرایا ہو اور یا من اور یمن کے معنی برکت والا دیتے ہیں جیسے قلم اور قلم کے معنی قدرت والا ہیں۔

کھيضر

۱۹۴۴ء اخفيا مخفی وہ ہے جو دوسروں پر ظاہر نہ ہو اور خدا کے مخفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسکی آواز لوگوں سے مخفی یعنی + اس سورت کی ابتدا حضرت زکریا کے ذکر سے کہنے میں یہ بتایا ہو کہ خود حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں ان سے پہلے ایسے پاک اور نیک لوگ تھے جنکے متعلق خود انجیل میں موجود ہے کہ وہ اور اسکی بیوی دونوں خدا کے حضور راسخا اور خداوند کے سارے حکموں اور تقاضوں پر بے عیب چلنے والے تھے (لوقا ۱-۶) چونکہ اصل غرض اس سورت کی عیسائیت پر اتمام حجت ہے اور یہ اتمام حجت حضرت عیسیٰ کی خاص بیگناہی کو جس پر عیسائی زور دیتے ہیں شاکر کیا ہو اور تمام انبیاء کو بیگناہ ثابت کیا ہو اسلئے سورت کی ابتدا اس شخص کے ذکر سے کی جسکے متعلق خود عیسائیوں کی کتابوں میں یہ اعتراف موجود ہے کہ وہ خدا کے حضور راسخا اور بے عیب تھا نہ صرف وہی بلکہ اسکی بی بی بھی باوجود عورت ہونے کے بیگناہ تھی +

مخفی

سورت کو ذکر پاک کے ذریعے شروع کرنے کیلئے

وہا کے متعلق اصول دوسری جگہ بیان فرمایا اور دعا و بکھتضا عا و خفیا (الاعراف ۱۵۵) اور تضرع کو گڑا ناہی پس چھپ کر دعا کرنا تضرع کی حالت کے خلاف نہیں بلکہ زیادہ تر تضرع اسی دعا میں پیدا ہوتا ہے جو لوگوں سے چھپ کر کی جائے ہمارے نبی کریم صلعم علیہ ان دعاؤں کے جو نمازیں مخلوق خدا کیلئے کرتے رہے زیادہ تر دعائیں کی نمازیں یعنی تعجید میں کرتے تھے جو وقت ہی ایسا تھا کہ کسی دوسرے کو اطلاع نہ ہوتی۔ اور یہ حکم صرف کثرت پر ہے۔ ہر دعا کیلئے مخفی ہونا ضروری نہیں بعض دعائیں جماعت میں بھی کی جاتی ہیں اور دعائے جماعت بھی ایک خاص کیفیت تضرع پیدا کرتی ہے جو کہ بیشتر حصہ دعا کا وہی ہونا چاہیے جو دوسروں سے الگ ہو کر کی جائے ۱۹۴۵ء عظم۔ جمع عظام ہڈی کو کہتے ہیں فکھمونا العظام لحد المؤمنون ۱۱۴۰ اور عظم کے اصل معنی ہیں ایک چیز کی ہڈی ہوتی ہو گئی پھر ہر ایک طرح ہوا ہو جانے پر بولا گیا ہے معقول ہو یا محسوس اسی سے عظیم ہوا اور یہاں مفرد کا استعمال جنس پر دلالت کرنے کیلئے ہے اشتعال۔ شعلہ آگ کے شعلہ مارنے پر بولا جاتا ہے اور اشتعال کا لفظ غضب میں آئے ہے ہرست؟ سی۔ اور رنگد کی تشبیہ کے لحاظ سے سفیدی کے چھا جانے پر بولا جاتا ہے جیسے یہاں +

دعائیں اخفا اور تضرع

عظم

اشتعال

ذکر یا

شعب۔ بالوں کی سفیدی کو کہتے ہیں (غ۔ ل)

یعنی

بدعا ناک کے معنی وہ طرح پر ہو سکے ہیں۔ تجھ سے دعا کر کے یا میرے مجھے اپنی طاعت کی یاد دلانے سے۔ تو صورت اول میں

مخفی

تجربہ ذکر یا اور اسکی

۵ وَارِثِيْ حَقِّ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِيْ وَكَانَتْ اَمْرَاتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ

اور میں اپنے بھائی بندوں سے اپنے پیچھے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے سو اپنی جناب سے

۶ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۚ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اِلٰی يَعْقُوْبَ ۚ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۚ يٰ زَكَرِيَّا

مجھے کوئی وارث عطا فرما جو میرا ورثہ لے اور آل یعقوب کا ورثہ لے اور اسے میرے رب سے اپنی رضا کا عمل بنا دے اور اسے نیک

اِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰ ۚ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝

ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اس کا نام ہم رکھتے ہیں ہم نے اس کا کوئی نظیر پہلے نہیں بنایا ۱۹۶۶

یہ ہونی کہ تجھ سے دعا کر کے میں بھلائی سے محروم نہیں رہا یہ شاید اس لئے کہا کہ اس زمانہ میں لوگ ظاہر طور پر دعائیں بھی کرتے تھے اور پھر خدا سے دور بھی پڑے ہوتے تھے۔ تو بتایا کہ اخلاص کی دعا کو قضا آئے نہیں کرتا۔ اور دوسری صورت میں یہ مطلب ہے کہ تیری طاقت کو قبول کر کے میں کسی بھلائی سے محروم نہیں رہا مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی یعنی خدا کا ہو کر انسان نقصان نہیں اٹھاتا گو عام طور پر یہی معنی لئے گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی سب دعائیں قبول ہوتی رہی ہیں مگر میرے نزدیک اس بات کو پیش کرنے کا یہ موقع نہیں یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ میری پہلی دعائیں قبول ہوتی رہی ہیں تو یہ بھی قبول فرما بلکہ اس وقت کی حالت عامہ کا نقشہ کھینچا ہو کہ یہ لوگ تیرے بندے نہیں بنتے تجھ سے اخلاص سے دعائیں کرتے تیری طاعت نہیں کرتے اسلئے بھلائیوں سے محروم ہیں میں نے تیری عبادت اور طاعت کی اور سب کچھ پایا اور بڑھاپے کا ذکر اسلئے کیا کہ اب انہیں نظر آ رہا ہو کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے بعد میں اس قوم کی حالت کیسی ہوگی۔ جیسا اگلی آیت میں صاف کر دیا ہو وانی خفت الہی من ورائی یعنی جو میرے بھائی بند نظر آتے ہیں اپنی موت کے بعد درمن ورائی کے یہی معنی ہیں میں ڈرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی قوم کو کھانا خاندہ کے نقصان

۱۹۶۶ ادھی۔ کے معنی دونوں طرح ہو سکتے ہیں موصی یعنی وہ جس سے خدا راضی ہو۔ یا راضی جو خدا سے راضی ہو اور اذنیہ مریضہ (الفی ۲۸) رضا کیلئے دیکھو ۱۳۸۶

حضرت زکریا کو کیا فرماتی؟ یہ کہ ان کے پیچھے قوم کو کوئی نیک رستہ پر ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ یا یہ کہ کوئی جائداد انہوں نے بڑی محنت سے پیدا کی جو انکے پیچھے اسے کوئی سنبھالنے والا نظر نہیں آتا کیا انبیاء و صلحا کو اپنی جائداد کی فکر ہوا کرتی ہو یا اپنی قوم کی؟ اہل تشیع نے اور انکے متبع میں آج کل ایک غلطی خورہ فرقے نے یہ خیال کیا ہے کہ یہاں پریشانی سے مراد یہ ہے کہ میری جائداد کا دشوار ہو مگر اس سے بڑھ کر ایک راستباز کی کوئی ہشک نہیں ہو سکتی کہ اس کے متعلق یہ کہا جائے کہ بڑھاپے کو پہنچ کر اور موت کا نظارہ سامنے دیکھ کر اسے یہ فکر ہو کہ میری جائداد کو چچا کے بیٹے سنبھال لینگے اس لئے وہ دعا کرتے کہ مجھے ایک بیٹا ملے جو اس جائداد کو سنبھال لے۔ میں کہتا ہوں یہ الفاظ قرآنی کی تفسیر ہو اور پھر اس کے ساتھ جو پرث من آل یعقوب کے لفظ بڑھاپے ہیں وہ ان باطل خیالات کا قلع قمع کرنے کیلئے کافی ہیں کیا آل یعقوب کی بھی کوئی جدی جائداد چلی آتی تھی جو زکریا کو بھی نہ ملی تھی اور وہ اب چاہتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی کچھ زمینیں اور املاک چلی آتی ہیں ان کا وارث بھی یہی لڑکا ہو؟ یہ سب بوسے خیالات ہیں راستبازوں کی درانت علم اور ہدایت کی ہوتی ہو سلسلہ اسرائیل یعنی آل یعقوب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روحانی نعمت ہدایت قوم رکھی تھی پس وہی مراد ہے۔ اور اپنے ورثہ سے مراد ان علوم کا وارث ہونا ہے جو آپ کو دیئے گئے تھے

۱۹۶۶ ادھی۔ کیلئے دیکھو ۱۹۶۶ ہمام اور نظیر اس کے معنی ہیں۔ اور یہاں شہیدانہ یا نظیر مجاہد اور عطا وغیرہ سے مروی ہیں (در)

۱۳ وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنَ لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

اور ہم نے اُسے (شکون کی حالت میں) ہم دیا تھا ۱۹۸۰ اور اپنی جناب سے رحمدلی اور پاکیزگی (دی تھی) اور وہ (گناہ سے) بچنے والا تھا اور باپوں پر پست کی گزیر والا تھا اور

۱۵ لَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مَاتَ وَيَوْمَ بُعِثَ ۝ جَاءَ

سرکش نافرمان نہیں تھا اور اُس پر (دہر حال میں) سلامتی جو جہنم دہر پڑا اور جہنم دہر سے اور جہنم دہر زندہ اٹھایا جائے گا ۱۹۸۲

کی حالت میں جس میں کوئی گونگاپن وغیرہ نہیں رہا باقی تشریح کے لئے دیکھو

۱۹۸۰ حکم۔ دیکھو ۱۳۷۷ یہاں مراد حکمت ہو یا کتاب اللہ کا قسم (ج) *

حکم
پیش کی کتاب

یہاں کتاب سے مراد عموماً مفسرین نے تورات کو لیا ہے اگر تورات ہی مراد ہو تو ہرچ نہیں اسلئے کہ کل انبیائے نبی اسرائیل تورات پر عمل کرتے اور کراتے تھے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بھی تورات پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ مگر اغلب یہ ہو کہ کتاب سے یہاں مراد حضرت یحییٰ کی اپنی کتاب ہے اور یہ ان کے زمانہ نبوت کا ذکر ہے اور اُن کے جو آتما ہے۔ و
اتینہ الحکم صبیاً تو یہ پہلے زمانہ کا ذکر ہے یعنی وہ بچپن میں ہی تورات نبوت کے لئے ہوتی ہے وہ مشروع سے دی جاتی ہیں جیسے قسم یا حکمت۔ رحمدلی۔ پاکیزگی۔ بدیوں سے بچنا اور یوں عصمت انبیاء کے اصول کو ساتھ ہی قائم کیا ہے۔ اور یہ کہ ترویک تزیج کتاب کے اس دوسرے معنی کو ہے۔ کیونکہ یا یحییٰ حذ کتاب بقوة بطور وحی ہے *

اصول عصمت انبیاء

۱۹۸۱ خان۔ یحییٰ وہ شوق ہے جس میں شفقت پائی جائے اور حنان سے مراد رحمت ہے (ع) اور حنان اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے یعنی بہت رحم والا (د) اور حنانا من لدنا کے معنی دو طرح پر ہو سکتے ہیں یعنی اس پر اپنی جناب سے رحمت کی یا یہ کہ اس کے قلب میں اپنی جناب سے رحمت رکھی۔ اور میں نے (دوسرے معنی ترجمہ میں لئے ہیں کیونکہ یہاں تین چیزیں ذکر ہو جو انبیاء کو مشروع سے دی جاتی ہیں جن میں سے پہلی چیز شفقت علی خلق اللہ ہے جو رحمدلی سے پیدا ہوتی ہے اور دوسری بات زکوٰۃ ہے اور تیسری انقاء *

زکوٰۃ کے اصل معنی نمویں جو اللہ تعالیٰ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے اور اسی سے زکوٰۃ ہے جو مال میں سے دی جاتی ہے اور یہاں اور علائاً ذکر کیا (۱۹) میں مراد تزکیہ بطور اجتناب ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عالم اور طاہر الخلق بناتا ہے اس طرح کہ وہ ان باتوں کو سیکھ کر حاصل کریں بلکہ توفیق الہی ہو (غ) اور یہاں چونکہ تقویٰ یا بدی سے بچنے کا ذکر الگ ہے اس لئے مراد اصل معنی یعنی وہ نمویں جو اللہ تعالیٰ کی برکت سے حاصل ہوتا ہے گویا بمقابلہ بدیوں سے بچنے کے یہ نیکیوں میں ترقی ہے *

زکوٰۃ
ذکی

نہی کیلئے تین سلامتی

۱۹۸۲ یہاں تین موقعوں پر سلامتی کا ذکر ہے ولادت کے وقت۔ موت کے وقت۔ بعثت کے وقت یوں تین زمانوں پر اس سلامتی کا دائرہ وسیع کیا ہے۔ ولادت کے وقت سلامتی وہ ہے جو اس دنیا کی زندگی سے متعلق رکھتی ہے موت کے وقت کی سلامتی حالت قریباً عالم برزخ کے متعلق ہے اور بعثت کے وقت کی سلامتی وہ جو قیامت سے متعلق رکھتی ہے گویا ہر نبی دنیا میں سلامتی کی حالت میں آتا ہے یعنی شیطان کے حملہ سے محفوظ ہوتا ہے اور موت کے بعد بھی اسے سلامتی ہوتی ہے یعنی عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے اور قیامت کو سلامتی ہے یعنی عذاب جہنم سے محفوظ ہے *

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مِرْيَمَ مَا إِذْ أَنْتَبَكُنَّ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝ ۱۷

ایک مشرقی مکان میں چلی گئی ۱۹۸۳ء

اور کتاب میں مریم کی خبر کو بیان کر چیدہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر

۱۹۸۳ء انتبکنت۔ مبنی کیلئے دیکھو ۱۲۰۶ ص ۱۱۱ انتبکنت کے معنی ہیں الگ ہو گیا اس شخص کا الگ ہونا جو لوگوں کے اندر اپنے نفس کو بہت کم قابل توجہ سمجھتا ہو (غ) +

یہی مضمون یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا اور یحییٰ کے ذکر کے ساتھ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے یہاں کچھ تفصیلات ہیں جو دلائل موجود نہیں۔ ان دونوں موقعوں پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ کا اکٹھا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اس کی وجہ مفسرین نے عموماً یہ دی ہے کہ حضرت یحییٰ کی پیدائش میں بھی ایک اعجاز تھا اور اس سے بڑھ کر اعجاز حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں تھا لیکن اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ جیسا اعجاز حضرت یحییٰ کی پیدائش میں ہے، ویسا حضرت اسحاق کی پیدائش میں ان کا ذکر دونوں موقعوں پر کیوں نہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو حضرت یحییٰ کے ساتھ اکٹھا کرنے میں عیسائیت پر اتمام حجت ہو گیا حضرت مسیح کی بن باپ پیدائش کو اس کی خدائی کی دلیل ٹھہراتے ہیں تو اس کے مقابل حضرت یحییٰ کی پیدائش کا ذکر کیا کہ وہ کم اعجاز نہیں۔ پھر عیسائی حضرت مسیح کی بے گناہی کو اس کی خدائی کی دلیل ٹھہرتے ہیں تو اس کے مقابل حضرت یحییٰ کی بیگن ہی کو کس قدر بزرگوار میں بیان فرماتا ہے پھر اگر مسیح کے لئے پیشگوئی تھی تو یحییٰ کے لئے بھی پیشگوئی تھی دیکھو ۱۲۰۶ ص ۱۱۱ پھر سب بڑھ کر اتمام حجت دونوں کے اکٹھے ذکر میں ہو گیا کہ وہی جو اکیلا ایک قوم بنی اسرائیل کی اصلاح کیلئے کافی تھا وہ اصل عالم کا بیڑا کیونکر اٹھا سکتا تھا۔ کیونکہ باوجود اپنی ساری عظمت کے حضرت عیسیٰ صرف ایک شاخ اخلاق انسانی کی پرورش کیلئے آئے تھے اسی لئے ان کے ساتھ حضرت یحییٰ کی ضرورت پیش آئی۔ جس طرح حضرت موسیٰ جب کیلئے ہو چکے تھے ان کے ساتھ حضرت ہارون کو کھڑا کیا گیا پس اس سارے ذکر کو اس نگاہ سے پڑھنا چاہئے کہ یہ دراصل عیسائیت پر اتمام حجت ہے اور سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں سوئیں قیام پر اتمام حجت کے طور پر ہیں +

مکان مشرقی سے مراد مفسرین بیت المقدس کے مشرق کی طرف لیتے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائیوں کے بیت المقدس کی بجائے اپنی عبادت گاہوں کا مشرق کی طرف منہ کرنے کی وجہ یہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں مریم کے پہلے حالات جو بچپن کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں بیان نہیں ہوئے وہ سورہ آل عمران میں ہیں کہ کس طرح حضرت مریم میکہ میں (درویشوں میں) رہتی تھیں کیونکہ ان کی ماں نے انہیں مہیمل کی خدمت کیلئے نذر مانا تھا۔ یہاں حضرت مریم کے بلوغ کو پہنچ جانے کے بعد کے حالات ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں لفظ حجاب لاکر بتا بھی دیا ہے پس مکان مشرقی میں چلے جانے سے مراد یہی ہے کہ جب آپ بلوغت کو پہنچیں اور حیض کے ایام آئے تو اب مسجد میں نہ رہ سکتی تھیں اس لئے کسی مشرقی مکان میں چلی گئیں اور غالباً یہ مشرقی مکان ناصرو تھا جہاں کا رہنے والا یوسف تاجر تھا اور حضرت مریم کی اصل رہائش بھی وہیں کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یوسف آپ کے چچا کا بیٹا بھی تھا اور ناصرہ بیت المقدس سے شمال مشرق کی طرف ہے مگر قرآن کریم نے عموماً شمال جنوب کا ذکر چھوڑ کر مشرق مغرب کا ہی کر دیا اس لئے اسے مکان مشرقی کہہ دیا ہے یا ممکن ہے کہ کوئی اور مکان مشرقی ہو لیکن انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ کی خوشخبری سننے کے وقت حضرت مریم ناصرہ میں تھیں (لوقا ۱: ۲۶) بہر حال جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو گا یہ جانا اس لئے تھا کہ آپ جو حیض آجائے گئے مسجد میں نہ رہ سکتی تھیں اور اسلئے یہاں لفظ انتبکنت بھی اختیار کیا ہے کیونکہ تکبیل روحانی کے اعلیٰ مقام الگ ہو کر جو مسجد میں رہنے سے حاصل تھا اب ایک رنگ۔ کی مولیٰ تھرا لونڈی انتبکنت کی پڑی جس میں گھر کے دھند سے روحانیت کے تعلقات اولاد کی پرورش وغیرہ امور شامل ہیں +

حضرت مریم اور عیسیٰ

انتبکنت

حضرت عیسیٰ اور یحییٰ

مریم کا مشرقی مکان

مشرق مکان کون تھا

۱۸ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ

پس اسخاں سے پردہ کر لیا سو ہم نے اپنی روح کو اس کی طرف بھیجا تو اسے ایک صحیح سالم انسان کی شکل نظر آئی ۱۹۸۵ء کہا

۱۹ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ کُنْتَ یَقِیْنًا ۚ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ یَّکَلِّمُ الْبَشَرَ ۗ لَکَ لَکَ ۙ

میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو یقینی ہو ۱۹۸۵ء اس نے کہا میں صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں وہ فرما ہی لانا کہ

۲۰ عَلَمًا نَّزِیْنًا ۚ قَالَتْ اِنِّیْ یُکُوْنُ لِیْ غُلَمٌ وَلَمْ تُمِسْ بِغُلَامٍ ۙ بَشَرًا لِّمَ اَنْ یَّهْبِیَّا ۚ

ایک پاکیزہ لڑکا بخیر ۱۹۸۶ء کہا میرے شکاکس طرح ہو گا حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہ چھو کر کے چھڑا نہیں اور نہ میں بدکار ہوں ۱۹۸۶ء

الربیع

تمثل

۱۹۸۳ء تمثل مثل سے ہو ۳۔ اور تمثل کے معنی ہیں ایک چیز کی شبیہ یا مثال بنائی اور تمثل فلان کے معنی ضرب مثلاً بھی

آتے ہیں یعنی مثال بیان کی دل، اور ایک چیز کی مثال ہو گیا (بہت سی الارب) +

حضرت مریم کا چاہنا
اور اس کی طرف

حضرت مریم کے پردہ میں ہو جانے سے کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے مختلف توجہات کی ہیں بعض کہتے ہیں غل حیف کیلئے پردہ کیا اور بعض کہتے ہیں ایام حیف میں جو کچھ الگ ہو جانا مراد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں عبادت کیلئے مگر عبادت کیلئے تو مسجد موجود تھی اور وہیں حضرت مریم صغریٰ میں رہتی تھیں کھانا داخل علیہا زکریا بالبحار رال عمان (۳۶۷) اسلئے اصل بات یہ ہے کہ جب آپ بلوغت کو پہنچیں تو اسلئے چونکہ سید کا رہنا آئندہ کیلئے موزوں نہ تھا..... کسی اور مکان میں جانا پڑا۔ بہر حال یہ تبدیلی بلوغت سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی لئے حجاب کا بھی ذکر ہے کیونکہ حجاب سن بلوغت کو پہنچنے پر ضروری ہوتا ہے +

حضرت مریم کا کشف

روح سے مراد اکثر نے یہاں جبرائیل لیا ہے اور اسلئے خود حضرت عیسیٰ کو مگر دیکھو ۱۹۸۵ء روح کے معنی کلام الہی بھی ہیں اور دوسری جگہ اذ قالت الملائكة (ال عمان ۳۴) اسی کا ثبوت ہے اور وحی جبرائیل انبیاء سے مخصوص بھی ہے پس مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام یا الہام اس کی طرف بھیجا اور تمثل لہا میں ضمیر اپنے اوپر ہوگی یعنی اس کلام الہی کے آنے کی تفصیل یہ کہ ایک تمثل ہونے والا بشری صورت پرتمثل ہوا یعنی ایک کشفی نگاہ میں اسے ایک بشر نظر آیا +

کشف بارو میں ہے
کام کا کتاب

۱۹۸۵ء اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے خیالات نیک ہوں وہ رویا یا کشف کی حالت میں بھی برے کام کا ارتکاب نہیں کرتا یہ حضرت مریم کے خیالات کے کمال عصمت پر دلیل ہے۔ ان کثرت تقیاً اسلئے بڑھایا کہ تقی ہی انکی اس بات کی پروا کر سکتا تھا ایک شرکیا پروا ۱۹۸۶ء لاھب میں فاعل وہ انسان کی صورت نہیں جس کی وساطت سے کلام ہو رہا ہو بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ چنانچہ دوسری قرائت اسکی لہجہ ہے جو اس معنی کی صحت کی توثیق ہے اور اس ترکیب کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس تمثل نے یہ کہا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تو اب اس پیغام کو بھی ظاہر کیا جو وہ لیکر آیا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ تھے کہ میں تجھے ایک لڑکا دوں گا۔ اور یہ اس کے مطابق ہے جو فرمایا ان اللہ یشیئک (ال عمان ۴۷) +

بغی

۱۹۸۶ء بغی کیلئے دیکھو ۱۵۷ وغیرہ۔ اور بَغَتْ الامة کے معنی ہیں لوٹنے لے کر لیا۔ اور اسی سے بغی ہو یعنی نہ مارنے والی لوٹھی اور اسی سے بغاوت جو لوٹنے والوں کی نہ مارنے پر قرآن شریف میں آیا ہے ولا تحکوا حذبا تکم علی البغاء (النور ۲۱) اور بعض نے کہا کہ بغی صرف لوٹھی ہو بدکار ہو یا نہ ہو۔ اور بعض نے کہا بغی ہر ایک بدکار عورت ہے لوٹھی ہو یا آزاد اور بغی لوٹھی کو کہہ دیا جاتا ہے گو اس سے ذمہ مراد نہ ہو دل +

لہر کیسے بنی بشرا پر دیکھو ۲۲۷ اور لہر اٹ بیٹھا نوح کے مقابل پر بڑھایا کیونکہ اس بشرا پر اس سے کہ نوح ہوا ہو

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْئَةٍ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً ۚ

اس کا کیا ایسا ہی ہو گا۔ تیرا رب کہتا ہے یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشان اور اپنی طرفت رحمت

مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝

بنائش اور یہ امر فیصلہ شدہ ہے ۱۹۸۸ پھر درمیان، اسے حمل میں لیا اور اس کے ساتھ الگ ہو کر دور جگہ چلی گئی ۱۹۸۹

ابتداءً انجیل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی سنگینی ہو چکی تھی چھٹے پینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصره تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی سنگینی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کنواری کا نام مریم تھا (لوقا ۱: ۲۶ و ۲۷) حضرت مریم کا یہ کہنا کہ مجھے ابھی بشر نے نہیں چھوڑا خود یہی ظاہر کرتا ہے کہ نوح کا معاملہ ہو چکا تھا تو جب بیٹے کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ متعجب ہو کر کہتی ہیں کہ ابھی تو نوح نہیں ہوا اور بشر نے مجھے چھو نہیں اور یہ بھی نہیں کہ نوح کے بغیر میرا تعلق کسی مرد سے ہو گیا ہو کیونکہ میں بدکار عورت نہیں۔ ہر عملی ہدین میں بظاہر ہی مرادہ اس کا دور ہونا لیا گیا ہے کہ

حضرت مریم کی سنگینی

حضرت مریم کی آیت چوتھی سے مراد

۱۹۸۸ آية للناس۔ آية کے معنی کیلئے دیکھیے۔ ہر چیز جو بطور ایک دلیل یا نشان کے ہر آية کہلاتی ہے درجہ اول ایل والہا یا ایتین (یعنی اس آیت ۱۲) اعلان کردہ اور پورے جہان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر خدا کی طرف بلائیے کے وجود ایک آیت ہے یعنی کی مخالفت کرنے والوں کی ہلاکت بھی ایک آیت ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کا معاملہ بھی ایک آیت ہے لہذا کان فی یوسف و اخوته آیات للناس (یوسف ۲۱) بلکہ کئی آیات ہیں اس لئے کہ اس ذکر سے بہت سے سبق ملتے ہیں اور حدیث میں سوچ کر ان کو آية کہا ہے۔ اور حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہی نشان ہو و کان من آية فی السموات والارض (یوسف ۱۰۵) حضرت مسیح کس معنی میں آیت تھے یہاں آپ کو آية للناس کہا ہے نا اگر صرف اعجازی ولادت میں نشان مراد ہو تو صرف مومنوں کیلئے نشان ہوتے نہ عام طور پر لوگوں کیلئے۔ ہو سکتا ہے کہ آية میں یہاں ان کی رسالت کی طرف اشارہ ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی بلکہ اس کے صلح شدہ بھی اس کے وجود پر ایک آیت بن جاتے ہیں۔ یا خصوصیت سے مراد یہ ہو کہ ان کے بعد نبوت بنی اسرائیل سے منقطع ہو گئی مگر پہلے معنی کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے۔

۱۹۸۹ اس آیت میں مریم صدیقہ کے عیسیٰ کو حمل میں لینے کا ذکر کیا۔ اس ذکر کی ضرورت سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تاہم یہی عیسیٰ کے عقیدہ الوہیت مسیح کے خلاف دلیل ہو اور ایسی ہی دلیل کے طور پر وہ نبی کریم صلعم نے وفد بخران کے سامنے اسے استعمال کیا کیونکہ وہ چیز جسے عورت حمل میں لیتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا اور شاید اس لئے بھی حمل کا ذکر ہو کہ تا معلوم ہو کہ جس طرح ہر عورتوں کو حمل

حضرت مریم کا حالہ جو ناولو جہت مسیح کے خلاف دلیل ہو

ہوتا ہے اسی طرح حضرت مریم کو بھی ہوا اور نبی کریم صلعم نے وفد بخران کے مقابل پر ایسا ہی فرمایا یا الستم تعلقون ان عیسیٰ حملتہ اللہ کا تحمل لڑا کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ کو اس کی ماں نے حمل میں لیا جس طرح عورتیں حمل میں لیا کرتی ہیں کما تحمل المرأة کے لفظ فیصلہ کن ہیں کہ یہ حمل اسی طریق پر ہو جس طرح عورتوں کو ہوا کرتا ہے اور یہ بھی ظاہر ہو کہ اسے مریم کے کشف اور فرشتہ کے کلام سے بالکل الگ کر کے بیان کیا ہے۔ اور یہ اس سے بھی ظاہر ہو کہ خود مفسرین نے ایسے اقوال نقل کئے ہیں جیسے وہب کا قول ان ما یم لم احدث کا محمدا بن عم لھا ایسی یوسف النجار یعنی جب مریم کو حمل ہوا تو ان کے ساتھ ان کے چچا کا بیٹا یوسف نجار تھا (د) اور یہ یوسف نجا وہی ہیں جو بوسے انجیل و تاریخ حضرت مریم کے شوہر تھے اور جن کے ساتھ مریم کا تعلق زوجیت یعنی میاں بی بی کا تعلق ہوا خود عیسائیوں کو مسلم ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا بناتے ہیں۔ مگر مسلمان بعض یہاں تک گئے ہیں کہ کہتے ہیں حضرت مریم کو جس بھی نہیں آتا تھا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ مریم کا حمل صرف ایک گھڑی کیلئے تھا یعنی فوراً حمل ہوا فوراً آپ وہاں

۲۳ فَاَجَاءَهَا الْخَاضُ إِلَى جَنْدِ الْخَلَّةِ قَالَتْ لَيْلَتِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مَنَسِيًا

پھر دروزہ اسے کچھ رکے تے کی طرف لے آیا کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہرتی ۱۹۹۰

چل پڑیں اور غوراً حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے را در اس کے آگے ایک مرحلہ اور ترقی کر کے یہ بھی کہ وہ فوراً بتی بھی بن گئے حالانکہ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت مریم کو نواہ حل رہا جس طرح تمام عورتوں کو حل رہتا ہے (د)۔

مکانا قصبہ سے ملو
حضرت مریم کا سفر بیتیم

فانہن تن بہ مکانا قصباً سے یہ مراد نہیں کہ حل ہوتے ہی وہ کسی مکان میں چلی گئی بلکہ مطلب صرف اس قدر کہ حالت حل میں اسے کہیں دور جانا پڑا۔ اور یہ کافظاً سابقہ بڑھانے کا منشا سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ وقت ایسا تھا کہ حل کا اچھا بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وضع حل کا وقت قریب تھا اور یہ سفر و م شاری کی غرض کیلئے یوسف مریم کے ساتھ اختیار کیا تھا یہ پہلی آسمانی سواری کے حاکم کو ریش کے عہد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کیلئے اپنے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرہ سے واؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے اس لئے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور داؤد سے تھا کہ اپنی مریم سنگت کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوانے جب وہ وہاں گئے تو ایسا ہوا کہ اسکے چلنے کا وقت آپہنچا (دوقا ۲: ۲-۶)۔

جاء-اتی

۱۹۹۲ اجاء (یعنی) کہے منی ہی ہیں جو آئی کے معنی آیا لیکن اثنان سہولت کی بھی ہے یعنی سہولت سے آنا اور اثنان یا آئی قصد کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد حاصل نہ ہوا ہوا اور بھی یا جاء حصول کے اعتبار سے اور اعیان اور معانی دونوں میں مثل ہوتا ہے جاء من (قضا المدینۃ ج ۱ ص ۲۰۰) فاذا جاء الخوف راكحوا (۱۹) فاذا جاء اجاءم راكحوا (۱۲) اور فقد جاء وظلموا (۱۲) الف تان ۱۲ میں مراد ہو کہ ظلم اور جھوٹ کا قہم کیا اور اسے کرگز سے اور جاء ربك والملائک صفا صفا (الفجر ۲۲-۲۳) میں بالذات آنا مراد نہیں بلکہ اپنے امر کے ساتھ آنا مراد ہے اور یہ ابن عباس کا قول ہے اور اجاء جاء سے متعدی کیا گیا ہے اور اس کے معنی الجاء یعنی اسے ایک بات کیلئے مضطر کر دیا اور جاء بکذا کے معنی ہیں اسے حاضر کیا لاجاء و علیہ باربعة شہداء (النور ۱۳) دغ۔

اجاء

مخاض

جذع

حضرت مریم کا دروزہ
دلیل ابطال الوہیت ہے

مخاض - اس کا اصل مخض ہے اور مخاض دروزہ کو کہتے ہیں یعنی حاملہ کو چلنے کے وقت جو درد ہوتا ہے (د)۔
جذع - جذع کچھ رکے تنہ کو بھی کہتے ہیں اور شاخ کو بھی (د) جمع جذوع ہے فی جذوع النخل (طہ ۷۱)۔
حضرت مریم کے حل کے ذکر کے بعد اب دروزہ کا ذکر کیا ہے اور جس طرح ذکر عیسایت پر نام حجت کیلئے ہے اسی طرح دروزہ کا ذکر بھی ہے کیونکہ عیسا کی کہتے ہیں کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے عورت کو یہ سزا ملی تھی کہ دروزے تو (شکے خلی) "پیدا ہوا" (۱۶: ۳) اور جب عیسا اپنا خدا سمجھتے ہیں جس نے آدم کے گناہ کا ازالہ کرنا تھا جب وہ جنا جاتا ہو تو اس کی ماں بھی دروزہ جو جنتی ہے اور یہاں تک شد دروزہ کی ہوتی ہے کہ وہ چلا اٹھتی ہے لیلیتی مت قبل هذ۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت مریم کی طرف اس بات کو مشرب کرنا کہ انہوں نے دروزہ کی شدت سے ایسا کہا ہوا ان کی شان کے لائق نہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بڑی سے بڑی عورت کی شان بھی اسے اس تکلیف سے نہیں بچا سکتی اور اگر کسی رسوائی کے خیال سے حضرت مریم یہ بات کہہ سکتی ہیں تو دروزہ کی شدت سے کیوں نہیں کہہ سکتیں۔ پھر یہ پہلو بھی کا بچہ تھا اور پچھلے وضع حل میں عورت کو ہمیشہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مشگل تھیں کہ گھر میں نہ تھیں حالت سفر میں تھیں بے ہوسامانی حد و رہ کی یہاں تک کہ باہر کھلے میدان میں یہ واقعتاً آجاس پڑاں کریم و انجیل دونوں شاہد ہیں دانی تک پاس نہیں ایسی حالت میں شدت دروزہ سے ان الفاظ کا کہنے منہ پرا جانا باطل قرین قیاس ہے کچھ رکے تن سے سہارے کیلئے مضطرب ہونا بھی انجیل کے بیان سے ملتا جلتا ہے اور وہ پہلو بیانی اور رسکو کڑے میں پیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کی واسطے سہارے میں جگہ نہ تھی (دوقا ۷: ۲) اور یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ سہارے کے باہر کسی کچھ رکے درخت سے سہارا لیا ہے اور اس کا ذکر قرآن شریف نے اسلئے کیا کہ جسے عیسا فی خدا خدا کر کے پکارتے ہیں وہ کیسی عیسیٰ کی حالت میں

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝ وَهَرَّتْ إِلَىٰ يَدِهَا يَدَايَا فَتَمَثَّلَ لَهَا ۲۴

ترجمہ: اسے ایک ندا آئی کہ غم نہ کر تیرے رب نے تجھے نیچے ایک چیمہ دیا ہے اور کچھ دیکھ کر تیرے شاخ کو اپنی طرف ۲۴

تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝ فَبُكَتْ فَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۝ وَأَمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۲۶

ترجمہ: تیرے چیمہ پر کچھ پانی کی گھڑی پڑے گی اور تیرے سر پر اور آنکھ کو راحت پہنچا پھر اگر کوئی انسان کو دیکھے

فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ الْإِنْسِيَّ ۝

ترجمہ: میں نے رحمان کے واسطے روزہ واجب کیا ہے اس لئے آج میں کسی انسان کو کلام نہیں کروں گی ۱۹۹۲

پیدا ہوا اور جسے خدا کی مار کہا جاتا ہے اس نے کس مصیبت کی حالت میں اسے جنا +

۱۹۹۱ء سی۔ سنی رات کو چلا اور یہ سنا آواز سے ہر طرف فرخ زمین کو کہتے ہیں اور سنی نہری جھپٹتی ہے رخ ۲۴

نادیہا کا فاعل نہیں بتایا ظاہر ہے کہ خدا کا فرشتہ ہے اور یہ الہامی آواز ہے۔ مگر بعض مفسرین کو حضرت عیسیٰ کو جلد بلائے کا شوق یہاں تک ہے کہ یہ آواز حضرت عیسیٰ نے پیدا ہونے ہی دی تھی حضرت عیسیٰ کے متعلق عجوبہ پستی کسی زمانہ میں لوگوں کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی تھی +

۱۹۹۲ء ہجری۔ ہذا زور سے بلاتا ہے اسی سے اُٹھتا ہے تیارا ہا تھمتن (المجلد ۲۰، ۱) اور سبزی کا اپنی زو تازگی سے حرکت کرنا بھی اہم اثر ہے فاذا انزلنا عليها الماء اهتنك (المجلد ۲۰، ۵) +

رطب۔ رطب تازہ یا بس یعنی خشک کے خلاف اور رطب تازہ کھجور سے مخصوص ہے (ع) +

جنتی۔ جنتی پھل کے چھتے پر بولا جاتا ہے اور جنتی وہ ہے جو چٹا گیا مگر اس کا استعمال تازہ پھل پر ہے اور جنتی پھل ہے جو جنتی جنتی دان (المجلد ۲۰، ۵) اور استعارة جنتیہ کا استعمال گناہ پر ہوتا ہے (ع) +

کھانے اور پینے دونوں کا سامان موجود تھا۔ کھجور سوجھتی اس کے بلائے سے تازہ کھجوریں ل جائیں گی اور پانی کا چھتے سے بر آفتا اس کا پتہ بتا دیا اگر ایک طرف بیکی کا اٹھا لیا تو دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ کس طرح جنگل میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں فرماتا ہے

۱۹۹۳ء قری عینا دیکھو ۹۷ قرات عینہ کے معنی ہیں سہاگت یعنی آنکھ کو راحت پہنچا اور یہ قرات معنی سروس سے ہے یعنی آنکھ۔ شہدئی ہوئی اور یہ قرات سے ہے یعنی آنکھ کو اس سے سکون ملا پس وہ دوسری چیز کی طرف نہ اُٹھی۔ قرات عین (القصص ۹)

قراة عین (المجلد ۲۰، ۵) کے قرات عینا (المجلد ۲۰، ۵) +

کھانے پینے کا سامان سفر میں ہم پہنچایا آنکھوں کی راحت کیلئے بیٹا عطا فرمایا اس لئے ساتھ ہی اپنی نعمت کی شکر گزاری

کیلئے لوگوں سے بات چیت بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دلائی جس طرح ذکر یا کو فرمایا تھا الا تھلم الناس ثلثة ايام الا دفنا واذکر ربک کثیرا وسمیع بالنعشی والا بکار (المجلد ۲۰، ۵) یعنی تین یوم کی خاموشی سے فائدہ یہ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا

ذکر اور سمیع بہت کرو جو ایک نعمت پر شکر گزاری کے طور پر ہے۔ حالانکہ وہ سب موقع پر جب اس سورت میں تین دن کی خاموشی کا ذکر کیا تو دلائل کوئی ایسے نقطہ نہیں مگر مراد وہی ہے اس طرح حضرت مریم کے ذکر میں خاموشی کی ہدایت فرما کر اس ذکر کی ضرورت

نہ تھی کہ اس آیت میں ذکر خدا کو۔ مگر مطلب یہی ہے اور یہ کہنا کہ اس سے مطلب یہ تھا کہ لوگ تم پر الزام لگانے لگے تو تم جواب نہ دے سکو گی اسلئے خاموش رہو۔ درست نہیں اسلئے کہ یہ تو حالت سفر تھی سراسر کے باہر پڑے تھے اندر بھی جگہ نہ ملی تھی۔ وہا

سنی

ہذا۔ اہتزاز

رطب

جنتی۔ جنتی

قرت عینہ

مریم کے کسی سے کلام نہ کرنے کی عرض

۲۷ فَاَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يُرِيْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۝

پھر وہ اسے سوار کئے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا اسے مریم

کون جانتا تھا کہ یہ مریم کون ہو اور اس سے بچہ بن جائے گا تو ان کے پر حکمت الفاظ پر بھی غور نہیں کیا۔ من البسملہ احد اصاف بتاتا ہو کسی انسان سے بھی کلام نہیں کرنا یہاں تک کہ پورے بھی نہیں کیونکہ وہ بھی بشر میں داخل ہو یہ خاموشی کا روزہ صرف ذکر الہی کیلئے تھا۔ اور یہودی ایسا کرتے تھے کہ ذکر الہی کیلئے خاموشی کا روزہ رکھتے تھے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا اور حضرت ابوبکر ایک عورت پر داخل ہوئے جس نے نذر مانی تھی کہ کلام نہ کرے گی تو آپ نے فرمایا کہ اسلام نے اسے منع کر دیا ہو اور اس قصہ سے اس قدر سبق ہر مسلمان کو اب بھی ملتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کس طرح شکر گزاری کرے۔ ۱۹۹۴ء تحفہ سے مراد گو د میں اٹھنا ہی نہیں بلکہ سواری دینا بھی ہے دیکھو ۱۳۳۵ھ یا سوار کرنا۔

فرمائی۔ فرمائی کہ منیٰ میں قطع کیا ۳۹۵ اور قیامی کے معنی عظیم غیب اور بناوٹی ہیں (دع)

مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ حضرت مریم حاملہ ہو جانے پر اپنے رشتہ داروں سے بھاگ گئی تھیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ جتنے ہی پھر اسے گود میں لے قوم کے پاس پہنچیں یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے خلاف ہیں اگر وہ اس غرض سے بھاگتیں کہ لوگ بچہ پر لازم لگا بیٹھیں تو پھر بچہ کو اٹھائے ہوئے آنے کے کیا معنی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پھر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ خود لازم کا جواب دے لیگا۔ یہ تو اس تفسیر کے مطابق ہے علم تھا ویکلم الناس فی المہد اسلئے یہ قصہ بنا کر شیطان نے یہودیوں کو خردید ہی تھی کہ مریم کے ہاں لڑکا ہوا ہو اسلئے انہوں نے اسے بلا بیچیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل الگ ہے اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ اس ذکر کو چھوڑ دیا ہو یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کا زمانہ آجائے اور یہ بالکل اسکے مطابق ہو جو پچھلے رکھی ہیں حضرت یحییٰ کے ذکر میں طرز اختیار فرمائی تھی یعنی بشارت دیکر اور اس پیچ کا ارشاد کر کے فوراً فرمایا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ۔ حالانکہ یحییٰ کے پیدا ہونے کا بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ یہاں ولادت کے ذکر کے بعد حضرت مریم کو ذکر پیچ کا ارشاد کر کے اسلئے حضرت عیسیٰ کے زمانہ نبوت کا ذکر کیا ہے۔ اور پچھلی آیت کا تعلق اس مضمون سے کوئی نہیں۔ اور اس پر قطعی دلیل یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ حضرت مریم کو کہا گیا اور اس کا جواب حضرت عیسیٰ نے دیا وہ یقیناً اور قطعاً زمانہ نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ پھر عیسیٰ کہتے ہیں جعلنی تبیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا لیا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتانی الکتاب مجھے کتاب دی ہو اور یہ کہنا کہ یہاں لا محالہ واقع ہونے والے نبوتی وجہ سے ماضی کے صیغہ میں بیان کی گئی ہیں اور مراد استقبال ہو تو اذنی بالصلوۃ والذکوۃ ما دمت حیاً کے کس طرح معنی کئے جائیں گے اور وہ مجھے ناز اور زکوۃ کا حکم دیکھا جب تک میں زندہ رہوں گو یا جب کلام کر رہے ہیں اہو وقت ما دمت حیاً میں داخل نہ تھے۔ اور لی جعلنی کے معنی کس طرح کریں گے یہ سب ماضی کے صیغہ میں یا تو ان کے صیغہ مستقبل کے ہونگے اور وہ ہونہیں سکتے۔ کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ کلام کرنے کی وقت حضرت عیسیٰ زندہ نہ ہوں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض مستقبل کے صیغہ مانے جائیں اور بعض ماضی کے کیونکہ اس صورت میں ایک دن یا چالیس دن کے بچے کو ناز اور زکوۃ کا حکم ملنا بے معنی ہو پھر کیا حضرت عیسیٰ ایک ماہ کی عمر میں ماشاء اللہ نازی اور تہجد خواں بھی تھے اور کسی حال کے مالک بھی تھے؟ اور یا ماننا پڑے گا کہ اس کلام کے کرتے وقت حضرت یسح نبی بن چکے تھے۔ انجیل ان پر نازل ہو رہی تھی۔ ناز اور زکوۃ کا حکم ل چکا تھا اور ان پر یہ الزام تھے کہ یہ خدا کی دعوتی کرتا ہو جس کا جواب انی عبد اللہ میں ہو اور یہ کہ ماں سے بھی اچھا سلوک نہیں کرتا اور یہ واقعہ انجیل میں بھی موجود ہے جس کا جواب براہ الدن فی ہیں ہو اور یہ کہ یہ ایک سرکش آدمی ہو جو علما و اور گدی نشینوں کو برا کہتا ہو جس کا جواب لہ جعلنی جباراً شقیاء میں ہو۔ اور اس کے سوا سارے چارہ نہیں ہیں فاتت بہ قومہا تحملہ

خاموشی کا روزہ صرف ذکر اسلام کے منہج کروا

حل

فرمائی

حضرت عیسیٰ کے زمانہ نبوت کے حالات

يَا خُتُّهُمُ وَنَ مَا كَانَ أَبُو لَيْسَ اسْمُ اسْوَرٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَاشَارَتْ ۲۹

اے لڑوں کی بہن تیرا باپ پُر آدمی نہیں تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی ۱۹۹۶ء تو اس کی

إِلَيْهِمْ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝

طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا ہم کس طرح اس کلام کریں جو (ابھی کل) بچہ ہے میں لڑکا تھا ۱۹۹۶ء

لا شأ حضرت عیسیٰ کے زمانہ نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور حضرت عیسیٰ اس وقت حضرت مریم کی گود میں نہ تھے بلکہ سواری ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ اور سواری ہو کر داخل ہونا کسی خاص غرض سے تھا صیحا کہ انجیل میں ہے دیکھو متی ۲۱ باب جس میں حضرت شیخ کے یہوشلم پہنچنے کا اور گدھی یا گدھی کے بچے یا دونوں پر سواری ہوئے کا ذکر ہے اور گدھی اور بچے کو لاکارنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا کرتی (۴: ۲۱) اور یہ اسلئے ہوا کہ جو بنی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہوا (متی ۲۱: ۴) اور حضرت مریم کا ساتھ ہونا اسلئے بیان کیا کہ انجیل کے بعض بیانات سے پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ اور ان کے بھائی گویا ان پر ایمان نہ لاتے تھے۔ تو والدہ کے ساتھ ہونے کو اس کی تردید کیلئے بیان کیا ہے کیونکہ اگر فی الواقع یہ سچ ہو کہ حضرت مریم بھی حضرت عیسیٰ کو چھوٹا مانتی تھیں تو پھر آپ کی نبوت پر اور خود حضرت مریم کے صدیقہ ہونے پر سخت شبہات وارد ہوتے ہیں اور انجیل کے ہی کسی موقعوں سے ظاہر ہے کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتی تھیں اور رفیقہوں وغیرہ کا یہ کہنا کہ اے مریم تو ایک بناوٹ بنالائی ہے یا تو ایک عجیب چیز لائی ہے اسی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ ایک طرف ان کے نزدیک عذائی کا دعویٰ ہے دوسری طرف حضرت مسیح سے اپنے دغلوں میں اپنی قوم کے علماء کے ساتھ سختی بھی کی تھی اور ایسے ایسے الفاظ میں انہیں خطاب کیا تھا ان سے سنا کہ بچہ تم بڑے ہو کہ کیونکر اچھی نہیں کہہ سکتے ہو (متی ۱۶: ۲۴) اے ربا کا رفیقہ اور رفیقہ پرانیوں کی کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جاؤ پرستے تو چھوٹے دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست کے بھرے ہوئی ہیں اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راستہ باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ربا کاری اور بیدینی سے بھرے ہوئے ہو (متی ۲۳: ۲۸-۲۹) اُسے سنا پنا اے افچی کے بچو (متی ۲۳: ۳۲) حضرت مسیح کی عمر اس وقت تیس بیس سال کی بتائی جاتی ہے اس لئے انہوں نے انکو نو عمری کی وجہ سے قابل خطاب بھی نہیں سمجھا صیحا کہ آگے ذکر آتا ہے اور ماں سے خطاب کیا +

۱۹۹۵ء اخت ہا دون حضرت مریم کو ان الفاظ میں خطاب کیا ہے دیکھو متی ۱۲ تعجب ہے کہ عیسیٰ نے اعتراض کرتے ہیں جن کی اپنی انجیل میں موجود ہے۔ اے یوسف ابن داؤد۔ اور جہاں بار باریج کو ابن داؤد کہا گیا ہے اور اس خطاب میں ایک گونہ حضرت مریم کی بڑائی کا اعتراف بھی ہے۔ کیونکہ حضرت لڑوں کی طرف آپکو نسبت دی گئی +

اور ان کا یہ کہنا کہ تیرا باپ برانہ تھا اور تیری ماں بدکار نہ تھی یا اونڈی نہ تھی دیکھو متی ۱۹۸۴ میں بھی اشارہ حضرت مسیح کی طرف ہے کہ یہ ہیں گالیاں دیتا ہے اور تمہارا خاندان تو اچھا خاندان تھا یہ ایسا کہاں سے پیدا ہو گیا اور اگر یہ کہا جائے کہ یہودیوں نے مریم پر زنا کا بہتان تو باندھا ہے تو کیوں وہی مراد نہ سمجھا جائے تو وہ باندھنے والے پچھلے لوگ ہیں دقو لہم علی مریم بہتان ناغلطاً دقو لہم انا قلنا المسیح (الفساۃ ۱۵۶-۱۵۷) پچھو جب مخالفت حد کو پہنچ گئی تو اس مخالفت کے جوش میں سب کچھ کہہ دیا۔ اور اگر مریم پر چھوٹا الزام بھی دیا ہو تو کیا شادی شدہ عورتوں پر بہتان نہیں باندھے جاتے مگر سیاق سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں ذکر نہ باندھنا نبوت حضرت عیسیٰ کا انکے نزعہ عمدہ خدا فی کے دعویٰ کا اور انکی زعمو نہ تھی گا ہے جو وہ بزرگان قوم پر کرتے تھے بلکہ خود اس کی کرتے تھے ۱۹۹۶ء اشارت۔ اُسٹاڈ کشیدہ کا ادہ شور ہے (۲-۳) اور اسی سے شور مچا ہے حضرت مریم نے بجائے خود جواب دینے کے حضرت

ت عیسیٰ کا گدھی سوار ہونا

حضرت مریم کا ساتھ ہونا

شبہات بنائے

حضرت مسیح کو کلام بزرگان پروردگار حق میں

اخت ہا دون

یہودیوں کا اعتراض حضرت عیسیٰ پر تھا یا مریم پر

اشار

۳۱ قَالَ اِنِّی عَبْدُ اللّٰهِ اَشْفِیْ الْکَتِبَ وَجَعَلْنِیْ نَبِیًّا ۝ وَجَعَلْنِیْ مُبْرَکًا

(یعنی) کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا اور مجھے برکت والا بنایا

۳۲ اِنَّ مَا کُنْتُ مُّوَٰظِعِیْ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّکٰوةِ مَا دُمْتُ حَیًّا ۝ وَ بَرًّا

جاں کہیں میں رہوں اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا تاکید دی کہ میں جب تک زندہ رہوں اور پاری

بِوَالِدَتِیْ وَلَمْ یَجْعَلْنِیْ جَبَّارًا شَقِیًّا ۝

ماں سے نیک کرینوالا ہوں، اور اس نے مجھے سرکش پر سخت نہیں بنایا ۱۹۹۴

کان فی المہد صبیلا
کا مفہوم

سیح کی طرف اشارہ کیا یہ خاموشی کے روزہ کی وجہ سے نہ تھا جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا اور یہ خود اس سے بھی ظاہر ہے کہ خاموشی کے روزہ پر یہ حکم تھا فقوٰلی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا۔ یعنی اگر کوئی پرچھے تو اسے بتا دو کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہوں مگر یہاں انہوں نے بتایا کچھ نہیں اور بات بھی یہی محفل تھی اعتراض تو حضرت یسح پر تھا آپ اس کا کیا جواب دیتے آپنے ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ خود انہی سے دریافت کر دیجئے کیا کہتے ہو تو انہوں نے جواب دیں کہ ہم کل کے بچہ سے کہا بات کریں حضرت عیسیٰ تیس سال کے توجہ ان تھے پرانے بزرگوں کے سامنے وہ بچہ ہی تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہو ہم اس سے کیا خطاب کریں اسکے سوائے من کان فی المہد صبیلا کے کچھ نہیں بنتے مفسرین نے خود اس شکل کو محسوس کیا وَاَسْتَشْکَلَتْ الْاَلِیَّةُ بَانَ کُلِّ مَنِّ یَّکَلِّہُ النَّاسُ کَانَ فِی الْمَهْدِ صَبِیْلًا قَبْلَ زَمَانٍ تَکْلِیْمًا (۱۹۹۴) یعنی اس آیت میں اشکال آئے ہوا ہے اسلئے کہ ہر شخص جس سے لوگ بات کرتے ہیں وہ گفتگو کے زمانہ سے پہلے بھولے میں بچہ رہ چکا ہو اور یہ کس قدر ظاہر بات ہو کہ اگر حضرت عیسیٰ اس کلام کے وقت بھی بچہ ہوتے تو انہیں کہنا چاہئے تھا کیف تکلم من ہونی المہد صبی کان کا استعمال خود بتاتا ہے کہ کلام کرنے والا اس حالت سے نکل چکا ہو یا یہ کہ زمانہ قریب میں نکل چکا ہو یا بعید میں اس سے بحث نہیں لیکن قرآن کریم کے الفاظ کی صراحت بتاتی ہے کہ اس کلام کے وقت حضرت عیسیٰ مد میں نہ تھے، وزحیٰ کی حالت سے نکل چکے تھے رہا تکلم الناس فی المہد سو دیکھو ۱۹۲۶ اور ایک یا دو دن کا بچہ تو اس وقت بھی فی المہد نہیں کہلا سکتا۔ مہد کا وقت بھی کچھ بعد ہی آتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر فی الواقع ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے ایک یا دو دن کی عمر میں لوگوں کو یہ بتا دیا ہو کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ تو جو ان کو پہنچنے پر کون یہودی کتنا بھی سخت دل ہوتا اس کا انکار کرتا۔ وہ جانتے تھے کہ مریم نے کل بچہ جناب سے وہ جانتے تھے کہ ایک دن کا بچہ سوائے رونے کے کچھ نہیں جانتا پھر جب وہ اس قدر باتیں اس سے سن چکے ہوتے اور اس نے اپنی نبوت کی خبر سیدھا ہوتے ہی دیدی ہوتی تو کس یہودی کا سر پھرا تھا کہ وہ کتنا یہ انکار کرتا ہو حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر بچا حضرت عیسیٰ کا ہوا انبیائے بنی اسرائیل میں سے اور کسی کا انکار اس قدر نہیں ہوا پس یہ تمام باتیں ایک ہی امر کو قطعی اور یقینی ٹھہراتی ہیں کہ یہ زمانہ نبوت کا کلام ہی نہ پیدائش کے فوراً بعد کا ۱۹۹۴

حضرت عیسیٰ پر ہمیشہ
اور ان کا جواب اور عیسیٰ کا
اتمام بحث

۱۹۹۴ اس جواب میں جو آیت ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ میں حضرت عیسیٰ نے دیا ہے ذیل کی باتیں کہی ہیں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے کتاب ملی ہے۔ میں نبی بنایا گیا ہوں۔ میں بابرکت ہوں یہاں یا دو دوسری جگہ جاؤں۔ مجھے جب تک زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کا تاکید دی حکم ملا ہے۔ میں اپنی ماں سے حسن سلوک کرتا ہوں انکی گستاخی نہیں کرتا میں جیسا شقی نہیں کہ بزرگوں اور نیکیوں کو برا کہتا ہوں اب جیسا کہ میں نے کہا یہ زمانہ نبوت کا کلام ہے۔ اس صورت میں ہر ایک جواب علیٰ درجہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ اپنی عبودیت

وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وَلَدَتْ

اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا

کا اعتراف اسلئے کیا کہ لوگ آپ کی طرف خدائی کا دعویٰ منسوب کر سکتے تھے۔ اس کی قطعی تردید کی۔ ۱۰ تا جیل سے ثابت ہو کہ حضرت مسیح پر جو سب کے الزام یہودیوں نے لگایا تھا وہ یہی تھا کہ یہ خدا بنتا ہو۔ اسلئے سب کے پہلے اسی کا جواب دیا جب خدا نہیں تو پھر کیا ہو؟ کتاب ملی اور کتاب ملنے سے توریت کا جاننا مراد نہیں تھا بلکہ یحیئیت بنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا ملنا اسلئے ساتھ ہی اپنے نبی ہونے کا ذکر کیا گویا بتایا کہ جس طرح پہلے تم میں نبی ہوتے رہے ہیں بھی نبی ہوں اور آیت ۳۰ کی یہ تینوں باتیں گویا ایک خدائی کے دعوے کے اعتراض کا جواب ہیں اور پھر آیت ۳۱ میں اپنی نبوت پر ویس وی کہیں بابرکت ہوں یعنی میرا پیغام مقبول ہو یا نہیں مقبول ہو یا ہے کیونکہ باوجود علماء کی مخالفت کے لوگ انکے ساتھ ملے بھی تھے بلکہ انکی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو گئے تھے اور ایسا کثرت میں پیشگوئی ہو کہ میں کسی دوسری جگہ جاؤں گا اور وہاں بھی میرا پیغام مقبول ہو گا۔ دوسری دلیل یہ ہو کہ میں نیکی پر عمل پیرا ہوں اور اسی کا حکم دیتا ہوں اسلئے نا داؤد زکوة کا ذکر کیا کہ یہی دو باتیں تمام نیکیوں کا اصل الاصول ہیں اور نیکی پر عمل ہونا اور اس کی تعلیم دینا یہی انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ یہ دلیل انجیل میں بھی دی ہو کہ تم میری تعلیم کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہو شیطان نیکی کی تعلیم کس طرح دے سکتا ہو۔ اسلئے بعد آیت ۳۲ میں ان اعتراضات کا جواب دیا جو سخت کلامی کے متعلق تھے اول ماں کے متعلق کہ میں ہرگز ان کی گستاخی نہیں کرتا بلکہ ان سے نیکی کرتا ہوں دوسرا اوروں کے متعلق کہ میں جبار شقی نہیں کہ خواہ مخواہ دوسروں کو برا کہوں اور ان پر زیادتی کروں۔ اور عجیب بات یہ ہو کہ ان تمام باتوں میں اگر یہودیوں کے اعتراضات کا جواب ہو تو ساتھ ہی عیسائیت پر بھی اتمام حجت ہو۔

برابو الذی۔ بالخصوص قابل توجہ ہر اسلئے کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ دلیل پیدا ہوتی ہو کہ آپ کا باپ کوئی نہ تھا۔ یہ دلیل صحیح نہیں کیا ممکن نہیں کہ باپ مر چکا ہو۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر اعتراض توجہ تھا کہ یہ اپنی والدہ سے سختی کرتے ہیں اور تا جیل میں بھی لکھا ہو کہ آپ کو اسے عورت "لمکہ خطاب کیا کرتے۔" اور ایک واقعہ بھی لکھا ہو کہ آپ کی والدہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تھی تو آپ نے اجازت نہ دی تھی کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور مجھ سے باتیں کرنی چاہتے ہیں اس نے خروینے واسے کے جواب میں کہا کون ہے میری ماں اور کون ہیں میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بٹھا کر کہا دیکھ میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں کیونکہ جو کوئی میرے آسانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور بہن اور ماں ہے" (متی ۱۲: ۴۷-۵۰) اب اس واقعہ کی اہمیت کچھ ہی ہو اور اس میں شک نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت مسیح کے بھائی آپ پر صرف ایمان نہ لاتے تھے بلکہ شایہ بخون سمجھتے تھے۔ لیکن ماں جو ایک راست باز عورت تھی وہ ایک نبی کی منکر نہ ہو سکتی تھی اور غالباً اصل واقعہ میں یا کچھ ملاوٹ ہو گئی ہو اور یا ممکن ہو کہ ماں بھائیوں کو سفارش کے طور پر لائی ہو اسلئے ان کا نام بھی ساتھ لگیا۔ بہر حال جن باتوں کا اس سے استدلال ہوتا ہو کہ ماں سے حضرت مسیح سختی کرتے تھے اور کہ حضرت مریم آپ پر ایمان نہ لاتی تھیں ان دونوں کی تردید قرآن کریم نے کی ہے سختی کا جواب توجہ دیا کہ برابو الذی۔ ماں سے میں نیکی کا سلوک کرتا ہوں ان کی گستاخی نہیں کر سکتا اور ماں کے ایمان کے متعلق دوسری جگہ فرمایا آمہ صدیقہ (المائدہ ۷۵) اور یہی وجہ ہو کہ ان دو باتوں کے ذکر کی ضرورت ہوئی یعنی حضرت عیسیٰ کے والدہ سے نیکی کرنے کی اور ان کی والدہ کے راستباز اور بہن عورت ہونے کی۔ یہ جو وہ چمکتی طریق جس سے قرآن کریم نے حضرت مسیح اور انکی والدہ سے ہر قسم کے الزامات کو دور کیا ہو۔

یوں زمانہ نبوت کا کلام قرار دیکر یہ کلام کیسا پر چمکتی ٹھہرتا ہو کہ جس کے ایک ایک لفظ میں نہ صرف تمام اعتراضات کا جو

حضرت مسیح کے ماں سے
نیکی کا ذکر بالخصوص
کیوں کیا

انہ صدیقہ کہنے
کی ضرورت کیوں پیش آئی

انفی عبد اللہ والاسلام
زمانہ غفرت کا نہیں جو

۳۴ وَیَوْمَ امُوتْ وَیَوْمَ اُبْعَثْ حَیًّا ۝ ذٰلِكَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ ۙ قَوْلَ الْحَقِّ

اور جس دن میں مریں اور جس دن میں زندہ اٹھا یا جاؤں گا ۱۹۹ یہ مریم کا بیٹا بیٹا ہے

۳۵ الَّذِیْ فِیْهِ یَمْتَرُوْنَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰہِ اَنْ یَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ ۙ سُبْحٰنَہٗ

جس کے بارہ میں وہ جھگڑتے ہیں اللہ کو شایاں نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے

اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَاِنَّمَا یَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ ۝

جب کسی امر کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اسے کہتا ہے: ہو جاوے وہ ہو جاتا ہے ۱۹۹

آپ پر کئے جاتے تھے اور جنکو عیسائیوں نے بھی مسیح کو خدا بنانے کیلئے قبول کر لیا ہے جواب آگیا ہے بلکہ ساتھ ہی اپنے دعویٰ کو بھی منہ کر دیا ہے لیکن اگر اسے بچپن کا کلام سمجھا جائے تو اس سے کیا عرض پوری ہوتی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم پر جو اعتراض تھا کہ بن باپ بچہ کیونکر ہو گیا یہ اس کا جواب ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس کا جواب ہوتا تو حضرت عیسیٰ کو صاف کہنا چاہتے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا لہ سے ایسا کر دیا اور میرا اس وقت کلام کرنا اور یہ شہادت ادا کرنا اس پر کافی دلیل ہے بجائے اسکے کہ وہ ذکر یہ شروع کر دے ہیں کہ میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں یہی ہوں صاحب کتاب ہوں نماز پڑھتا ہوں زکوٰۃ دیتا ہوں ماں سے اچھا سلوک کرتا ہوں جبار شقی نہیں ہوں۔ تو کیا جو شخص ایسا ہو وہ بن باپ پیدا ہوا کرتا ہے اس قسم کے تو بہت لوگ بنی اسرائیل میں ہو چکے تھے۔ ابھی یحییٰ کا ذکر کر چکا ہوں اس سے کہ نہیں بڑھ کر ہی ہو تو کیا وہ بن باپ ہونے لگے اسکے ان میں یہ صفات تھیں یہ سچ ہے کہ اس سے قبل استدلال تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے راستہ نشان کی ماں زانیہ نہیں ہو سکتی۔ گو عیسائیوں نے تو اسکے خلاف بھی کہا ہے لیکن اصل اعتراض کا جواب کچھ نہ آیا اور پھر یہ ساری باتیں بے ضرورت تھیں ایک بچہ کا تنا کندی یا ہی کافی تھا کہ یہ بی بی راستہ تہو اور دین ہی بنوں گا مگر وہ اپنے متعلق سب کچھ کہتے ہیں لیکن والدہ کے متعلق ایک حرف بھی زبان پر نہیں لاتے جس سے انکے جواب کا کوئی تعلق حضرت مریم پر ان کے ساتھ سمجھا جائے +

صلوٰۃ اور زکوٰۃ کا حکم
رسخ کے آسان پر ہر سنگ
غلط ٹھہرتا ہے۔

علاوہ ازیں بچہ کا کلام ہو کہ کچھ معنی نہیں بنتے اور بالخصوص اوصلیٰ بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت جیسا اس ساری توجیہ کو قطعی طور پر غلط ٹھہرتا ہے۔ مادمت جیسا اس صورت میں اس کے ساتھ مل سکتا ہے جب حکم نازل چکا ہو اور بچہ کو حکم نہ مانے یعنی ہی پھر زکوٰۃ کا حکم اور بھی بے معنی ہو مفسرین نے اس شکل کو یوں دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ صلوٰۃ سے مراد محض دعا ہے اور زکوٰۃ سے مراد تطہیر نفس ہے اور اس ذریعہ سے شاید آسان پر بیٹھانے کی شکل کو بھی حل کرنا چاہا ہے مگر یہی مادمت جیسا کی شرط یہاں بھی کچھ نہیں بنتی دینی و دنیا کے بعد دعا و تزکیہ کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا یہاں وہی صلوٰۃ اور زکوٰۃ مراد ہے جو اس دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اور بغیر انہیں صرف ہی بات کو غلط ٹھہرتے ہیں کہ بچپن کا کلام ہی بلکہ ساتھ ہی حضرت مسیح کے آسان پر ہر سنگ غلط ٹھہرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہے ۱۹۹۸ یہ وہی لفظ ہے جو حضرت یحییٰ کے حق میں ہے وہی تین زندگیاں حضرت مسیح کیلئے ہیں جو اوروں کیلئے نہیں یعنی ایک ولادت لیکر وفات تک اس زمین پر زندگی۔ ایک وفات سے لیکر قیامت تک یعنی برزخ کی زندگی ایک بعد قیامت۔ اگر آسان پر جانا اور وہاں سے اترنا بھی کوئی حقیقت رکھتا تو اس قدر اہم واقعہ کا ذکر بھی یہاں ہونا چاہئے تھا +

۱۹۹۹ ان دو آیتوں میں کھل کر بتا دیا کہ اصل غرض اس بحث کی عیسائیت پر تمام جہت ہو مسیح کو خدا بنانا ہی ہے۔ اور فیہ یمتروں میں مراد نصاریٰ کا جھگڑا رسول اللہ صلعم سے ہے کیونکہ آگے ان یغف۔ من دل میں اسی کی تردید ہے +

وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ ۳۶

اور بیک اشدمیرارب اور تمہارا رب ہو سوا کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے پھر انکے درمیان

الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۚ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

فرتوں سے اختلاف کیا سوان پرتوں نے کفر کیا ایک عظیم نشان دیکھ حاضر ہوئے پرافس پر غنہ

اسْمُهُمْ وَأَبْصُرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۳۸

وہ کیسے سننے والی اور کیسے دیکھنے والے ہونگے جہن جہاں سے آئینگے لیکن ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں

وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۳۹

اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا جبکہ معاملہ کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۚ وَادْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ۴۱

یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور دانکے بھی، جو اس پر ہیں اور وہ ہماری طرف (وٹائے جائینگے) اور کتاب میں اب ہماری خبر

إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَأِيكُمُ الْيَوْمَ يَأْتِي ۚ إِذْ قَالَ لَأِيكُمُ الْيَوْمَ يَأْتِي لِمَ تَعْبُدُونَ ۴۲

کو بیان کر یقیناً وہ صمدین بنی تھا ۲۰۰۰ جب اس نے اپنے بزرگ کہا اے پیکر بزرگ تو کیوں اس کی عبادت کرتا

۲۰۰۰ احزاب یا فرقوں (۱۲۵) سے مراد عیسائیت کے مختلف فرقے ہیں رج، انکے باہمی اختلافات حضرت عیسیٰ کے بارہ بیعت

ہیں اور ہر ایک عقیدہ باطل کا یہی حال ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے فرقوں اور عیسائیوں کے فرقوں میں کتنا فرق ہے کہ وہ سب فرقے حتیٰ کہ کسی اور

شیعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی اختلاف ایسا نہیں رکھتے کہ آپ کا مرتبہ کیا تھا اور ان میں اصولی اختلاف کوئی نہیں مگر عیسائیوں نے

تمام فرقوں میں ایک دوسرے سے اصولی اختلاف ہے اور کوئی دو فرقے اس پاتفاق نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ کو کیا کہیں اور ان پر

بجٹوں سے فرقوں کے فرقہ سیارہ ہوتے ہیں۔ انہی سے اسکندریہ کا کتب خانہ نکلا ہوا تھا جسکے جلسے کا غلط الزام حضرت عمر عیسیٰ کی دین

ہیں لیکن اس الزام کی تردید کے لکھتا ہے کہ اگر ان فضول بجٹوں سے بھری ہوئی کتابوں کو واقعی عمر نے جلا کر چھڑا دیا ہوتا اسکندریہ

کے حمام گرم رکھے تو اس سے بہتر مصرف ان کتابوں کا اور نہ ہو سکتا تھا۔

۲۰۰۰ مصلحت سے مراد قیامت ہے اس لئے کہ اس دن عمل کے ثمر سے جاتے رہنے سے شدت غم ہوگی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم

ہوتا ہے کہ عیسائی ایک لپٹے زمانہ تک حالت غفلت میں رہینگے اور ایمان نہ لائینگے اور اس موگلی آیت میں بتایا کہ انہیں حکومت اور

ملک کا آخریہ چیزیں ہماری ہی طرف واپس آئیں گی۔

۲۰۰۰ اس سورت کا اصل مضمون عیسائیت پر تمام حجت ہے اور حضرت ابراہیم کا ذکر اسلئے کیا کہ آپ ان تمام انبیاء کے سورت

اعلیٰ میں جو سلسلہ اسرائیل میں ہوئے جن میں ہے ایک حضرت عیسیٰ بھی ہیں اور بلحاظ قبولیت آپ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے اسلئے

کہ یہودی اور عیسائی اور مشرکین عرب اور مسلمان سب انکی راستبازی کے قائل تھے۔ اور توجہ اس عظیم الشان سلسلہ نبوت کی طرف

وقف لازم

حضرت ابراہیم

عیسائیت کے فرقوں کا

کتب خانہ اسکندریہ

۴۳ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصُرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝ يَا بَتِ إِنْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ

جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ کچھ تیرے کام آ سکتا ہے اسے میرے بزرگ یقیناً مجھے علم کا وہ حصہ

۴۴ الْعِلْمُ وَاللَّيْلُ يَا بَتِ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِيكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝ يَا بَتِ لَا تَقْبَلُ الشَّيْطَانَ

لما ہو جو تجھے نہیں ملا سو تو میری پیروی کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا اسے میرے بزرگ شیطان کی عبادت نہ کر

۴۵ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝ يَا بَتِ إِنْ أَخَاكَ أَنْ يَمْسَكَكَ عَذَابُ

کیونکہ شیطان رحمان کا نافرمان ہو سکتا ہے اسے میرے بزرگ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی

۴۶ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ قَالَ لَا رَغْبَ أَنْتَ عَنِ الْحَقِّ يَا بَتِ إِنْ هُمْ

عذاب آپہنچے تو تو شیطان کا مددگار بن جائے ۲۱۴ اس نے کہا اسے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھرتا ہے

۴۷ لَيْنَ أَنْتَ لَا تَرْجُوْنَا وَاهْجُرْنِي مِلًّا ۝ قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ يَتُوبُ

اگر تو باز نہ آئے میں تجھ کو دھکا دے دوں گا اور تو ایک مدت مجھ سے الگ ہو جائے ۲۱۵ کہا تجھے سلامتی ہو میں اپنے رب سے تیرے لئے استغفار کرے گا جیسے وہ بھی تیرے

دلائی ہو جو حضرت ابراہیم سے شروع ہوتا اور حضرت عیسیٰ پر ختم ہوتا ہے *

صالح کیلئے دیکھو ۱۵۸ اور نبی کے متبع بھی مرتبہ صدیقیت کو پاسے ہیں اور وہ خود بھی صدیق ہوتا جو یعنی ایمان کے اعلیٰ سے

صالح کیلئے دیکھو ۱۵۸ اور نبی کے متبع بھی مرتبہ صدیقیت کو پاسے ہیں اور وہ خود بھی صدیق ہوتا جو یعنی ایمان کے اعلیٰ سے

اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا اور صدیق کا کم سے کم مرتبہ یہ ہو کہ وہ ہمیشہ سچ بولے اس سے کبھی جھوٹ سرزد نہ ہو۔ اسلئے حضرت ابراہیم نے کبھی

جھوٹ نہیں بولا اور یکتا بقطر دراپس وہ حدیث غلط ہے جس میں تین دفعہ جھوٹ بولنا حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا ہے

یوں حضرت ابراہیم کے متعلق جو ایک ہی بات ان کی عصمت کے خلاف بیان کی جاتی ہو اس کی تردید کر کے حضرت ابراہیم کی عصمت کو قائم رکھنا

۲۰۴ شیطان کو کوئی معبود نہیں کہتا اگرچہ نگہ عبادۃ غایتہ تدل کا نام ہو اسلئے جو لوگ شیطان کے آگے غایت درجہ کا تدلل اختیار کر

ہوتے اس کی ہر آرزوی پوری کرتے چلے جاتے ہیں وہ گویا اسی کی عبادت کرتے ہیں بعض نے شیطان کی عبادت سے مراد بتوں کی عبادت

لی ہے اسلئے کہ شیطان ہی اس کی تحریک کرتا ہے (د) ابراہیم کے اس اب کے متعلق دیکھو ۹۶

۲۰۴ رحمان کی طرف عذاب کی نسبت اسلئے کی کہ اس کا رحم تو اتنا بڑا ہے کہ بلا بدل بھی رحم کرتا ہے پس اس کا عذاب سوائے اس کے

نہیں آتا کہ انسان مد سے نکل جائے یا شاید اسلئے کہ ایک رنگ میں بت پرست رحمانیت کا منکر ہے اور اس عذاب کا نتیجہ یہ بتایا کہ تو

شیطان کا ولی بن جائے یعنی دوسروں کے بہکانے میں شیطان کا مددگار ہو جائے پس اس عذاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے

گو اس میں کوئی ظاہری دھم نہ ہو۔ یعنی خود شیطان کا اتباع کرنے سے تو اللہ سے اس قدر دور پڑ جائے تو پھر خود دوسروں کو غلط راہ پر

ڈالنے لگے اسی دوری کو یہاں عذاب کہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بعد اور دوری سب سے بڑا عذاب ہے *

۲۰۵ رحمان کا ولی بننے کو

۲۰۵ رحمان کا ولی بننے کو یہاں ہی معنی مروی ہیں (ج) اعلیٰ کیلئے دیکھو ۱۵۸

رحم

۲۰۶ حقی۔ حقی۔ اخصاً کیلئے دیکھو ۱۱۵۶ اور صفارت قدم اور پیر کے ننگا ہونے کو کہتے ہیں اور حقی بالوجہ کے معنی ہیں سیکے

الکرام میں غایت درجہ کو پہنچا۔ اسلئے حقی وہ پہرانی کرنیوالا ہے جو اگر ام میں غایت درجہ کو پہنچے (د) اور کسی چیز کا علم رکھنے والے کو بھی تیرے

حقی

وَأَعِزِّ لَكُمْ مَا دَعَوْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَاؤِ رَبِّي ۚ

اور میں تم سے الگ رہوں گا اور اس سے جسے تم اللہ کے لئے پکار رہے ہو اور میں اپنے رب کے دعا کرنے میں اپنے رب کے دعا کرنے کو ہم

شَقِيقًا ۚ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَجِدُونْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُمْ يَلْمِزُونَ ۚ

نہیں رہوں گا سو جب ان سے الگ ہو گیا اور اس سے جس کی وہ اللہ کے لئے عبادت کرتے تھے ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب دینے

وَكَلَّاجَعَلْنَا نَبِيِّنًا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ دُونِهَا لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيمًا ۚ

اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا ۳۰۰ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ۱۰۰ حصہ دیا اور ہم نے ان کیلئے سچا ذکر مانڈ کیا ۳۰۰

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۚ

اور کتاب میں موسیٰ کی خبر کو بیان کر وہ ہر کھوٹ سے پاک تھا اور رسول بنی تھا ۳۰۰

ع

حضرت موسیٰ کے چچ
اور اچھا
بہن سے پیار

میں ہدی کے مقابل میں کا طریق سکھایا یہ وہ براکتا ہے حضرت ابراہیم سلام علیک فرماتے ہیں اور ہفتا روزہ کا ذکر کرتے ہیں
دشمن سے یہ پیار کا عملی ثبوت ہے عیسائیوں کا فرقہ کہ تعلیم حضرت عیسیٰ نے دی بچا ہی ہر نبی کی یہی تعلیم تھی اور یہی بنانا مقصود ہوا استغفار
ابراہیم کے لئے دیکھو ۱۳۵۵

۳۰۰ یہاں اسحاق اور یعقوب دینے کا ذکر ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے
علیحدگی اختیار کی تو ہم نے اسے ایک ایسی نسل دی جس میں ایک مدت تک سلسلہ نبوت چلا اسی لئے اسحاق کے ساتھ اسکے بیوی یعقوب
کا بھی ذکر کیا۔ یہاں حضرت اسماعیل کا ذکر اسی لئے نہیں کیا اور اسلئے بھی کہ اسماعیل کا ذکر آگے علیحدہ آتا ہے کیونکہ اس سے ایک علیحدہ
نسل چلی جس سے ہمارے نبی کریم صلعم پیدا ہوئے۔

۳۰۰ لسان۔ زبان یعنی عضو کو بھی کہتے ہیں اور اس کی قوت کو بھی (ع) اور لسان صدق کیلئے دیکھو ۱۳۵۵ اور واصل عقلمن
لسانی (ظہ ۲۷۰) میں مراد قوت لسان ہی ہے خود لسان اسلئے کہ عقدہ قوت لسان یعنی نطق میں تھا نہ زبان میں (ع) +
۳۰۰ اخلاص۔ اخلاصہ، اخلاصہ دل، یعنی اخلاص کے معنی ہیں ایک چیز کو ہر قسم کی آمیزش سے پاک کیا یا رکھا اسلئے اخلاص
وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی میل یا کھوٹ سے پاک رکھا ہو دو اخلاص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہر آمیزش سے پاک رکھے
اسلئے قل ھو اللہ احد کا نام سورۃ الاخلاص ہے کیونکہ اس میں توحید کو ہر آمیزش سے پاک کیا گیا ہو دل، +

چونکہ سورت کا اصل مضمون عیسائیت پر انعام رحمت ہے اسلئے حضرت ابراہیم کے بعد سلسلہ سرکاری کے اس عظیم نشان نبی کا ذکر کیا
جو اس سلسلہ کا بانی ہے۔ اور باقی تمام انبیاء کے ذکر کو چھوڑ دیا۔ لیکن لڑوں کا ذکر ساتھ کر دیا اسی بات کی طرف اشارہ کرنا جو ۱۴۸۳
میں بیان ہوئی اور چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ کے بیگانہ ہونے پر بڑا زور دیتے ہیں اسلئے حضرت موسیٰ کو اخلاص فرمایا یعنی جو ہر قسم کی
میل اور کھوٹ سے پاک تھا اس سے بڑھ کر سیکھنا ہی تصور نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں حضرت موسیٰ کو رسول نبی کہا ہے۔ اصطلاح شرعی
میں ہر ایک رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے اسلئے جس کو ایک جگہ نبی کہا ہے وہ دوسری جگہ رسول کہا ہے مثلاً حضرت عیسیٰ کے
متعلق اور فرمایا وجعلنی نبیا و آل عمران میں فرمایا تھا و رسولاً الی نبی اسما تیل اور دونوں ناموں کو اکٹھا کرنے میں وہ نوکے نبوی
معنوں کی طرف اشارہ ہے۔ رسول کیلئے دیکھو ۱۳۵۵ وہ ہے جسے پیغام دیکر بھیجا جاتا ہے اور نبی وہ ہے دیکھو ۱۳۵۵ جسے اللہ تعالیٰ اپنی

لسان

اخلاص مخلص

مخلص

سورۃ الاخلاص

حضرت موسیٰ کی عصمت

رسول نبی

۵۳ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًا ۝ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا

اور ہم نے اسے بابرکت پہاڑ کی طرف سے پکارا اور اپنے راز بتائے ہوئے اسے مقرب بنایا ۲ اور ہم نے اسے اپنی رحمت اس کا

۵۴ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ

بھائی ہارون نبی عطا فرمایا اور کتاب میں اسمعیل کی خبر کو بیان کر وہ وعدے کا سچا تھا اور

۵۵ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۚ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ

رسول نبی تھا ۲ اور اپنے ساتھیوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک

۵۶ مُرْضِيًّا ۝ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۚ

محل اذ تھا ۲ اور کتاب میں ابراہیم کی خبر کو بیان کر وہ صدیق نبی تھا

توحید کی خبر دیتا ہے اور اسے عیب کی باتیں بتاتا ہے۔ اور چونکہ رسول سوائے پیغام آسمانی کے کسی اور چیز کی وجہ سے بھی ہو سکتا اس لئے بعد میں لفظ نبی لایا گیا۔

۲۱۵ ایمین۔ ایمین کے معنی برکت ہیں اور ایمین برکت والا دل، اور اس کے معنی دایاں بھی ہیں مگر پہاڑ کا دایاں یا بایاں موندو یعنی نہیں اور بابرکت پہاڑ کو ان برکات کی وجہ سے کہا جو وہاں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئیں۔ اور یہاں ایمین جانب کی صفت بھی ہو سکتا ہے اور طور کی بھی۔

نحی۔ غجاء کیلئے دیکھو ۲ اور نأجینۃ کے معنی ہیں سدا کرتے یعنی اسے اپنا راز دار بنایا اور اس کا اصل غجاء سے ہے نحی تم اسکی ایسی بات میں مدد کرو جس میں اس کی نجات ہو (غ) اور نحی سناجی ہو (غ) یعنی جسے اپنے راز پر اطلاع دیجائے یہ

۲۱۶ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت اسمعیل کا ذکر کیا ہے اسلئے کہ سلسلہ موسوی کے ختم ہونے کے بعد حضرت اسمعیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور نبوت سلسلہ موسوی سے سلسلہ محمدی میں منتقل ہوتی ہے۔ اور حضرت اسمعیل کے صادق الوعد ہونے کے ذکر میں بائبل کے اس بیان کی تردید ہے کہ اسمعیل ایک وحشی آدمی تھا (پیدائش ۱۶: ۱۲) اور ہمارے نبی کریم صلعم میں بھی یہ وصف کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ اور امت محمدیہ میں بھی وعدہ کی سچائی کی صفت خاص طور پر نمایاں نظر آتی ہے (مقابلہ دوسری اقوام کے جن میں وعدہ توڑا ایک معمولی بات ہے) حضرت اسمعیل قبیلہ جرہم کی طرف مبعوث ہوئے تھے (د) کیونکہ اس وقت تک میں کوئی آبادی نہ تھی بائبل میں ان کی رسالت کا ذکر نہیں۔

۲۱۷ صلوٰۃ اور زکوٰۃ کی تعلیم سب انبیاء میں مشترک تھی یہ دو اصل دین کے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں حضرت عیسیٰ کو بھی یہی حکم دیا تھا۔ حضرت اسمعیل بھی اپنے پیروں کو اسی راہ پر چلاتے تھے۔ اور آپ کے موصیٰ یا رضائے آسمی کا محل ہونے میں یہ بتلایا کہ ان سے کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ فرمادہا اور یہی مقام عصمت ہے۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ ۵۴

اور ہم نے اسے بلند مرتبہ پر رفیع دیا ۱۳۱۰ یہ نبیوں میں سے وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا

اَدَمَ نَوَّحٍ وَمِنْ حَمَلَتِ نُوْحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرٰوِيْلَ وَمِنْ هٰدٰىنَا

نسل سے اور ان سے جنہیں ہم نے نوح کیسا تھسا اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت

وَاٰجَبَيْنَا اِذَا اٰتٰنَا عَلَيْهِمُ الْرَحْمٰنُ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّابْكِيًّا ۝

اور چون لیا جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتیں وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ۱۳۱۲

۱۳۱۰ حضرت ادریس وہی ہیں جن کا ذکر بائبل میں حنوک کے نام سے ہوا اور یہ حضرت نوح سے پہلے کے ہیں بعض کے نزدیک ان میں اور نوح میں ایک ہزار سال کا فرق ہے اور ابراہیم میں ایک ہزار سال کا فرق ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ حضرت آدم کے بعد پہلے رسول ہیں۔ اور بائبل میں ہے کہ حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس لئے کہ خدا نے اسے لے لیا اور پیدائش ۲۲۷: ۵ اور پولوس کہتا ہے: ایمان ہی سے حنوک اٹھایا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے (عبرانی ۱۱: ۵) اسی وجہ سے ہمارے بعض مفسرین نے بھی لکھ دیا ہے کہ حضرت ادریس زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہ چوتھے یا چھٹے آسمان پر ہیں اور بعض نے کہا کہ چوتھے آسمان پر ان کی روح قبض کر لی گئی ان باتوں کی کوئی اصلیت نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث صحیح میں اور کعب احبار سے جو روایت ہے کہ ایک فرشتہ حضرت ادریس کا دوست انہیں چمکے آسمان پر لے گیا تھا اور وہاں ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی تو اس کو نقل کر کے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ کعب کی اسرائیلیات ہیں اور ان میں بعض باتیں ناقابل قبول ہیں۔ اور دفعناہ مکانا علیا کی تفسیر حسن سے مروی ہے ہوشاف الذبذبة والزلزلی عند اللہ تعالیٰ (د) یعنی اس سے مراد شرف نبوة اور قرب الہی ہے اور پھر روایات کو نقل کر کے بتایا ہے کہ بلند مکان سے مراد علو شان اور بلند مرتبہ ہو تو یہ تعریف کی بات ہے ورنہ صرف اونچے مکان پر لے جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا (د) اور حضرت ادریس کے رفیع کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ رفیع بھی حضرت عیسیٰ کی خصوصیت نہیں بلکہ سب انبیاء کا اس سورت میں جو ترتیب انبیاء ہے وہ تاریخی نہیں مگر اسکی وجوہات خاص ہیں۔ پہلے یحییٰ کا ذکر کیا جو حضرت عیسیٰ کے ذکر کے لئے بطور تمہید تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ کا جو اصل مقصود ہے پھر حضرت ابراہیم جہاں سے ایک عظیم الشان سلسلہ نبوت چلتا ہے اس میں ان ایک شاخ کے ذکر کو اسحاق یعقوب کے شرف کے جابجا میں ہیں موسیٰ اور ہارون پر جو سلسلہ موسیٰ کی بنیاد رکھنے والے ہیں ختم کر اور دوسری شاخ میں صرف حضرت اسمعیل کا ذکر کیا کیونکہ اس کے اول اسمعیل اور آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلعم ہیں پھر ادریس کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ سلسلہ نبوت کی بنیاد ابراہیم سے نہیں رکھی گئی بلکہ جبکہ انسان ہوا اسی وقت سے انبیاء بھی ہوتے چلے آتے ہیں۔ اور یہ ترتیب اسی سورت سے خاص ہے۔ کیونکہ اس میں عیسائی مذہب پر تمام حجت ہے +

۱۳۱۲ آدم کی ذریت سے تو سب ہیں مگر یہاں قریب ترین جد کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ادریس آدم کی ذریت سے۔ ابراہیم نوح کی ذریت سے اسحاق اور اسمعیل ابراہیم کی ذریت سے موسیٰ ہارون عیسیٰ یحییٰ اسرائیل کی ذریت سے۔ حضرت عیسیٰ کے یوں ذریت میں شامل کرنے پر مفسرین کو یہ کہنا پڑا ہے کہ نسب لڑائی کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور ان تمام انبیاء کے ایک جاہدایت اور اجتبا کا ذکر کر کے حضرت عیسیٰ کی فرضی خصوصیات کو فوٹا ہے +

بات ادریس کا رفیع

انبیاء کی ترتیب تاریخی ترتیب میں حکمت

۵۹ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ

پھر ان کے بعد خلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی

۶۰ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ

ہلاکت کو یا لینگے ۲۰۱۵ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے عمل کئے تو یہ جنت میں داخل

۶۱ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۚ جَنَّاتٌ عَدْنٌ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ

ہونگے اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا ہمیشگی کے باغوں میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں کو پونیدہ درگاہ

۶۲ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۚ لَا يُسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ فِيهَا زُرْقُ

وعدہ کیا ہو بیشک اس کا وعدہ آکر رہے گا ۲۰۱۶ اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیگے ان سلام شینگے اور ان کا رزق اس میں

۶۳ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا ۚ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۚ

صبح اور شام انہیں ملیگا ۲۰۱۷ یہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اُسے بنائے ہیں جو متقی ہو

۲۰۱۵ غی کے معنی یہاں راعیئے عذاب لئے ہیں مگر دیکھو ۲۰۱۵ اغویتینی اھلکدنی (ج) شاہد ہو کر غی کے معنی ہلاکت ملی ہیں

اضاعت صلاۃ یا نماز کا ضائع کرنا اس کا ترک کر دینا بھی ہو یا ظاہر صورت کو قائم رکھ کر حقیقت سے بے خبر ہونا یا اس کے اوقات کو ترک کر دینا۔ اور گو نطق عام ہیں مگر بالخصوص عیسائیوں نے عبادات کو کفارہ کے خلاف سمجھ کر باطل ترک کر دیا ہو اور شہادت کے نتیجے بھی جس قدر یہ قوم لگی ہو دوسری کوئی نہیں لگی۔ آج مسلمان بھی نماز کو ضائع کر رہے ہیں +

۲۰۱۶ بالغیب میں یا ملاہست کیلئے جو یعنی اس نے جنت کا وعدہ کیا ہو اور وہ ان سے غیب کا حکم رکھتی ہو (د) کیونکہ وہ

ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جاتی بلکہ اس کا علم دوسرے سے ہوتا ہو

ماتیا۔ اتیان (آتی) سہولت سے آنے پر چلا جاتا ہے اور یہاں جاتی بمعنی آتی ہے یعنی مقبول بمعنی فاعل اور

مراد ہے کہ عزور آکر رہے گا +

۲۰۱۶ بہشت میں رات نہیں کہ وہاں صبح اور شام ہوں آنحضرت صلیعہ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اوقات ملا

ہیں جن میں یہاں نماز پڑھتے تھے (د) گویا ان کا رزق وہی نماز کا پھل ہو اور صبح و شام سے دوام بھی مراد ہوتا ہو یعنی ہر حالت

میں اور تمام اوقات میں اور سلام وہاں ہونے سے مراد تمام آفاقی سلامتی کا ہونا ہے اور سلام سننے سے مراد ایک

توان کا یا بھی سلام ہے عقیقہم فیہا سلام (ابراہیم ۲۳) اور دوسرا ملائکہ کا ان پر سلام کہنا۔ سلام علیکم طبعتم

(الزمر ۳۹) +

وَمَا تَنْزِيلُ الْإِنشَانِ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۚ

اور ہم تیرے ایک حکم کے سوائے نازل نہیں ہوتا کسی کا جو کچھ ہمارے سامنے ہو اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہو اور جو اس درمیان ہو

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۚ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ

اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے ۲۰۱۵ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو ان دونوں کے درمیان ہو سو اس کی عبادت کر

وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۚ وَيَقُولُ الْإِنشَانُ إِذَا أَمَرْتُ

اور اسی کی عبادت پر مضبوط رہ کیا تو اس جیسا کوئی اور جانتا ہو ۲۰۱۶ اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مجاؤں گا تو پھر زندہ

لَسَوْفَ أَخْرِجُنِي ۚ أَوْلَا يَذْكُرُ الْإِنشَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ

۲۰۱۷ کہے بخلا جاؤں گا ۲۰۱۸ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی

شَيْئًا ۚ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُخْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۚ

۲۰۱۹ نہ تھا سو تیرے رب کی قسم ہم یقیناً انہیں اور دانگے شیطانوں کو اکٹھا کرینگے پھر ہم خود نہیں ٹھنڈے کرے ہوں گے کہ وہ لا حاضر کرے

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۚ

۲۰۲۰ پھر ہر گروہ میں سے ہم ضرور انہیں الگ نکال لینگے جو جن کے خلاف مکرشی میں سخت تر تھے

۲۰۱۸ اسی روایت کی بنا پر جو اصحاب کسفت کے سوال کے متعلق ہے یہاں یہ سمجھا گیا ہے کہ حضرت جبریل کا قول ہے جس میں گویا

یہ بتایا ہو کہ وہی کہیں کہ گئی تھی اور بخاری میں ابن عباس کی روایت صرف اس قدر ہے کہ آنحضرت معلوم نے جبریل کو کہا تھا کہ آپ

اس سے زیادہ نازل کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے یہ جواب دیا لیکن آیت کے الفاظ سے جو مفہوم اقرب الی الذہن معلوم ہوتا ہے وہ

یہ ہے کہ یہاں خود انبیاء علیہم السلام کے نازل کا ذکر ہے اور اگر فشتوں کا آماجی مراد ہو تو پھر بھی مراد نزل قرآن ہی ہوگی۔ کیونکہ لیلۃ القدر جس

قرآن نازل ہوا اس میں ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں تو پس یا تو عام طور پر انبیاء کا آنا مراد ہے کہ نبی بھی آتا ہے جب امر رب ہوا دیا بالخصر

نزل قرآن کریم کا ہی ذکر ہے کہ اب جو یہ وحی نازل ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے مابین ایدینا سے مراد مستقبل اور ماضی

سے مراد ماضی اور مابین فواتک حال ہے اور ماضی کا نیک نسیا میں یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو قبول نہیں کرتا تھا جو

اس نے ایک آخری رسول بھیجے کے متعلق سب انبیاء سے کہتے تھے اور یا یہ کہ وہ لوگوں کو اس طرح ضلالت کی حالت میں چھوڑ نہیں

سکتا تھا اور بعض نے مراد یہ لی ہے کہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑ سکتا یعنی ان کی نصرت کرتا +

۲۰۱۹ اصطلاح اصطلاح صہب سے باب انفال ہوا اور اصطلاح کے معنی میں فعل الصبہ جہنم کا رخ اپنی کوشش سے صبر

کو قائم رکھنا کیلئے دیکھو ۲۰۲۰ اس جیسا کوئی نہیں اس میں انبیت کی بھی تردید ہو +

۲۰۲۱ میرا کسی خاص انسان کا ذکر نہیں بلکہ ہر اس انسان کا جو درمیان ہے +

۲۰۲۲ جی جی کے معنی گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور جات گھٹنوں پر بیٹھنے والا ترقی علی اللہ جا ثیۃ الہ ۲۰۲۳ اور اس کی جی جی

ع
تجہ حق کے ساتھ رہنا
خدا سے چھین جائیگا

انبیاء کا نزل فرشتہ
پر ہوتا ہے

اصطلاح

جی جی

۴۱ ثُمَّ لَعَنُوكُم بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلًا ۖ وَانْزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْوَحْيَ الْكَافِرَ

پھر یقیناً ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو اس میں داخل ہو گئے زیادہ اہل ہیں ۲۰۲۲ اور تم میں سے کوئی نہیں مگر اس پر نیکی یہ

۴۲ عَلَی رِبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۚ ثُمَّ نُنْزِلُ إِلَیْكَ الْوَحْيَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَذُرُوا ظُلْمَیْنِ فِیہَا صِلًا ۝

تیرے رب پر لازم ہو چکا، فیصلہ ہو چکا ہو، ۲۰۲۳ پھر ہم انہیں نجات دینے کے لئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا اور ہم ظالموں کو اس میں پھنسا کر انہیں پھینک دیں گے۔

ہے اور جتنی بھی ہے (ل) +

شیاطین سے مراد یہاں وہ شیطان بھی ہو سکتے ہیں جو ہر انسان کے قلوب میں مگر شیاطین الانس زیادہ قریب قیاس ہیں +
۲۰۲۳ صلی صال کی حج جس کے معنی ہیں آگ میں داخل ہونے والا، دیکھو ۱۱۱۱ من ہو صال الجحیم (الصفۃ ۱۰۳)

صلی۔ صال
بہاروں کہنے جہنم
خود رہی ہے۔

اولیٰ لانے سے یہ مطلب نہیں کہ بعض زیادہ اہل ہیں بعض کم گو یہ بھی معنی کے گئے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ جو لوگ کفر میں زیادہ
گئے جیسا اور پر کی آیت میں جو وہی آگ میں بھی پہلے داخل ہو گئے۔ ۱۰ وان کا عذاب بھی سخت تر ہو گا۔ مگر یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جن کا آگ میں داخل ہونا بہ نسبت ان کے باہر رہنے کے زیادہ مفید ہے اسلئے وہ آگ میں داخل ہونے کی
بہ نسبت نہ داخل ہونے کے زیادہ اہل ہیں اس میں یہ بتایا ہو کہ ان کا آگ میں داخل ہونا ہی ان کا علاج ہے +

۲۰۲۳ واد۔ واد کیلئے دیکھو صفہ اس کے اصل معنی ہیں بانی یا آگ پر پہنچنا بغیر اس میں داخل ہونے کے کو بعض نے توسیع

کے داخل ہونا بھی اس میں شامل کر لیا ہے +

حتم حتم ایک امر کا حکم یعنی مضبوط کرنا یا ایک بات کا واجب کرنا یا اتقاء (ل) +

حتم
مومن دوزخ میں داخل
نہیں ہو گئے

وود کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آیت کے معنی میں قطعاً کوئی وقت نہیں رہتی گو ان منکم میں تمام انسان یعنی مومن
و کافر شامل ہوں کیونکہ یہ دوزخ کے اوپر پہنچنا ہے نہ دوزخ میں داخل ہونا اور ایک حدیث میں ہے جسے غریب کہا گیا ہے کہ آنحضرت صلی
لے فرمایا کہ نیک اور بد دونوں اس میں داخل ہونگے مگر نیکوں پر وہ آگ ٹھنڈک اور سلامتی ہوگی اور ایک اثر میں ہے کہ جب اہل
جنت جنت میں داخل ہونگے تو وہ دریافت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان منکم الا وادھا تو کہا جائیگا تم اس کے اوپر سے
گزر آئے ہو اور اس کی آگ بھی ہوئی تھی تو ان تینوں سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے یعنی یہ کہ حقیقتاً نیک لوگ دوزخ میں داخل
نہ ہونگے۔ اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے کیونکہ فرمایا لا ییمعون حبیبہم یا (الانبیاء ۱۰۲) وہ اکی آواز تک کو نہ سنیں گے اور اولاد
عناہم بعدا و (الانبیاء ۱۰۱) وہ اس سے دور رکھے جائیں گے پس اگر یہاں وود میں نیک و بد دونوں شامل بھی سمجھے جائیں تو
وہ وود ہی جس کے ساتھ دخول نہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ یہاں منکم میں خطاب صرف کفار کو ہے اور شرع رکھ
سے ہی ذکر کفار کا ہے۔ مثلاً آیت ۶۶ میں انسان کا لفظ عام ہے مگر مراد صرف وہی انسان ہے جو منکر بشت ہے پھر آیت ۸ میں
انہی منکران بشت اور شیاطین کے حشر کا ذکر ہے پس منکم میں یہی لوگ داخل ہیں اور یہ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ واد
بعض نے لکھا کہ مومن کا وود بھی گو شامل ہے مگر اس سے مراد وہ مصائب و تکالیف ہیں جو اس دنیا میں مومن پر آتی ہیں اور یہ
جہاد کی طرف منسوب ہے (ج) اور اس کے آگے جو آیت ہے ثم نُنْزِلُ إِلَیْكَ الْوَحْيَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا تو یہاں ثم حشر کے لئے نہیں دیکھو علیٰ بلکہ یہ ایک لگ
واضحہ کا ذکر ہے کہ متقی نجات پا جائیں گے یعنی عذاب سے بچ جائیں گے اور ظالم دوزخ میں رہیں گے +

ظالمین میں دوزخ کا
پہنچ

اور یہ جو بعض آثار میں مصابہ کے ایسے اقوال پائے جاتے ہیں کہ وہ اس آیت کے خائف رہتے تھے۔ تو ان سے مراد یہ
ہو سکتی ہے کہ ایک نہ ایک رنگ میں ہر انسان کو مصائب برداشت کرنی پڑتی ہیں اور مقامات عالیہ بغیر تکالیف شاد میں پڑنے

وَاذْأْتَلْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِنَا بَیِّنٰتٍ قَالَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَمٰی لَقَرِیْقٰیْنِ خَیْرًا ۝۴۳

اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں انہیں جو ایمان لائے کہتے ہیں وہ دونوں فریق میں کس کا مقام

مَقَامًا وَّ اَحْسَنُ نُّبٰیَا ۝۴۴ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هُمْ اَحْسَنُ اَتَاٰنًا وَّ رِبٰیَا ۝۴۵

اچھا ہوا اور کس کی مجلس زیادہ خوبصورت ہو گی ۲۲۲ اور کتنی نسلیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیں سامان اور جن منظر میں زیادہ خوبصورت

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ۝۴۶ اِذَا رَاَ وَاٰیُوْعَدُوْنَ اِمَّا

کہو جو کوئی گمراہی میں رہ گیا تو رحمان اس کیلئے مدت بڑھاتا جائیگا یہاں تک کہ جب وہ دیکھینگے جبکہ انہیں عہد دیا جاتا ہو

اَلْعَذَابِ اِمَّا السَّاعَةِ فَيَسْبَعُوْنَ مَنْ هُوَ نَزَرٌ مَّكَانًا وَّ اَضْعَفُ جُنْدًا ۝۴۷ وَیَزِیْدُ

وہ عذاب اور خواہ وہ گھڑی تو جان لیوے کس کی حالت برسی ہو اور کس کا لشکر کمزور ہو ۲۲۳ اور اندر انہیں

اَللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰهْتَدَوْا هُدًی وَّ الْبَقِیَّتُ الصَّلٰتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوٰبًا وَّ خَیْرٌ مَّرَدًّا ۝۴۸

مہارت میں بڑھاتا ہو سیدھے رستہ پر چلتے ہیں اور باقی ہنر مندانہ اچھے عمل تیرے رب کے نزدیک ابتر ہیں اور انجام میں خوب تر ہیں ۲۲۴

میسری نہیں آسکتے تو گویا یہ تکالیف بھی بظاہر ایک رنگ و روخ کا ہی رکھتی ہیں لیکن مومن کیلئے وہ ہر دو سلام بن جاتی ہیں +

۲۲۳ ندی، نداء آواز دینا ہوا اسی سے ندی اور نادہی جلس کو کہتے ہیں اور نادہی ہنشین کو بھی کہتے ہیں فلیدع نادہی ۹۷

۱۴ و تاتون فی نادہیم المنکر العنکوبت ۲۲۹ اور اسی سے کہ کادار اندوہ ہو جاں لوگ بڑے بڑے مشوروں کیلئے اکٹھے ہوتے تھے +

جلس کی خوبصورتی چرس قدر فرمایا تو اقام کو ہوا ہو اور کسی قوم کو نہیں ہوا اسلئے کہ ان کی عورتیں آرائش کے سامان سے مزین ہو کر ان کی مجالس کی زینت بنتی ہیں۔

۲۲۵ رُیَا الذی یُوقِیْ مِنَ الْخُسوفِ بہ دغ) و جس کی طرف اس کے حق کی وجہ سے نظر آئے +

یہاں انہی اعدائے حق کے اثاث اور جن منظر کا ذکر ہوا اثاث کیلئے دیکھو ۲۲۵ گھر کا سامان بھی ہو سکتا ہو اور مال بھی اور گھر کے

سامان میں سب فریج اور لباس آجاتا ہو کون قوم اس کی مصداق ہو یہ محتاج بیان نہیں جو سامان اور لباس بادشاہوں اور

امراء کو میسر آتے تھے وہ اس قوم کے معمولی آدمیوں کے پاس موجود ہیں +

۲۲۶ فلیمد له الرحمن۔ میں بتایا کہ عادتِ مشدہ ہو کہ ضال قوم کو مصلحت زیادہ دیتا ہو اور اما العذاب و اما الساعۃ میں چوٹ

عذاب اور ساعت دے یعنی قوم کی تیاری کا وقت مراد ہیں۔ کیونکہ آگے لشکر کی کمزوری کا ذکر ہوا اور تیاری سے مراد ان کے ساز و سامان

کا چھن جانا ہو دیکھو ۲۲۶ اس سورت میں لفظ رحان کو بڑی کثرت سے دوہرایا ہو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سورت عیسائیت پر ناختم

کے طور پر ہو اور عیسائیت نے صفتِ رحانیت کا مطلق انکار کیا اور رحم بلا بدل کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے خلاف قرار دیکر عیسائی کی قرآن

کو نگہ گرد کی بخشش کا بدلہ گھرایا ہو گویا اللہ تعالیٰ کوئی گناہ بخش نہیں سکتا جب تک اس کا بدوشیلے اور یہ اسکی صفتِ طہانیت کے خلاف ہو دیکھو حق تعالیٰ پر

عقاید باطلہ کی تردید +

۲۲۷ مہدود کی طرح مصدر ہو ادا کے اصل یعنی صفت یا پھر ناپس فلا مہدولہ (المعلا ۱۱) دل) اور یہاں مراد مہدود ہے (د)

ندی۔ نادہی

روی

اعلیٰ فریج اور جن منظر
مالی قوم

اس سورت میں لفظ
حق تعالیٰ کا بار بار لایا گیا ہے

۴۸ اَفَرَأَيْتَ لِلّٰهِ كُفْرًا يَّابِتًا وَقَالَ لَاؤْتِيَنَّ مَا لَا وَّلَدًا ۝ اَطْلَعَا الْغَيْبَ اَمْ اَتَّخَذَ

تو کیا تو نے اسے دیکھا جو ہماری آیت کا انکار کرتا ہو اور کہتا ہو مجھ کو ہمیشہ مال اور دولت ملے گی جیسے ۲۰۲۸ کیا اسے غیب کی اطلاع ہو یا اس نے سنا

۴۹ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَمْدًا ۝ كَلَّا سَتَكُنُّبُ مَآيَقُوْلٍ وَتَمُدُّ لَهَا مِنَ الْعَدَا اِمْفَلًا ۝

۲۰۲۹ سے کوئی اقرار نہ لیا ہو ہرگز نہیں ہم کھٹے رہیں گے جو وہ کہتا جاتا ہو اور اس کیلئے عذاب کو لے کر بھیجے علیہ جائز ہے

۵۰ وَتَرْتَهُ مَآيَقُوْلٍ يَّابِتًا فَرْدًا ۝ وَاتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلٰهَةً لِّيَكُوْنُوْا لَهُمْ

اور ہم اس چیز کے وارث ہونگے جو وہ کہتا ہو اور وہ اکیلا رہے گا پس لیکن ۲۰۳۰ اور وہ جس کو سوا اللہ کے بنائے ہیں تاکہ ان کے لئے قوت کا موجب

۵۱ عِزًّا ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضَرًّا ۝

ہوں ایسا نہ ہو گا۔ وہ ان کی عبادت کا انکار کرینگے اور ان کے مخالف ہونگے ۲۰۳۱

انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ جب وہ غلطی کی طرف قدم اٹھاتا ہو تو ادھر ہی اس کا قدم اٹھتا چلا جاتا ہو جیسا کہ
اور ہم آیت کی طرف قدم اٹھاتا ہو اسی میں ترقی کرتا چلا جاتا ہو اسی لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت میں بڑھاتا ہو +

۲۰۲۸ لاؤتین مال و دولت لے۔ کہنے والا پہلے ہی صاحب مال و دولت ہو پس یہاں مراد آیتا ہے مستمر یعنی یہ چیزیں ہمیشہ ہی جھپٹی
رہیں گی گویا یہ ایک انسان کا کہتا نہیں بلکہ ایک قوم کا کہتا ہو جو اپنے مال و دولت پر فخر کرتی ہو اور سمجھتی ہو کہ وہ ہمیشہ کے لئے دنیا کے مال
اور بڑے جتنے کی مالک ہو گئی ہو +

۲۰۲۹ سَتَكُنُّبُ یعنی جو کچھ وہ کہتا رہتا ہو ہم اسے لکھتے رہیں گے اسی لئے میں بڑھایا یہاں بھی پچھلی آیت کی طرح استمرار ہو +

۲۰۳۰ مَآيَقُوْلٍ سے مراد وہی مال و دولت جو جس پر وہ فخر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے اس کے وارث ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ مال
اس سے لے لیا جائیگا موت کے وقت تو ہوتا ہی ہو مگر یہاں قومی حالت کا ذکر ہو مال اور جتنے کی مالک دنیا میں کبھی ایک قوم ہوتی
ہو کبھی دوسری اور جس قوم کو اپنے مال اور جتنے پر فخر ہو اس کا اس سے چھن جانا اس پر سخت ترین عذاب بلکہ اس کی ہلاکت ہو +
۲۰۳۱ ضَرًّا۔ جنتا ایک چیز کی وہ ہو کہ ایک آئے تو دوسری جلی جائے جیسے رات اور دن اور جو چیز دوسری کے خلاف ہو اسے بھی
اس کی ضد کہتا جاتا ہو اور عکس سے یہاں ضنڈ کے معنی اعدام و ماری ہیں دل +

ضنڈ

پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ یہ دوسرے معبود اس لئے بنائے ہیں کہ ان کے لئے قوت کا موجب ہو اور اس آیت میں پہلے
فرمایا کہ ایسا نہیں ہو گا اور پھر فرمایا کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے یعنی جنہیں معبود بنایا تھا وہ نہ صرف ان کی قوت کا موجب
نہ ہونگے بلکہ ان کی عبادت کا انکار کرینگے جیسا کہ فرمایا اَیُّا نَآیْعِبُدُ وَنَدَّ الْقَصَصُ - ۶۳ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ فرمایا
کہ وہ ان کے خلاف ہونگے یعنی ان کے خلاف شہادت اور گواہی دے دینگے اور یہ نیک لوگ جس جنہیں معبود
بنایا گیا بالخصوص حضرت مسیح جن کی قوم کا یہاں خاص ذکر ہے۔ یہاں پرستاروں کے انکار کا ذکر نہیں بلکہ معبودین کے
انکار کا ذکر ہے +

الْمَرْتَرَاتُ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوَذُّهُمْ أَرْأُفَ فَلَا تَحُلْ عَلَيْهِمْ مَانَنَا ۝۸۷

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا ہے جو انہیں انجھوت کر کے اسے اپنے لئے سو تو ان پر (عذاب کے لئے) جلدی نہ کر ہم صرف

نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ۝ وَنَسُوفُ ۝۸۸

ان کے (دشمنوں) کی گنتی لگے گئے پوری کریں جس دن ہم متقیوں کو رحمن کی طرف ایک عزت والے گروہ کے طور پر اکٹھا کریں گے ۝۸۸ اور مجرموں کو ہم

الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا ۝

جہنم کی طرف (پس پائے جانوروں کی طرح) ان کے جائیں گے ۝۸۹

۲۰۳۲ ارسلا۔ (بھیجنا) انسان کیلئے بھی ہوتا ہوا اور پسندیدہ یا ناپسندیدہ چیزوں کیلئے بھی کبھی تشبیہ سے جیسے وارسلنا السماء علیہم بدرا والہ فاعلم۔ (۱) اور کبھی اس شخص کے پیچھے سے ہوتا ہے جس کیلئے اختیار ہو ویوسل علیکم حفظہ (ادانہ فاعلم۔ (۲) فارسل فرعون فی الدائن حاشین (الشعاعۃ ۲۶-۵۳) اور کبھی تخلیق اور ترک منہ سے یعنی ایک چیز کو اس کی حالت پر چھوڑ دینا اور اسے نہ روکنا جیسے یہاں (یعنی یہاں ارسلا الشیاطین سے مراد ہے کہ ہم نے ان شیطانوں کو منع نہیں کیا اور وہ اپنا کام کرتے ہیں، اور دینا امساک یعنی روک رکھنے کے مقابل پر جو ما یفقد اللہ لنا من دحیۃ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا ممسک فلا ممسک لہ من بعد کا (ظاہر) ۲) توڑ۔ اذ۔ (ماذی کے) بال پر پولا جاتا ہے جب وہ جوش میں ہوا اور یہ ہٹتی یعنی محض بلائے سے بڑھ کر ہوا، اور اذ کے معنی اختلاط یعنی ملا دینا اور پختہ یعنی ابھارنا اور اعطاء یعنی اکسانا بھی آتے ہیں اور حرکت شدید بھی اس کے معنی ہیں (د)۔

یہاں شیاطین سے مراد بھی سردار ہیں جن کا ذکر ایمم اشدا علی الوجن عتیا میں ابھی ہو چکا ہے۔ گو بان کے بڑے بڑے مشر کفار کو انجھوت کرنے اور اسے رہتے ہیں تاکہ وہ حق کی مخالفت میں لگے رہیں اسی لئے اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کیلئے عذاب کی جلدی نہ کیونکہ ان کے گنتی کے دن تو پورے ہوئے ہی ہیں گویا ان کا جرم کسی قدر بڑھ گیا ہے اسی لئے پیچھے آیا تھا خلیہ دلہ الوجن مد اکسی قدر ملت ان کی لہنی کی جاتی ہے اس عام ذکر میں خاص اشارہ اس قوم کی طرف ہے جس کا ذکر ابھی آتا ہے و قالوا اتحقن الوجن ولدا جہاں سوت میں بالخصوص مخاطب رہی ہوا اور اگر وہ شیاطین مراد لئے جائیں جو قرین انسان ہیں تو گناہوں پر اٹھار نامراد جو اس صدمت میں بھی شیطان کا کام صرف تحریک کرنا ہی بتایا ہو گا اسے زور کی تحریک کہا ہے اور ارسلا کی تشریح ادب پر چلی شیطان کا کام بھی کی تحریک ہو سوا اللہ تعالیٰ اسے ایسا کرنے سے منع نہیں کرتا مگر شیطان کا تسلط انسان پر کوئی نہیں +

۲۰۳۳ و فدا۔ و فدا اصل میں وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے پیش کئے جاتے ہیں تاکہ حواج کو پیش کریں (د) یا مغز سوار دل ۲، ۲۰۳۴ دود۔ وود کے معنی ہیں بھی آتا ہے یعنی لوگوں کا پانی پر جانا اور اس پانی کو بھی کہتے ہیں جس پر جایش اور ان اونٹوں کو بھی جو جایش اور پیاس کو بھی دل، بیٹس الورد المورود (ہود۔ ۹۸) یہاں لفظ وود میں لطیف اشارہ ہے کہ پیاس تو پانی پر پیاس بھجائے کیلئے جاتا ہے مگر ان کی پیاس بھجائے کا سامان بھی آگ ہی ہوگی بالفاظ دیگر وہ روحانی پیاس جو اونٹوں اپنے افعال سے پیدا کی ہو پانی سے نہیں بلکہ آگ سے بچھ سکتی ہو +

عقیدہ یقینیت دنیا میں پائی نہیں رہ سکتا

تفلاہم

مال

اد

شیاطین سے مراد

شیطان کی تحریک

و فدا

وود

وقف لازم

۸۸ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ

وہ شفاعت کے مالک نہ ہوں گے سوائے اس کے جس نے رحمن سے عہد باندھا ہے ۲۳۵ اور کہتے ہیں

۸۹ الرَّحْمَنُ وَلَكُلٌّ لَّفَقْدِ حُجَّتِهِمْ شَيْئًا إِذَا ۝ تَكَادُ السَّمُوتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ

رحمن نے بیشک بنایا یقیناً تم ایک خطرناک بات گزندے ۲۳۶ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں

۹۱ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخْرُجُ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَكُلٌّ

اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں ۲۳۷ کہ وہ رحمن کے لئے بیٹے کا دھوکے کرتے ہیں

مومنوں کا شفاعت کرنا
شفاعت کیلئے تعلق کی
ضرورت

۲۳۵ من اتخذ عند الرحمن عہد سے مراد یہاں شفیع بھی ہو سکتا ہے اور شفیع بھی شفیع کی صورت میں مراد کامل الایمان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط پکڑا یعنی اس کے احکام پر عمل کیا اور مقامات عالیہ حاصل کئے پس کامل الایمان مومن دو مومنوں کیلئے شفیع ہو جائینگے اور شفیع کی صورت میں مراد یہ ہے کہ شفاعت ان کے حق میں ہوگی جنہوں نے رحمن سے عہد باندھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شراعت کو انہوں نے قبول کیا مگر کسی وجہ سے کچھ نقصان کے عمل میں رہ گیا بہر حال یہ ضروری ہے کہ شفیع کے ساتھ تعلق قائم کیا ہو اور یہ شفاعت صلحا اور انبیاء کی ہو اللہ تعالیٰ تمام شفاعتوں کے بعد بھی لوگوں کو جہنم سے باہر نکال دیگا۔ اور بعض نے عہد سے مراد دیاں امر اور اذن لیا ہے *

اد

عقیدہ اہلبیت کو دنیا پر
پھیلانے والی قوم

۲۳۶ اد۔ وہ امر ہے جس کی برائی حد سے گزری ہوئی ہو اور وہ بڑی بھاری بات ہو یا بڑی مصیبت کی بات دل، *
یہاں صاف طور پر بتا دیا کہ وہ کوئی قوم ہو جس کا خاص ذکر اس سورت میں چلا آتا ہے اور جس کے سامانوں اور راہیوں اور حسن منظر کا ذکر تھا یہ وہ قوم ہے جنہوں نے عقیدہ انبیت کو دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ گو مفسرین نے یہاں مہسائیوں کے ساتھ ذکر کیا ہے لیکن دالونکو اور ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہنے والوں کو بھی شامل کیا ہے لیکن ان دونوں گروہوں کا وجود بھی دنیا میں باقی نہیں رہا اور اتخذ الرحمن دلانے والی ایک ہی قوم رہ گئی جنہوں نے عقیدہ انبیت کو دنیا میں پھیلا کر اپنے آپ کو ان آیات کا مصداق بنایا ہے۔ اور اس آیت سے اور اس سے اگلی آیت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ دنیا میں اس قدر زور پکڑنے والا تھا کہ قرآن کو اس قدر پرہیزگاری سے اس کی تردید کرنی پڑی بت پرستی عنا صریحی اور دیگر قسم کے شرک کے متعلق ایسے الفاظ نہیں زمانے اور جہنم سے مراد یہی ہے دیکھو ۹۹ کہ ایک بات کا قصد کیا اور اسے کر گزرسے اور یہ عقیدہ انبیت کے دنیا میں پھیلا دینے کی طرف اشارہ ہے *

قطر۔ تفتط

ہڈ

عقیدہ انبیت نظام
عالم کو باطل کرنا اور

۲۳۷ تفتط۔ قطر کے اصل معنی طوں میں شق یعنی پھاڑ دینا ہیں۔ اور تفتط کے معنی تشققی یعنی پھٹ گیا ہیں *
ہڈ۔ سخت کرتے اور ٹوٹ جاسے کو کہتے ہیں جیسے ایک چیز بیکر تہہ کر کر منہدم ہو جائے دل، *

ان ہیبتناک الفاظ میں صرف اس عقیدہ کی برائی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ فی الواقع دنیا میں کوئی قانون باقی نہیں رہتا اور نہ خود اس عالم کا وجود باقی رہتا ہے بلکہ عالم بالا کا بھی وجود باقی نہیں رہتا اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانا جائے کیونکہ بیٹا مانا ہی اس بنا پر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں رحم بلا بدل نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رحم بلا بدل بھی کر سکتا ہو تو اسے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں جانتا اور کتنا ہوں کیلئے معاوضہ بنے اور عیسا ہیبت نے انبیت اور کفارہ کی بنیاد ہی اسی بنا پر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا کہ کوئی بدلہ لے اس وقت تک وہ گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا اور انسان کی نجات نامکن ہو جاتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر رحم بلا بدل اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک آن کیلئے بھی نکل جائے تو نہ آسمان باقی رہیں نہ زمین نہ پہاڑ خلق عالم اور نظام عالم

وَمَا يَدَّبُّغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ۙ

اور رحمن کو تو شایاں نہیں کہ وہ بیٹا بنائے آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سوائے اس کے نہیں

إِلَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۚ وَكَلَّمَهُمْ آيَاتِهِ يَوْمَ

کہ وہ رحمن کے پاس بندہ بن کر آئیں گی ۲۰۳۸ اُس نے ان کا احاطہ کر لیا ہے اور انہیں پورا پورا گن رکھا ہے اور وہ سب کے سب قیامت کے دن

الْقِيَامَةِ قَوْمًا ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۚ فَإِنَّمَا

اس کے پاس رکھے ایسے ایسے گروہ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں رحمن اُن کے لئے محبت پیدا کر دے گا ۲۰۳۹ سہجے

يَسِّرُهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّهُمْ أَهْلًا لَكُنَا ۚ

اُسے تیری زبان میں آسان کیا ہے تاکہ تو متقیوں کو اس کے ذریعہ سے خوشخبری دے اور ایک جھگڑا تو قوم کو اس کے ساتھ دے ۲۰۴۰ اور ان سے پہلے

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ ۙ هَلْ يَخْسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ ۙ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْرًا ۚ

ہم نے کتنی کہیں ہلاک کیوں کیا تو ان میں سے کسی کو دیکھتا ہے یا ان کی بھنگ بھی سنتا ہے ۲۰۴۱

النصف

کی بنیادی رحم بلا بدل پر ہو۔ اسی سے معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ یا یغنی للرحمن ان یخذ ولدًا ایسے ہلکے

صاف بیان بھی کر دیا ہے کہ اگر رحمانیت مانی جائے تو عقیدہ انیت باقی نہیں رہ سکتا۔

۲۰۳۸ یعنی مخلوق کا کمال ہی عید ہونے میں ہی اسی لئے محمدؐ عیدہ و رسولہ میں اصل عبدیت کو ہی رکھا ہے۔

۲۰۳۹ یعنی عابد اور معبود سب خدا کے حضور اپنی اپنی ذمہ داری کو ایک آئینے کے

۲۰۴۰ یعنی پاک لوگوں کی محبت خود بخود دنیا میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے جیسا کہ انجیل اور قرآن میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے

سے محبت کرتا ہے تو پہلے ملائکہ میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے پھر وہ محبت زمین میں پھیل جاتی ہے اور یہ قانون باطل صحیح ہے جتنے اللہ تعالیٰ

کے نیک بندے ہوئے ہیں ابتدا میں ان کی مخالفت بھی سخت ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ ان کی محبت دنیا میں بڑھتی چلی جاتی ہے اور

یہاں شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کی طرف بھی اشارہ ہو کہ آپ کی محبت دنیا میں یوں فیضان ترقی کرتی جاتی ہے چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر

عیسائی جنہوں نے کسی زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہر قسم کی بدزبانی کی اور غلطیوں کو پھیلایا اب انہی میں سے ہر ایک کے دلوں میں آپ کی

محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار یہ قوم بھی آپ کو قبول کر لے گی اور عیسائیت پر تمام محبت کے ذکر میں اس کو لانے سے

اسی طرف اشارہ کرنا مقصود معلوم ہوتا ہے۔

۲۰۴۱ جن الفاظ سے سورہ کعبہ کو شروع کیا تھا یعنی برسنو نگویشارت اور ولد بنائو اولوں کو انذار انہی پر سورہ مريم کا خاتمہ کیا ہے سوائے

اس کے کہ یہاں اتحادِ اولیٰ کی بجائے ان کا قوم لُت ہونا بیان کیا ہے اس لئے کہ جس قدر جھگڑا اس قوم نے حق کے ساتھ کیا ہے اور کسی نے نہ کیا

۲۰۴۲ رکن۔ صورت حق یعنی الٰہی آواز کو کہتے ہیں (ع)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر اہل قانون کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کس طرح قومیں دنیا میں بڑھتی اور ترقی کرتی ہیں پھر مزید وہ وقت آتا ہے کہ ان کی صف

پریش جیسے یہاں تک کہ ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے اس حق ہی ایک چیز جو دنیا میں رہ جاتی ہے اور اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔

خلوق کا کمال و عینیت میں ہے

پاک و نیک کی محبت میں بڑھتی چلی جاتی ہے

دیکھ کر تہو کی ہرکت کا اثر ہو

سُورَةُ مَكِّيَّةٌ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ سب سے اہم و ارحم والے پر بار بار دہر کرنے والے کے نام سے

اس سورت کا نام طہ ہے اور اس میں آٹھ رکوع اور ۳۵ آیات ہیں اس کا نام اس کے پہلے حرف تک لیا گیا ہے چونکہ یہ سورت مشرعی ہوتی ہے اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دہال کے نام سے خطاب کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ نور محمدی اپنے کمال کو پہنچ کر رہ گیا گو ابتدا میں وہ ایک ہلال کی طرح نظر آئے اور اسی کمال کا ذکر ہی اس سورت میں ہے پس اس کا نام اس کے مضمون کو ظاہر کرتا ہے +

اس سورت کی ابتدا ہی کامیابی کی بشارت سے کی ہے نہ صرف طہ کے لفظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کی طرف اشارہ کرنے بلکہ اس کے ساتھ ہی صبح افلاک میں یہ بتا کر کہ قرآن جیسی کتاب نازل کر کے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا منبہ دنیا میں ناکام ہو وہ ضرور کامیاب ہو گا پھر اس کے ساتھ حضرت موسیٰ کی بعثت کا ذکر کیا جس کی غرض بھی یہی بتانا ہے کہ باوجود ساری مشکلات کے جس طرح نور موسیٰ کمال کو پہنچا اسی طرح نور محمدی بھی ضرور ہو گا کہ اپنے کمال کو پہنچ کر ہے۔ حضرت موسیٰ کے ذکر کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے رکوع میں ان کے اور حضرت ہارون کے ذریعہ کی طرف جانیکا تیسرے میں ان کے ساحروں سے مقابلہ کا ذکر اور چوتھے میں ذریعہ کی ہلاکت کا ذکر کیا اور اس کامیابی کے بعد بتایا کہ بنی اسرائیل اپنے مقام بلند سے گر کر غل پرستی میں پڑ گئے۔ اور پانچویں رکوع میں غل پرستی کے انجام کا ذکر کیا اور یوں مسلمانوں کو بتایا اگر وہ بھی بنی اسرائیل کی طرح ذہنیت حیوانی کی ظاہری سامانوں پر گر گئے تو یہ بات ان کے حوصلہ مقصد میں روک ہو جائے گی۔ چھٹے رکوع میں ذکر قیامت میں بتایا کہ بڑی بڑی روکیں آئیں دور ہو جائیں گی اور وہ انسان اور قومیں جو پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں وہ بھی آخر چرچہ الی الحق کریں گی ساتویں رکوع میں بتایا کہ حق و باطل کا مقابلہ ہمیشہ سے رہا ہے اور حق ہی آخر کار غالب آیا کرتا ہے اور اس کو آدم اور شیطان کے قصہ سے واضح کیا۔ آٹھویں رکوع میں بتایا کہ حق کی آخری کامیابی اور مجرموں کی سزا دونوں امور یقینی ہیں یہ ہو کر رہیں گے اور یہ بھی بتایا کہ اس عذاب کی جو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین پر تیگا نوعیت کیا ہوگی +

پچھلی سورت میں عیسائیت کے عقاید باطلہ کی تردید کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ عقیدہ اہمیت مسیح جس سے اسلام کو نفاذ پڑے گا دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا اور سورت کے آخری رکوع میں اشارہ کیا تھا کہ رسول اللہ کی محبت آخر کار دنیا میں پھیل جائے گی اس سورت میں ہی مضمون کی زیادہ توضیح کی ہے اور بتایا ہے کہ قرآن کا لائے دلا دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا۔ اور نہ اس کے مخالف اس عذاب ہلاکت سے بچ سکتے ہیں جو پہلے کذیبین پر اتارا ہوا ہے اس کی نوعیت بھی بتا دی +

یہ سورت کی ہے اور اس کا نزول بھی ابتدائی زمانہ سے ہی تعلق رکھتا ہے دیکھو بنی اسرائیل کے زمانہ نزول پر نوٹ۔ اور حضرت عمر کے اسلام کی تاریخ میں صاف آتا ہے کہ یہی وہ سورت تھی جس کو سن کر حضرت عمر کا نپ اٹھے اور قائلانہ ارادہ کو چھوڑ کر غلامی کی حیثیت میں دربار نبوی میں جا حاضر ہوئے۔ یہ بھی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت اس وقت لکھی ہوئی موجود تھی جس کا نزول بھی پانچویں سال بعثت کے قریب قریب کا ہو +

وقف لاف

۹. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ

اور کیا تجھے موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب اس نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں کو کہا ٹھہر جاؤ میں نے

۱۱ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَلٍ عَلَىٰ لَنَارِ هُدًى فَأَمَّا أَتَاهَا نُورٌ يَمُوتُ

آگ دیکھی جو شاید میں تمہارے پاس اس میں سے شعلہ لے آؤں یا لاسی آگ پر ہدایت پاؤں سو جب اس کے پاس آیا تو اس نے اسے

۲۰۴۷ء جب حضرت موسیٰ اپنے عہد و پیغام کے ساتھ بھی ناکام نہیں رہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ناکام ہو سکتے ہیں یہ اصل غرض معلوم ہوتی ہے جس کیلئے حضرت موسیٰ کا ذکر یہاں شروع کیا ہے۔ اس سورت میں حضرت موسیٰ کے ذکر کو وحی کی ابتدا سے شروع کر کے ساری شریعت کے ان پر نازل ہونے تک پانچ رکوعوں میں بڑے بسط سے بیان کیا ہے۔ اور غالباً بجا طرز و دل پر سب سے پہلی سورت ہو جس میں اس قدر ربط کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر ہو۔

قبس۔ آفتاب

۲۰۴۸ء قبس۔ وہ ہر شعلہ سے یعنی جلتی ہوئی آگ میں سے لے لیا جائے قبس اور آفتاب اس کا طلب کرنا ہر پھر علم و ہدایت کے طلب کرنے پر استعارہ بولا جاتا ہے انظر ونا لفتن قبس من نور (الحکدیلہ ۱۳-۱۴) (ع)۔

حضرت موسیٰ پر وحی کی ابتدا

یہاں حضرت موسیٰ پر نزول وحی کی ابتدا کا ذکر کیا ہے اور جو کچھ یہاں فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ تھے اور یہ سفر مدین سے مصر کی طرف واپسی کا تھا عیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَى (۲۰) اور بطور کی جانب میں یہ واقعہ پیش آیا فَلَمَّا أَتَىٰ مُوسَىٰ آلَ جَلٍ وَسَارَ بِأَهْلِهِ فَأَنْسَىٰ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا الْقَصَصُ (۲۹) انہوں نے آگ دیکھی۔ یہ آگ کیسی تھی؟ یہ تو انکی آیات سے ثابت ہے کہ یہ وہ آگ نہ تھی جو جلا سے نکل کر کام دیتی ہو۔ روح المعانی میں ہے کہ آگ کو لوگوں نے چاند قسم کیا ہے۔ ایک وہ جس میں نور ہو اور وہ جلاتی بھی ہے جیسے اس دنیا کی آگ۔ اور ایک وہ جس میں نہ نور نہ وہ جلاتی ہے جیسے درختوں کی آگ۔ اور ایک وہ جس میں نور نہیں مگر وہ جلاتی ہے جیسے جہنم کی آگ اور ایک وہ جس میں نور ہے اور وہ جلاتی نہیں جیسے وہ آگ جو حضرت موسیٰ نے دیکھی۔ اور غرائب القرآن میں ہے کہ اس آگ میں اختلاف ہوا ہے کہ وہ چیز جو حضرت موسیٰ نے دیکھی تھی آگ تھی یا نہیں اور پھر اس قول کو بیان کر کے کہ وہ آگ ہی تھی ورنہ موسیٰ اپنی خبر میں صاق نہیں ٹھہرتے لکھا ہے کہ اگر وہ آگ سے شاہ ہو تو بھی کذب لازم نہیں آتا مگر میکے نزدیک یہاں را کا مقہوم وہ نہیں جو خیال کیا گیا ہے جب حضرت یوسف کے کہا تھا اِنِّیْ رَاٰیْتُ اَحَدَ عَشَرَ كُوْبًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاثْنَتَا عَشَرَ نَاجِيًا تو وہ کو کب اور سورج اور چاند تو اپنی جگہ پر ہی رہتے پھر انبیاء علیہم السلام کی ایک روایت حالت منام میں ہے اور ایک روایت حالت کشف میں اور ایک حالت وحی میں اور ایک روایت عام واقعات کی جیسے عام انسانوں میں اب یہ روایت عام واقعات کی تو نہ تھی کیونکہ وہ آگ ایسی نہ تھی جس میں سے حضرت موسیٰ جلتی ہوئی لکڑی اٹھا لائے۔ اور یہ حالت خواب بھی نہیں اور وحی کا نزول بھی الہی آپ پر نہیں ہوا پس یہ کشف کی حالت ہے اور کشف میں انسان حالت بیداری میں ایک واقعہ کو دیکھتا ہے مگر وہ واقعہ دوسرے عالم کا ہوتا ہے اسی حالت کشف میں حضرت موسیٰ نے آگ کو دیکھا اور یہ کہنا کہ اگر کچھ جگہ وہاں آگ نہ ہو تو خبر میں کذب لازم آتا ہے صحیح نہیں اسلئے خبر تو اس بات کی دی ہے کہ اس نے آگ دیکھی سو اس کا دیکھنا باطل حق تھا۔

چار قسم کی آگ

حضرت موسیٰ کا کشف

اجد علی الذارہدی کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہاں کوئی رستہ بتانے والا لے جاسے اور یہ بھی کہ وہاں ہدایت دینی ہے اسی وجہ سے معنی کے قریب قریب سے مجاہد و قتادہ سے مروی ہیں (د) یہ دوسرے معنی ہی یہاں موزون ہیں۔ گو یا حضرت موسیٰ کو خود بھی ظن غالب یہ تھا کہ کشفی نظارہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت دہتی ملنے والی ہے اور میکے نزدیک القصص (۲۹)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْلُمْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى ۝ ۱۲

یقیناً میں تیرا رب ہوں سو تو اپنی جوتیاں اتار دے تو پاک وادی دو بار (برکت دی گئی) میں ہے ۲۵۹

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ

اور میں نے تجھے نیک بنایا ہے سو اسے سن جو وحی کی جاتی ہے ۲۵۵

میں خبر سے مراد بھی یہی ہے +

۲۵۹ اِخْلَعْ نَعْلَيْكَ خلع کے معنی میں اتار دینا اور نعل کے معنی میں جوتی اور دُجَلْ نَاعِلٌ اور مُنْعَلٌ غنی کو کہتے ہیں جیسے جافور ذبکے پاؤں والا فقیر کو کہتے ہیں (غ) اور اِخْلَعْ نَعْلَيْكَ کے معنی دو طرح پر گئے ہیں یعنی ظاہر پر اس لحاظ سے کہ وہ مردہ گدے کے چرٹے کی تھیں۔ اور بعض صوفیوں کا قول ہے کہ یہ ایک مثال ہے اور یہ امر ہے اور قاضی اور مضبوط ہو جائے کیلئے جیسا کہ تم اس شخص کو جسے کہنا ہو کہ مضبوط ہو جاؤ کہتے ہو اپنے کپڑے اور بوتل سے اتار لو (غ) اور نعل سے وہ چیز بھی مراد لی جاتی ہے جو آرام کا موجب ہو سکتے ہیں کیا یہی کہ اس کے معنی پر اہل اور مال سے اپنے دل کو خالی کر دے (د) +

علم غنی۔ جعل نعل
اِخْلَعْ نَعْلَيْكَ

طَوًى (مصدر طَوًى) کے معنی میں لپیٹنا۔ یوم نظوی السماء کطی السجیل للکتاب والا بنیاء ۲۱۰-۱۰۷) اور یہاں طَوًى اس وادی کا نام بھی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ اس حالت کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ کی طریق اعتبار پر حاصل ہوئی گویا کہ اس پر سافت لپیٹ لی گئی اگر جتنا دوسے اس تک پہنچنا ہو تا تو وہ اس سے دور رہتے (غ) اور بعض کے نزدیک طَوًى اور طَوًى کے ایک ہی معنی ہیں اور وہ چیز ہے جو دہرائی گئی ہو اور طَوًى کے معنی کئے گئے ہیں طَوًى مرتبہ یعنی دو بار پاک کی گئی اور جن کا قول ہے کہ اس میں برکت اور تقدیس و چند کی گئی (د) اور بعض نے یہاں معنی لئے ہیں کہ اس کے دیکھے اسے دو بار بلایا اور چار دسے دو بار پاک کی گئی اور برکت دی گئی معنی لئے ہیں (ج) اور دو بار برکت سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ پہلے بھی (رض) مقدس یا مبارک سرزمین میں ہے اور پھر حضرت موسیٰ کو وہاں وحی ملنے سے اس کی برکت و چند ہو گئی +

طَوًى۔ طَوًى۔ طَوًى

ظاہر ہے کہ جس کا ذکر پہلی آیت اور اس آیت میں ہے وحی آتی ہے اذ ناداه ربہ بالوالمقدس طَوًى (النور ۲۵۹) اور پھر بنو الا خود اللہ تعالیٰ ہے وہ آواز کسی درخت کی نہیں اور انی اناروٹ سے بھی یہی ظاہر ہے اور وحی جس طرح پر انبیاء کو ہوتی ہے اسی طرح حضرت موسیٰ کو ہوئی۔ اور بعض لوگوں نے جو یہاں پر بحث کی ہے کہ لفظ کوئی نہ گئے تو یہ صحیح نہیں وحی منلوں ہمیشہ لفظ ہوتے ہیں اور یہ سب اعلیٰ مرتبہ وحی کا ہے واللہ وحی خفی میں ایک بات دل میں ڈالی جاتی ہے اس میں الفاظ نہیں ہوتے۔ اور جوتیاں اتارنے سے کیا مراد ہے آیا ظاہر طور پر لمحاظ جائے کی تقدیس کے ہے اگر تفسیر میں کا یہی خیال ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جوتی میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو سکتی ہے جیسا کہ خود حضرت موسیٰ کو ہوئی۔ اور پاک جوتی ہو تو پاک جگہ پر اس کے جانے میں بھی کوئی برج نہیں جیسا کہ پاک جوتی کی بناء مسجد میں بھی جانا جائز ہے۔ اور حقیقت اگر جوتی میں ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے تو کسی پاک مقام پر پاگ جوتی کا جانا منع نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے دو سکے معنی جو اوپر دیئے گئے ہیں زیادہ موزوں ہیں یعنی یا تو یہ حضرت موسیٰ کو حکم ہے کہ وہ مضبوط ہو کر اس کام کو اختیار کریں اور یا یہ طاس کے کراپ دنیا کے فکروں کو چھوڑ کر تبلیغ کو اختیار کریں ورنہ وحی ہوتے ہوئے وہ بیان میں جوتیاں اتارنے کی بظاہر کوئی ضرورت نظر نہیں آتی۔ جیسا نبی کریم صلعم کو حکم ہوا (النور ۲۵۵) تو مراد اس سے عمل صالح کا کرنا یا فتنہ نفس سے +

حضرت موسیٰ کی وحی
انبیاء و صلح

جوتیاں اتارنے
سے مراد

۲۵۵ اخْتَرْتُكَ اختیار سے ہے (د) اور اختیار کے معنی ہیں اس کا طلب کرنا جو خیر ہے اور اس کا کرنا اور کبھی اس پر بوجھ لانا

اختیار

۱۵ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ ۚ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ

بیشک میں اللہ ہوں میرے سوائے کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کر اور میرے ذکر کے لئے نماز قائم کر وہ گھڑی ضرور

۱۶ اَیُّہُۥ اَکَادُ اُخْفِیْہَا لَیْجْزِیْ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰی ۝ فَلَا یُصَدِّکُکَ عَنْہَا مَنْ

آنے والی ہے میں اسے مخفی ہی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرنا چاہے سو تجھے اس سے وہ شخص نہ روکے جو

۱۸ لَا یُؤْمِنُ بِہَا وَاتَّبَعَ هَوٰیہُ فَتَرْدٰی ۝ وَمَا لَکَ بِیْمٰنِکَ یٰمُوسٰی ۝ قَالَ

اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہوں سو تولاں بچتا ہے اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اس نے کہا

ہِیْ عَصَآئِۥ اَتَوَكَّلُ عَلَیْہَا وَاَهْشَۥ نَهَا عَلٰی غَنٰی ۚ وَلِیْ فِیْہَا مَارِبٌ خَرٰی

یہ میرا عصا ہے میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بچیوں کے لئے پتے چھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں ۲۰۵۳

قَالَ اَلْقِہَا یٰمُوسٰی ۝ فَالْقِہَا

۱۹

کہا اے موسیٰ اسے ڈال دے

سو اسے ڈال دیا

جسے انسان خبر کچھ گو وہ خیر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو اختیار کرنے میں جیسے یہاں اور اختیار نہم علی علم علی العالمین۔

(الذخاۃ ۳۲-۳۳) میں بھی صحیح ہے کہ اشارہ ان کے نیک پیدا کرنے کی طرف ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشارہ یہ ہو کہ انہیں دوسروں

پر مقدم کیا ہو (غ) اور عرف تکلم میں مختار اس فعل کو کہا جاتا ہے جسے انسان مجبور سے نہیں کرتا اسی سے کہا جاتا ہے فطان

شخص اس بات میں مختار ہو (غ) *

۲۰۵۵ اخفیٰ یخفیٰ (مخفی) کے معنی دونوں طرح پر آتے ہیں اور یہ اضداد میں سے ہے یعنی چھپا یا اور ظاہر کیا لیکن اخفیٰ (مخفی) مصدق

مخفی

إخفاء کے معنی صرف چھپانا ہیں (د) لیکن اکاد یہاں یعنی ادب ہے بعض نے یہاں نزات اخفیٰ ہاں ہے جس کے معنی اظہر ہاں ہونگے مگر

اخفاء

ابو علی نے اخفیٰ ہاں کے معنی بھی اظہر ہاتے ہیں (د) اکاد اخفیٰ ہاں جملہ متعصبہ کے طور پر ہے۔ یعنی وہ قیامت لکری جو انسان کے اعمال کی جزا

قیامت کا مخفی کھانا

دوسرے قایم ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ انسان کی نظروں سے مخفی ہی رکھتا ہو اس لئے کہ اعمال کی جزا دوسرا خود ایک مخفی چیز ہے جس کا

ظہر صرف قیامت میں ہوگا *

۲۰۵۶ عنہا میں اور یہاں میں ضمیریں یا دونوں ساعت کی طرف جاتی ہیں یا دونوں صلوٰۃ کی طرف یا پہلی صلوٰۃ کی طرف اور دوسری

ساعت کی طرف (د) یعنی تجھے ساعت سے نہ روکے یا نماز سے نہ روکے وہ شخص جو ساعت پر ایمان نہیں لاتا یا وہ شخص جو نماز پر

ایمان نہیں لاتا۔ اور ہو سکتا ہے کہ ضمیر عنہا میں فعل مفہوم کی طرف جاتی ہو یعنی تبلیغ امر حق سے نہ روکے اور اس پر دلیل یہ ہے

کہ اس کے ساتھ ہی آیات دی ہیں۔ جو تبلیغ سے روکنے والوں کے مقابلہ پر ہیں *

۲۰۵۷ اھشّ۔ اھشّ۔ کھڑے کے قریب قریب ہے یعنی اس کے معنی تحریک ہیں اور لاخشی سے پتے چھاڑنے پر بولا جاتا ہے (غ)

ھشّ

نآرب۔ نآربہ کی جمع ہے اور یہ آرب سے مصدر ہے اور آرب سخت حاجت کو کہتے ہیں جس کیلئے حیلہ کرنا پڑے (غ)

آرب۔ نآربہ

آربہ

اور اولی الزبۃ من الرجال (اللوۃ ۳۱) میں آربہ سے مراد نکل کی حاجت ہے *

فَاذْهَبِي حَتَّى تَسْنِيَ ۝ قَالَ خُذْ هَذَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ۲۱

تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ بوجھ اور ڈرنا پر ۲۰۵۴؎ کہا اسے پکڑ لے اور ڈر نہیں۔ ہم اسے اس کی پہلی حالت پر

الْأُولَى ۝ وَاضْمُيْدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةً ۲۲

تو اویس کے ۲۰۵۵؎ اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے لگا وہ سفید نکل آئے گا بغیر اس کے کہ اس میں کوئی ہلائی ہو

أُخْرَى ۝ لِلزُّرَيْكَ مِنَ الْبُكْرَى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۲۳

دوسرا نشان ہے تاکہ ہم تجھے اپنے بہت بڑے نشانوں میں سے دکھائیں ۲۳؎ فرعون کی طرف جا کہ وہ حد سے نکل گیا ہے۔

وحی کی حالت میں بندے کی طرف سے سوال اور پھر مذہبیہ وحی اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے یہاں وحی کے درمیان حضرت موسیٰ کا جواب ایسا ہی ہے جیسے آنحضرت معلوم کو جب وحی ہوئی تو اسی حالت وحی میں آپ کے تین بار فرمایا نا انا بقادری +

۲۰۵۴؎ حیات سانپ کو کہتے ہیں اور یہ حیات بمعنی زندگی سے مشتق ہے جو ہم اپنی زندگی کے طول کے دل اور چھوٹے بڑے دونوں اس کا استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں تین جگہ یہ ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی اور عصا ڈالنے کو کہا تو وہ سانپ بن گیا ایک میاں اور اسے حیات کہا ہے دو مہر (النمل ۱۰۲) میں اور تیسرا (القصاص ۳۱) جہاں دونوں جگہ اسے حیات کہا ہے اور حیات باریک سانپ کو کہتے ہیں اور وہ جگہ یہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے عصا ڈالا تو وہاں دونوں جگہ حیات کا لفظ ہے یعنی اڑو ڈالا (الاحراف ۱۰۷) اور (الشعراء ۳۲) اور ساحروں کے مقابلہ پر جہاں ڈالنے کا حکم ہے تو وہاں ان دونوں میں سے کوئی لفظ فقہان نہیں فرمایا صرف یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ ساحروں نے بنایا تھا عصا سے نکل گیا (الاعراف ۱۱۷) (طلہ ۲۰) (الشعراء ۶۰-۷۵) یہ فرق بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اکیلے عصا کا سانپ بننا دکھا یا گیا ہے تو یہ معجزہ نہیں کہو نہ معجزہ کی ضرورت منکر کیلئے ہوتی ہے اور حضرت موسیٰ منکر نہ تھے نہ یہ بتانے کو ہے کہ اس عصا میں یہ خاصیت ہے کہ جب ڈالا جائیگا تو سانپ بن جائیگا۔ کیونکہ نہ صرف اس کے حضرت موسیٰ کی ساری زندگی میں سوائے فرعون کے مقابلہ پر سانپ بننے کا ذکر نہیں کیا بلکہ خود ساحروں کے مقابل پر بھی حضرت موسیٰ نے عصا میں ڈالا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں ہوئی پس ہر جگہ پر عصا ڈالنے اور اس کے سانپ بننے کی الگ غرض ہے اور حضرت موسیٰ کو اپنے طور پر اس کیفیت کے دکھانے کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور فرعون کے مقابل پر اڑو ڈالنا ہے تاکہ یہ منشا ہے کہ آپ کی جماعت اسے اور اس کی افواج کو دکھا جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عصا سانپ یا اڑو ڈالنا نہیں بنا تھا بلکہ یہ مطلب ہے کہ سانپ یا اڑو ڈالنے کے نیچے یہ مفہوم تھا +

۲۰۵۵؎ سیرت - سیر چلنے کا نام ہے ۱۔ اور سیرت وہ حالت ہے جس پر انسان ہو قدرتی ہو یا انسانی کے حاصل ہوتی ہے جیسے کہا

جائے اس کی سیرت اچھی ہے اس کی سیرت بری ہے اور یہاں مراد ہے اس کی پہلی یعنی لکڑی ہونے کی حالت (د) +

اس سے معلوم ہوا کہ عصا کے سانپ ہونے کی حالت محض ایک وقتی حالت تھی +

۲۰۵۶؎ لَذِيكَ مِنَ الْبُكْرَى کے معنی یوں بھی کر لئے گئے ہیں کہ یہی بڑی نشانیاں ہیں جو ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں مگر میرے نزدیک مطلب یہ ہے کہ یہ نشان جو ہم نے دکھائے ہیں اس لئے دکھائے ہیں تاکہ اس سے بھی بڑے نشان تمہیں دکھائیں اور اس سے بڑے نشانوں سے مراد وہی غلبہ ہے جس کی طرف ان نشانات میں اشارہ تھا +

حیات

حضرت موسیٰ کے عصا کا ابتدائی نزول وحی میں باریک سانپ بننا اور فرعون کا سانپ اڑو ڈالنا اور اس کا حکم

سیرت

حضرت موسیٰ اور
ہارون کا فرعون کی
طرف جانا۔

۲۵ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۖ وَاجْلِلْ عُقْدَةَ فَرْمٰنِي ۙ

(موسیٰ نے کہا میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام میرے لئے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے)

۲۶ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۚ وَاجْعَلْ لِّيْ ذُرِّيًّا مِّنْ اَهْلٍ ۚ هُمْ يَرْوُنَّ اٰخِي ۚ اَشَدُّ رُبِّهٖ اٰزْرٰى ۙ

۲۷ تا کہ میری بات کو سمجھ لیں اور میرے ساتھیوں میں سے ایک میرا بوجھ بٹا لے تاکہ ہارون میرا بھائی ۲۵۸ میری قوت کو اس کے ساتھ مضبوط کرے

۳۲ وَاشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِى ۚ كَىْ نَسِيْحَكَ كَثِيْرًا ۚ وَتَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۙ

اور میرے کام میں اسے شریک کرنا تاکہ ہم تیری بہت تسلیج کریں اور تجھے بہت یاد کریں

شرح صدار عقدہ
لسان سے مراد

۳۵۶ شرح صدار کیلئے دیکھو تھلا انفراد دلائل کا ملنا ہوا اور یہاں میں مشکلات کے دور ہونے کی دعا کو اور عقدہ لسان کے کھلنے سے

مراد جیسا کہ امام راغب نے لکھا ہے قوت بیانی میں جو نقص ہو اس کا دور کیا جانا ہے دیکھو ۳۵۷ اور قرآن شریف نے خود بھی یہی فرمایا ہے کہ ہر ایک ایک جگہ فرعون کا اعتراف ہے کہ ولایکا دیبید (الزخرف ۵۲) یعنی موسیٰ میں قوت بیانی نہیں اور حضرت موسیٰ خود ہارون کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ہوا فہم منی لساناً (القصص ۳۴) اور خود اپنے متعلق فرماتے ہیں یضیق صدی ولا یطلق لسانی (الشعراء ۱۳) پس یہ خیال کہ حضرت موسیٰ کی زبان (جادو) میں کوئی گرہ تھی صحیح نہیں اور یہاں عصا اور ید بیضا کا نشان مل جائے کے بعد حضرت موسیٰ تین باتوں کیلئے دعا کرتے ہیں اول تشریح صد یعنی اعلیٰ درجہ کی دلائل میرا آجائیں۔ دوسرا ان دلائل کے پیش کرنے میں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں تیسرے فصاحت لسانی ملے اور ان سب کا نتیجہ یہ کہ آپ کے مخاطب اصل بات کو بھی طرح سمجھ لیں جس سے صاف معلوم ہوا کہ تبلیغ حق کیلئے ان باتوں کی ضرورت حضرت موسیٰ کو تھی جیسے آج ہر مبلغ کو ہے۔

وزیر

۳۵۸ وزیر یعنی موزا رہا اور بادشاہ کے وزیر کو وزیر اسلئے کہا جاتا ہے کہ تدبیر مملکت کا جو بوجھ بادشاہ پر ہے وہ اسے اٹھاتا ہر دل اور موزا کر دے یعنی معاونت ہو (غ)۔

حضرت موسیٰ کی درخواست
ہارون کو نبی بنانے کی
شہداء اپنا معاون بنانے کی

حضرت موسیٰ کی یہ دوسری درخواست جناب باری میں ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے قبضہ سے نکالنے کیلئے اور اس کی سارے پہلوؤں میں اصلاح کیلئے حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو کافی نہیں سمجھا اور ایک مددگار ساتھ چاہا ہے۔ اور اس مددگار کو نام سے مخصوص کیا ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ ہارون کو نبی بنا دیا جائے ایسی کسی دعا کا قرآن شریف میں کوئی ذکر نہیں اور غار و سل الی ہارون (الشعراء ۱۳) اور غار و سل (م) (القصص ۳۴) سے بھی مراد نہیں کہ اسے رسول بنا دے بلکہ اپنے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا جانے کی درخواست ہے اور حضرت موسیٰ کی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں یہ علم تھا کہ ان کے بھائی ہارون کو نبوت مل چکی ہو اور یہ حضرت موسیٰ سے بڑے تھے پس انکی درخواست یہ ہے کہ کام مشترک کو پورے دونوں کے سپرد ہونا کہ ایک دوسرے کی قوت کا موجب ہوں جیسا کہ اشد دباہ ازری واشترکہ فی امری سے ظاہر ہے۔ سلسلہ کی ابتدا اور انتہا کو چونکہ زیادہ وقعت حاصل ہوتی ہے اسلئے سلسلہ اسرائیل کی ابتدا میں بھی دونی پائے جاتے ہیں یعنی موسیٰ اور ہارون اور انتہا میں بھی وہیں یعنی عیسیٰ اور یحییٰ۔

ازر از

۳۵۹ از اس کی اصل انار سے ہے جو لباس ہے۔ اور از دقت شدید کو کہتے ہیں اور از را اسے مدد دی اور مضبوط کیا

اخرج شطاہ نازکہ (الفہم ۲۹) (غ)

۳۶۰ اہم سے مراد یہاں امر تبلیغ و دعوت الی الخیر ہے۔ نہ نبوت +

۳۵
۳۶
۳۷
إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۝ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسَىٰ ۝ وَلَقَدْ مَنَّا

یقیناً تو ہمیں ہر حال میں دیکھتا ہے کہا اے موسیٰ تیری مانگی ہوئی چیز تجھے دی گئی ۲۰۶۱ اور یقیناً ہم نے

عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝ إِنِ اقْنِ فِيهِ ۝

تجھ پر ایک بار اور احسان کیا جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی جو وحی کی گئی کہ اسے صندوق میں

التَّابُوتَ فَاقْنِ فِيهِ ۝ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىَ

ڈال دے پھر اس (صندوق) کو دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تاکہ میرا ایک دشمن

وَعَدُوٌّ لَهُ ۝ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَابَةٌ مِّنِّي ۝ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۝

اور اس کا دشمن اسے لے لے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے نجات ڈالی اور تاکہ میرے سامنے تیری تربیت کج جائے ۲۰۶۲ جب

تَمْشِي ۝ احْتِكُ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۝

تیری بہن گئی اور کہا کیا میں تمہیں بتاؤں جو اس کی پرورش کر اپنے دوسرے۔

۲۰۶۱ سؤل۔ فعل بمعنی مفعول پر یعنی سؤل۔ اور سوال کیلئے دیکھو ۲۱۵ +

سؤل

۲۰۶۲ قن فی۔ قن فی کے معنی دو پر پھینکنا ہیں اور یہاں معنی طمع یعنی ڈال دینا ہیں وقن فی قابوہم الرعب (الاحزاب ۳۲) بل نفذت بالحق علی الباطل (الانبیاء ۱۸) ولقد فون من کل جانب (الصافات ۸) اور استنارة شستم او عیب بھی اس کے معنی ہے

قن فی

یم۔ یم کے معنی میرا یا ہند رہیں اور اس کے معنی قصہ کرنا بھی آتے ہیں جس سے یم ہو (ع) +

یم

تصنع۔ صنع کے معنی ہیں احادیۃ الفعل یعنی کام کا اچھا بنانا۔ اور اصطناع کسی چیز کی اصلاح میں کمال کر دینا ہے اور واصطناعہ نفسی اور واصطناع علی عینی میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسا کہ بعض حکماء نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو اس کیلئے قنڈا کر کے جس طرح دوست دوست کیلئے قنڈا کرتا ہے اور صنع الغریب سے مراد ہر گھوڑے کی نگہداشت نہایت خوبی سے کی اور۔ صنع جادیتہ کے معنی ہیں اونڈی کی تربیت کی اور واصطناع علی عینی کے معنی ہیں تاکہ میرے سامنے تیری تربیت کی جائے دل، اور صنع کے معنی احسان بھی کئے گئے ہیں یعنی مراد ہے کہ تاکہ تیری پرورش ہر بانی اور شفقت سے ہو (د) علی عینی سے مراد ہے میرے سامنے گواہ بن کر رہا ہوں اور کوئی امر میرے خلاف نشانہ میں نہیں ہو سکتا +

صنع۔ اصطناع

علی عینی

یہاں اللہ تعالیٰ نے اس وحی کا ذکر کیا ہے جو حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہوئی۔ کہ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے اللہ تعالیٰ انہوں کی حفاظت کے سامان پیدا کر دیگا۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وحی الہی غیر نبی کو بھی دیکھو کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبیہ نہ تھیں، ایسی ہی یقینی ہو سکتی ہے جیسے نبی کو لیکن آپ جو امرو ظاہر کئے جاتے ہیں وہ اور رنگ کے ہوتے ہیں اگر حضرت موسیٰ کی والدہ کو اس وحی کے متجاہب اللہ ہوتے یا یقین کامل نہ ہوتا تو وہ اپنے بچے کو اس کی بنا پر دریا میں نہ ڈال سکتی تھیں۔ فرعون کو یہاں اللہ تعالیٰ کا دشمن کہا ہے اسلئے کہ وہ حق کا دشمن تھا اور حضرت موسیٰ کا بھی دشمن کہا ہے یا تو اس لحاظ سے کہ وہ آگے چل کر دشمن ثابت ہوا اور یا اس لئے کہ وہ بنی اسرائیل کے سب بچوں کا دشمن تھا +

غیر نبی کی وحی نبی کی وحی کی طرح یقینی ہو سکتی ہے

فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَوَقَّلْتَ نَفْسًا فَبَجَّيْنَاكَ مِنْ

سوہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہی اور وہ غم نہ کرے۔ اور تو نے ایک شخص کو ماٹالا سوہم نے تجھے

الْغَمِّ وَفَتَّلَكَ فَتُورًا ۚ فَلَيْسَتْ بِسِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۚ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ

غم سے بجاوی اور سوہم نے تجھے طرح طرح کی تکلیفیں پہنکائی پھر تو مدین کے لوگوں میں کئی سال رہا

قَدْ رِيَّوْهُنَّ وَأَصْطَنَعْتَ لِنَفْسِي ۚ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِأَيْتِي ۚ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۚ

اندازہ پر آگیا ۲۰۶۱ اور میں نے تجھے اپنے لئے کمال خوبی میں بنایا ۲۰۶۲ تو ادھر پہنچا جہاں تیری آیتوں کے ساتھ جاؤ اور میرے ذکر میں تیری ذکر نہ کرنا

انبیاء پر اللہ تعالیٰ
کی طرف سے رحمت کا ظاہر
جانا۔

انبیاء کا اللہ تعالیٰ کے
ساتھ سنی پرورش پانا
دیکھ کر حیرت ہو

اللہ تعالیٰ کے حضرت موسیٰ پر رحمت ڈالنے میں یہ بتایا ہو کہ انبیاء علیہم السلام کی محبت قلوب میں پہلے سے ہوتی ہے یہ حضرت موسیٰ کی صحبت
نہیں۔ بلکہ اس قسم کے الفاظ سب ہی انبیاء پر صادق آتے ہیں خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ڈالی گئی
تھی اور کوئی دل نہ تھا جو آپ کی محبت سے غالی ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میرے سامنے تو اچھا بنایا جائے ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
انبیاء کے لئے پرورش کے سامان بھی ایسے مہیا فرماتا ہے کہ ان کی تربیت اچھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان میں
کوئی ایسی بات پیدا ہونے نہیں دیتا جو ان کے آئندہ منصب کے خلاف ہو وہ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور پرورش پاتے ہیں گویا ہرگز نہ
کیسے ہی ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھ سے بھی انکی پرورش ہی اعلیٰ درجہ کے مہیا کر دیتا ہے۔ یہ بھی انبیاء کی عصمت پر دلیل ہے
۲۰۶۱ ختونا۔ یا مصد ہر (فعل) کے وزن پر، یا فتن کی جمع ہو یعنی طرح طرح کے ابتلا۔ یا فتنۃ کی جمع ہو یعنی طرح طرح کی تکالیف
ڈالا۔ اور راعب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتن یا دکھوں میں ڈالنا حکمت کے طریق پر ہوتا ہے جس طرح سوئے کو آگ میں ڈالا
جاتا ہے اور یہاں بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طرح طرح کی تکالیف میں ڈالا تاکہ آپ اس منصب پر کھڑا ہونے کے اہل ہو جائیں
جس پر آپ کا کھڑا ہونا مقدر تھا اور کوئی شے نہیں جیسے تکالیف میں نہ ڈالا گیا ہو +

فتن

انبیاء پر مصائب کا آنا

قدار علی قدر

علی قدر قدر قضاے موقن کو کہا جاتا ہے جب ایک چیز دوسری کے موافق ہو دل پس علی قدر سے مراد ہے کہ حضرت موسیٰ کا تانا
یعنی سفر صراحتاً رکنا اس اندازہ پر تھا کہ وہی وقت آپ پر نازل وحی کا بھی آپ پہنچا تھا اور بعض نے قدر کو یعنی قدر بیکہ مقدار یعنی
لے ہیں یعنی اس زمانہ کو پہنچ گیا جس میں انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے +

حضرت موسیٰ کو واپس ماں کے پاس پہنچا دینے کا ذکر اس لئے کیا تا معلوم ہو کہ وحی الہی اس راستہ پر کبھی نہیں ڈالتی جس کا نتیجہ
ہلاکت ہو بلکہ ظاہر ہلاکت کے سامان بھی معلوم ہوتے ہیں تو انجام اچھا ہوتا ہے +

انبیاء کا اغراض نفسانی
سے پاک ہونا۔

۲۰۶۲ اصطناع کیلئے دیکھو ۲۰۶۲۔ لِنَفْسِي اپنی ذات کیلئے۔ اس لئے کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کا نام ہی دنیا میں پھیلاتے ہیں اور انکی اور
پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس سے اس کے معنی مروی ہیں اپنی وحی اور رسالت کیلئے دوسرے معلوم ہوا کہ انبیاء
کی زندگی محض خدا کیلئے ہوتی ہے اور وہ تمام اغراض نفسانی سے پاک ہوتے ہیں +

دنی

۲۰۶۵ تینا۔ دنی سے ہر جس کے معنی ضعیف۔ فتور عاجز آ جانا ٹھک جانا ہیں۔ (دل) +

حالانکہ اوپر ذکر صرف حضرت موسیٰ کا تھا مگر یہاں دونوں کو خطاب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ درمیانی واقعات بہت
سے چھوڑ دیئے ہیں یا حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مطلع فرمایا +

اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

وہ دنوں و عرصوں کی طرف جاؤ کہ وہ حد سے نکل گیا ہے سوائے نرم بات کہو شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے ۲۰۶۶

قَالَ رَبُّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۖ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا

خود کو بے گناہ ہمارے رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر جلدی کر بیٹھ یا حد سے نکل جائے۔ ۲۰۶۶ گناہ ڈر میں تھا رہے ساتھ ہوں

اسْمَعُوا ۚ وَاذْكُرُوا اَنَّا ارْسَلْنَا رُسُلًا فِيكُمْ فَارْسِلْ مُعْتَابِنَا يُسْرًا يَنْزِلُ

منتہا ہوں اور گھستا ہوں سوا کے پاس جاؤ اور کہو ہم تیرے ریکے دور رسول ہیں سو بڑی امر تیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے

وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ

اور انہیں دکھ نہ دے، ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس ایک پیغام لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہو۔

٨٨
٨٩ اِنَّا قَدْ وَحِيَ الْيَسَاءَنَ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمْ يَا مُوسَى

ہماری طرف یہ دسی ہوئی ہے کہ اس پر عتاب ہی جو جھٹلانا ہی اور پھیر جاتا ہے
(فرعون نے) کہا اسے سوئی تم دونوں کا رب کو نہ پوچھو

۶۶۔ کیت بلین سے ہر یکھو ۵۵۱ء نرم بات۔ خواہد تعالیٰ فرماتا ہو کہ فرعون حد سے گزر گیا ہو۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو قتل کرتا تھا نہایت ذلیل کام ان سے لیتا تھا۔ بائیں کلمہ حق پہنچانے کیلئے اپنے نبیوں کو بھی ارشاد ہوتا ہو کہ اس سے نرمی سے بات کرنا اور پھر ساتھ ہی امید دلاتا ہو کہ شاید وہ نصیحت پکڑے یہ ہر تبلیغ حق کا طریق جس کی پیروی تاج مسلمانوں کو کرنی چاہئے۔ اگر وہ اس وقت اسی حالت میں ہیں جس حالت میں بنی اسرائیل فرعون کے ماتحت تھے اگر ان پر حکمران قوم حد سے عمل چلی ہو اگر انکے بیٹے فرج کے جاتے ہیں اگر ان کو ذلیل سمجھا جاتا ہو اور ذلیل حالت میں رکھا جاتا ہو تو بھی اس قوم سے مایوس نہ ہونا چاہئے۔

حلہ بیند کہا دیجی شعی جب ایستقی ازلی کے متعلق بھی ہو تو یہ کیوں قول لین سے دعوت الی الحق وایمان کے مسلمان ہر نے کی امید نہ رکھی جائے۔ فرعون کا تذکرہ مسلمانوں کی ہدایت کیلئے ہر گز وہ فائدہ نہیں اٹھاتے۔

۱۶۶۔ ایضا۔ فراط کے معنی ہیں تقدّم یعنی پیش دستی کی اور فراط علیہ کے معنی ہیں اسراف و تقدّم یعنی زیادتی کی اور پیشدستی کی دل، ۱۶۷۔

اور یہاں مراد ہو کہ قبل اس کے کہ ہمارے پیغام کو سنئے ہمارے اوپر کوئی حکم منہ راعدا درگروے اور بیطغی سے مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں طعیمان کرے ۔

۲۰۶۸ یہاں جو یہ فرمایا کہ ہم ایک آیت تیس کر پائے لائے ہیں تو ظاہر ہو کہ اس سے مراد رسالت یا پیغام الہی ہی ہے دیکھو آیت کے معنی کیلئے ۲۰۶۹ کیونکہ اگر اس سے مراد معجزہ ہو تا تو معجزے دو تھے ایک نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ساتھ ہی فرمایا سن اٰتبع الہدٰی کو یا وہ آیت ہدایت الہی یا پیغام الہی ہی ہے نہ کچھ اور +

۲۰۶۹ یہاں پھر بہت سے درمیانی واقعات کو چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور ارون دونوں فرعون کے پاس پہنچکر اپنا پیغام ادا کرتے ہیں +

۵۱ قَالَ رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُوقِ

کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی پیدائش عطا کی پھر سے اسے کمال کی راہ دکھائی ہے اس نے کہا تو پھر پہلی تسلسل کا کیا

۵۲ الْاُولٰٓئِیْ قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِیْ کِتٰبٍ لَا یُضِلُّ رَبِّیْ وَلَا یَنْسِی الَّذِیْ

حال ہے کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے میرا رب غلطی نہیں کرتا نہ بھولتا ہے ۲۰۴۰ وہ جس نے

جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ مَهَدًا وَّوَسَّلَ لَکُمْ فِیْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لئے اس میں رستے چلائے اور بادل سے

۵۴ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِہٖ اَنْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَقِیۡ ۝ کُلُوْا وَاذْعُوْا اِنَّعَامَکُمْ

آبادی پھر ہم کے ساتھ مختلف سبزیوں کے جوڑے پیدا کرتے ہیں ۲۰۴۱ کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو چراؤ

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لَّاۤ اُولِی الْبَصٰرِ

یقیناً اس میں عقل والوں کے لئے نشان ہیں ۲۰۴۲

ہر چیز کا اپنے دائرہ کمال

۲۰۴۰ سوال رب کے متعلق تھا اسلئے فرمایا کہ وہ صرف خالق ہی نہیں اور اس نے مخلوق کو پیدا کر کے وہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی ربوبیت کا یہ تقضا ہے کہ اسے ہدایت بھی دی یعنی منزل مقصود تک پہنچنے کی راہ دکھائی ایسی فطری ہدایت سے ہر چیز اپنے دائرہ میں کمال کو حاصل کرتی ہے اور اس میں وحی الہی کی ضرورت پر بھی دلیل ہے اور بتایا ہے کہ انسان کو اس کے کمال تک پہنچنے کیلئے وحی کی ضرورت ہے کیونکہ روحانی کمال کیلئے روحانی سامانوں کی ہی ضرورت ہے +

۲۰۴۱ سوال کا مطلب یہ تھا کہ پہلی توہین جنہیں یہ ہدایت نہیں ملی ان کا کیا حال ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ وہ پیر کا م نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مناسب حال جو سامان چاہا کر دیا کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے وہ نہ کسی کے متعلق غلطی کرتا ہے نہ کسی کو بھولتا ہے نہ لاپرواہی میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب کا محتاج نہیں جس طرح انسان بوجہ نیان کے عکس ہوتا ہے گو یا اس کی کتاب بھی اس کا علم ہے جس سے کوئی چیز باہر نہیں +

۲۰۴۲ اس میں اسی پہلی دلیل کو اور ربط کے ساتھ بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح اوپر سے پانی برسا ہے تو زمین کی رو سے گیہوں غن آتی ہیں اسی طرح وحی الہی قلب انسانی کو زندگی بخشتی ہے اور اس میں طرح طرح کی توہین نشوونما پاتی ہیں اور علاج کے نقطہ میں یہی اشارہ ہے کہ ہر چیز اپنا ایک زوج رکھتی ہے جس سے اثر قبول کر کے وہ بقائے حیات میں معاون ہوتی ہے۔ قلب انسانی بیکسر ہدایت وحی کے ترقی نہیں کر سکتا +

۲۰۴۳ مہیۃ کی جگہ ہے جس کے معنی عقل ہیں اسلئے کہ وہ برسی باتوں سے روکتی ہے۔ نہی کے لئے دیکھو ۲۰۴۴ +

نہیۃ - نہی

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ۵۶

اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے ۲۰۴۴ اور ہم نے اسے اپنے رب کے

أَيْنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَإِنِّي ۝ قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكِ ۵۷

نشان دکھائے مگر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ اپنے جاوے سے ہمیں اپنے ملک سے

يُوسُفُ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلَفْهُ ۵۸

یوسف سے سو ہم بھی ضرور پیسے پاس اس طرح کا جادو لائیں گے سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ بٹھرائے جس کی نہ ہم خلاف

۵۹

شَيْءٌ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوَىٰ ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ

ورمہ کی اس اور نہ تو برابر مکان میں (ہوں) ۲۰۴۵ کیا تمہارا وعدہ کا وقت

۲۰۴۶ تارۃ۔ تو دس ہزار دفعہ ایک برتن ہی اور اس کے معنی مٹکا یا دفعہ ہیں اور تارۃ اُخْرٰی کے معنی گئے ہیں مٹکا بھلا مٹکا دل، ۵۶

سب انسان زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور زمین میں ہی لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اور دوسری مرتبہ زمین سے پیدا کیا جانا اس لحاظ سے ہے کہ انسان کے وہ اعمال جن سے اس کی دوسری زندگی پیدا ہوتی ہے اسی زمین پر ہی ہوتے ہیں نہ اس کے باہر اور سچ تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ زمین سے پیدا کیا جانا بھی کئی مراحل سے وقوع میں آتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک مٹی کا بت بنا کر کھرا کر دیا جائے بلکہ اس مٹی سے نباتات و غلے پیدا ہوتے ہیں جنہیں حیوانات کھاتے ہیں اور انسان بھی پھر ان غذاؤں کا غلا در خلاصہ وہ چرے جس سے ہر انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے دوسری زندگی کن مراحل سے گزر کر آئے گی اور کن طریقوں پر پاکسی ہوگی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ یہ دوسرے عالم کے متعلق ہے

۵۷ نشان تو صرف وہی تھے یعنی عصا اور بیضاء کیونکہ باقی نشان اس واقعہ کے بہت بعد دکھائے گئے ہیں پس یہاں نشانوں یا آیات میں علاوہ معجزات کے دلائل و مبینات بھی داخل ہیں جو حضرت موسیٰ نے بیان کئے جیسا کہ واپسی آیات کا ذکر یعنی جو دلائل حضرت موسیٰ نے توحید باری تعالیٰ پر دیئے ہیں۔ اور یہ قابل غور ہے کہ یہاں فرعون اور حضرت موسیٰ کی صرف گفتگو کا ذکر ہے اور حضرت موسیٰ کی دلائل کا جو ہستی باری اور ضرورت وحی پر دیئے ہیں اور فرعون کے سامنے عصا ڈالنے یا سفید ہونے وغیرہ کا یہاں مطلق ذکر نہیں اور انہیں دلائل کو یہاں آیات کہا ہے اور اسی کا نام فرعون نے سحر رکھا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ گویا یہ دلائل بھی سحر ہیں اور دلائل اور بیان کا سحر ہونا ان حسن البیان لیسرا سے ظاہر ہے دیکھو ۱۲۹۔

۲۰۴۷ مکانا سوسی کے ایک معنی گئے ہیں کہ ہم سے اور تم سے برابری کا وقت ہو اور ایک یہ کہ ہمارا ہو مگر امر اول تو ایک بہت کمزور سی بات ہے اور دوسری بات کوئی ذکر کے قابل نہیں۔ تیسرے معنی یوں گئے ہیں کہ ایسی جگہ ہو جہاں ہم اور تم برابر ہیں یعنی حاکم اور رعیت کا جو فرق ہو وہ اس میدان میں نہ ہو گا (د) کیونکہ اس اجتماع کی غرض تحقیق حق تھی اور یہی معنی یہاں موزوں ہیں یہ حضرت موسیٰ کی نرم گفتگو کا نتیجہ تھا کہ فرعون تحقیق حق پر اس طرح راضی ہو گیا اور گودہ خود بخود دم لگ گیا اس کی قوم میں سے کئی لوگ ایمان لائے

تارۃ

انسان کی پہلی اور دوسری
پیدائش کا اشارہ ہے

حضرت موسیٰ کی دلائل

فرعون کا تحقیق نبی
میں برابری اختیار کرنا

۶۰ یَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًیً ۖ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۖ

جشن کا دن ہے اور یہ کہ لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں گے۔ ۲۰ فرعون پھر گیا اور اپنی تدبیروں کو جمع کیا پھر آیا ۲۰۴

۶۱ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَايَكُمْ لَا تُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا عَمِلَآئَهُمُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا الْبَحْرَىٰ ۚ قَالُوا لَنْ هَذَا بَلْ سِحْرٌ مُّجْرَمٍ ۚ

موسے نے انہیں کہا تم پر افسوس اٹھ رہا ہے نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں عذاب کے فکار دے گا اور

۶۲ قَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا عَمِلَآئَهُمُ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا الْبَحْرَىٰ ۚ قَالُوا لَنْ هَذَا بَلْ سِحْرٌ مُّجْرَمٍ ۚ

جدا فرما کر تانہ اور ہٹا رہی تب انہوں نے اپنے معاملہ میں باہم جھگڑا کیا اور شورہ کو غصی رکھا ۲۰۵ انہوں نے کہا یہ دو جادوگر ہیں ۲۰۵

۶۳ يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكَ الْمَنْشَلِ ۚ

چاہتے ہیں کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکالیں اور تمہارے اعلیٰ درجہ کے طریقہ کو دور کر دیں ۲۰۵

یوم الزینة

ضحیٰ

ضحیٰ

۲۰۴ یوم الزینۃ سے مراد وہ دن ہے جس میں لوگ زینت کرتے ہیں اور یہ نوروز یا کوئی میلہ یا کوئی اور جشن کا دن ہو سکتا ہے۔ ۲۰۵ ضحیٰ ضحیٰ۔ دھوپ کا پھیل جانا اور دن کا امتداد ہے اور اس وقت کو بھی جب دھوپ پھیل جائے ضحیٰ کہتے ہیں یعنی چاشت کا وقت۔ اور ضحیٰ یعنی کے معنی ہیں دھوپ کے سامنے ہونا دانگ لا ٹھہرا دینا اور ضحیٰ ۱۱۱ سورہ کا وقت مقرر کرنا بتاتا ہے کہ یہ جمع بہت دیر تک رہنا تھا اسلئے سورہ سے لوگوں کو جمع کیا گیا ۲۰۵

جمع۔ اجمع

۲۰۴ جمع کیدہ جمع ایک چیز کے بعض کا بعض سے قریب کر کے ملا دینا ہے اور جمع امہ اور جمع کیلئے دیکھو ۱۲۱۹ اور یہاں جمع کیدہ کے اور آگے آتا ہے فاجعوا کید کہ تو اس کے معنی احکام و عزیمت کہتے گئے ہیں یعنی ایک امر کو پختہ اور مضبوط کرنا اور جمع کید کے معنی بھی اسی طرح ہونگے یعنی اپنی تدبیر میں سے کسی بات کو باقی نہ چھوڑا اور بعض سے جمع اور اجمع میں یہ فرق کیا ہے کہ جمع ایک چیز کا دوسرے کے ساتھ ملانا ہے اور اجمع ایک پرانہ چیز کے اجزا کو اکٹھا کرنا دل، تو اس لحاظ سے جمع کیدہ کے معنی یہ ہونگے کہ قہنی تدبیریں کر سکتا تھا وہ سب کہیں اور اجمعوا کید کہیں میں مراد یہ ہوتی کہ اس بات کو پختہ اور مضبوط کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہاں ایک سے زیادہ دنگوں میں مقابلہ ہوا ہو یعنی کچھ لائق کے کر کے علاوہ تقریریں وغیرہ بھی ہوتی ہوں ۲۰۵

حضرت موسیٰ کی تقریر

۲۰۴ اس سے پہلی آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھا یا کہ افتراء کریں اسی کا اثر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں باہم کچھ اختلاف ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یقیناً وہاں کوئی تقریر کی ہو اور یہی اصل بات ہے جو کبھی فرعون کے سرداروں کے اور کبھی ساحروں کے دلوں کو کھائے چلی جاتی ہو اور یہ ہونا بھی ضروری تھا اس لئے کہ اس حلیہ اور اعلیٰ عقدہ منہ پر اس کی دعا بیکارتی اگر اصل مقابلہ دلائل میں نہ تھا اور قبل اس کے کہ ساحر اپنے لائق کے کرتب دکھائیں ان کے دل حضرت موسیٰ کی دلائل حقہ سے کھائے گئے تھے۔ چنانچہ آخر پورہ کھتے بھی ہیں ماکر ہفتنا علیہ من النہم ۳۱ جس سے معلوم ہوا کہ فرعون نے مجبور کر کے ان سے وہ شعبہ بازی کرائی جس کا ذکر آگے آتا ہے وہ خود اس پر رضا مند نہ تھے ۲۰۵

ذہب۔ اذہب

۲۰۵ ذہب۔ ذہب سونا ہے اور ذہب کے معنی چلا گیا اور ذہب بالشیء اور اذہب کے معنی ہیں اسے بے گیا اسے دور کر دیا اور اس کا استعمال اشیاء اور معانی و دین میں ہوتا ہے جیسے انی ذہب الی دینی (الصفۃ ۳۰) ۹۹) فلما ذہب عنہم (الماع ۴۰) ذہب عنہم (ط ۳۳) لین ذہب عنکم الرجس (الاحزاب ۳۳) ذہب اللہ بنوہم (البقرہ ۲۵) ذہب (۲۵)

فاجمعوا کیدکم ثم انتم اصفاء وقد افلح اليوم من استعمل قالوا ۶۷

اسنے اپنی تدبیر کو بچتہ کر دو پھر صفت یا مذہب کا آؤ اور آج وہ کامیاب ہو جائیگا جو بڑائی چاہتا ہو گئے انہوں نے کہا

یومئسی اما ان تلقی واما ان تكون اول من اتقى قال بل لقوا فاذا ۶۸

اسے موسیٰ کیا تو ڈالے گا یا ہم بیٹے ڈالے دے گا کہ یا وہ دوڑ رہی ہیں تو اتنی

جبالہم وعصیہم یجئک الیہ من سحرہم انہا لتسعی ۶۹

رسیاں اور لاشیاں انکے جادو سے اسے ایسا خیال ہوا کہ گویا وہ دوڑ رہی ہیں ۲۰۸۲

طریقہ - طریق - پہل میں ضرب کی طرح ہر طرف ایک چیز کے دوسری پر مارنے کو کہا جاتا ہے اور اسی کو طریقہ کہتے ہیں نیز
است پیروں سے روندنا جاتا ہے اور پھر ہر ایک مسلک پر بولا جاتا ہے جس کو انسان اختیار کرے اچھا ہو یا برا اور یہاں طریقہ سے مراد
ایسا ہی مسلک یعنی مذہب ہے *

مثیلہ - مثیلہ کیلئے دیکھو مثلاً ۱۲۷۳ اور امثال کے معنی ہیں وہ چیز جو افضل اور اقبال الی الخیر چیزوں سے زیادہ مشاہیر
اور امثال القوم بہترین لوگوں کو کہا جاتا ہے اذ یقول امثالہم طریقہ (۱۰۴) اور مثیلے اسی سے تائید ہو طریقہ مثیلہ سے مراد انکا
مذہب اور ان کے رسوم و رواج ہیں جنہیں وہ حضرت موسیٰ کے مذہب سے افضل قرار دیتے ہیں *

۲۰۸۱ استعمل - استعمال کے معنی طلب علموں یعنی دوسروں سے اونچا یا بلند رہنے کی خواہش اور یہ علم مذہب ہی ہو سکتا ہے
اور طلب رفعت یا بلندی مرتبہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے اور یہاں دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں (غ) اور بعض نے علا مراد لیا
یعنی غالب رازن *

۲۰۸۲ یجئک خیال - صورت مجرودہ کو کہتے ہیں یعنی صرف ایک صورت کو، جیسے وہ صورتیں جو خواب میں نظر آتی ہیں یا شیشہ میں
ایکسی چیز کے عکس ثابت ہونے کے باوجود دل میں آجاتی ہیں پھر ہر ایک صورت پر بولا جاتا ہے جس کا تصور کیا جائے اور تخیل کسی چیز کے
خیال کی صورت کا دل میں آنا ہو (غ) *

اعراف ۱۱۶۰ میں صرف یہ ذکر ہے کہ لوگوں کو مرعوب کر دیا اور ان کی آنکھوں کو دھوکا دیا۔ یہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے کہ انکو
وہ رسیاں وغیرہ دوڑتی ہوئی خیال میں گزاریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ساروں نے رسیوں کی قلب، مامیت کر دی تھی اور وہ فی الواقع
دوڑنے لگیں بلکہ صرف ان کی چالاکی سے اور دھوکا دہی سے حضرت موسیٰ کو بھی یہ خیال گزرا کہ یہ دوڑ رہی ہیں پس یہ حض چالاکی
اور دھوکا دہی تھی جس طرح آج کل بھی شعبہ بانڈر لکیتے ہیں۔ ساروں کی رسیوں اور لاشیوں کا فی الواقع سانپ بننا قرآن شریف میں
مذکور نہیں بہترین نے اس شعبہ بازی کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں کسی نے کہا جو ان میں پارہ پھرد یا تھا کسی نے کہا نیچے آگ علا
تھی یہ سب بے ضرورت، باتیں ہیں حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں اور اس قسم کی شعبہ بازی ایسی
عام ہیں کہ کسی شخص کو کچھ نہ ملے ضرورت نہیں ماری ہوگا اپنی شعبہ بازیوں دکھائے رہتے ہیں اور حضرت موسیٰ کا خیال ایسا ہی ہے
جیسے آج بھی کوئی اس قسم کی شعبہ بازی دیکھ کر خیال کرے گا یہ نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا تھا *

ساحوں کی رسیاں
سانپ ہیں ہی بلکہ
یہ شعبہ بازی تھی

خیال
تخیل

۶۸ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى

پس موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا ۲۰۸۳ ہم نے کہا ڈر نہیں یقیناً تو ہی غالب ہے

۶۹ وَالْقَافِي بِمِثْلِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ بَهِيمٌ وَلَا يُفْلِحُ السَّحَرُ

اور جو تیرے دائیں اٹھتے ہیں ہر ڈال دے جو انہوں نے بنایا ہر ذرہ کل جائیگا انہوں نے صرف جادو کی جال بنائی جو اور جادو گر کا میاں نہیں

۷۰ جِئْتُكَ أَتَى فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالِ مَنْتُمْ لَقَبَلُ

ہو ناغہ کہتے آئے ہیں جادو گر جسے میں رکھے کھٹے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے دفع ہو گئے، کہا تم اسپر ایمان لا رہے

۷۱ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَنْجَلَكُمْ

کہ میں تمہیں اجازت دوں یقیناً وہ تمہارا بڑا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھا یا جو سو میں ضرور تمہارے اٹھ اور تمہارے پاؤں کا

۷۲ مِّنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيَّتُكُمْ فِي جُذُوعِ الْخَلِّ وَلَنْتَغَلِبَنَّ أَيْتَانَكَ عَذَابًا بَاقِيًا

اخر اس کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجوروں کے تنوں میں صلیب دوں گا اور تم جان لو گے ہم سے کون زیادہ سخت اور دیر پا ہوگا

۷۳ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

انہوں نے کہا ہم تجھے سپر ترجیح نہ دیں گے جو دلائل سے ہمارے پاس آچکا اور اس پر جس نے ہمیں پیدا کیا سو تو حکم کر جو حکم تو کرنا

۷۴ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنَخْشَرَ لَكَ خَطِيئَتَنَا

ہے تو صرف اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہی حکم دے سکتا ہے ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطا میں بخشے

۷۵ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ

اور وہ جادو (بھی) جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے بات یہ کہ جو اپنے رب کے حضور

مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

مجرم بن کر آئیگا تو اس کیلئے دوزخ ہے وہ نہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ ہی ہوگا ۲۰۸۴

۲۰۸۳ یہ خوف اس لئے تھا کہ لوگ دھوکا نہ کھا جائیں اور اللہ تعالیٰ نے تسلی کی اور بتایا انت الاعلىٰ یعنی تمہارا غلبہ کھلا ہوگا

اور کسی قسم کا دھوکا باقی نہ رہے گا +

۲۰۸۴ جنہم میں موت نہیں کیونکہ مر کر انسان دھک سے چھوٹ جاتا ہے اور وہاں حیات یعنی زندگی بھی نہیں اسلئے کہ اصل زندگی تو اللہ ہے اور اذکارہا یا حیہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق محمدؐ ہو گئے اور زندگی ان نفعاء

جنہم میں موت ہی نہ تھی

وَمَنْ يَلِكُمْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جِئْتُ ۴۵
۴۶

اور جو کوئی اس کے حضور میں ہو کر ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ہیں تو یہ لوگ ہیں جن کیلئے اونچے درجے ہیں ہمیشگی کے

عَدَنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۴
۴

بلج جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں انہیں میں رہیں گے۔ اور یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہوا

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ۴
۴

اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ کہ میرے بند نکور اتوں رات لے جا پھر انہیں سمندر میں خشک رستہ پر چلے جائے

لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا خَشْيًا ۚ فَأَتَتْهُمْ قَوْمُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ۚ فَغَشِيَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ ۴
۴

نہ تجھے کچھ ڈر نہ ہو اور نہ تو ڈر ہی تجھے، ڈرے سے کہ تیرے قوتور کے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا چھایا کیا سمندر سے وہ چیز نہ آگئی ہیں

غَشِيَهُمْ ۖ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۖ يَبْنِي إِسْرَءِيلَ قَدْ أَغْبَيْنَاكُمْ ۴
۴

انہیں ڈھانک لیا اور فرعون نے اپنی قوم کو ہلاک کیا اور دھنڑل مقصود کا رستہ نہ دکھایا۔ بنی اسرائیل ختم تھیں تمہارے دشمن سے

مِّنْ عَذَابِكُمْ وَعَدْتُكُمْ فَأَنبَأَكُم بِطُورِ الْإِنسِ ۖ نَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلَوىٰ ۴
۴

نجات دہی اور طور کی بابرکت جانب کا تمہارے ساتھ عہد کیا اور تم پر من اور سلویٰ اتارا ۲۰۸۶

فائدہ اٹھانا ہی جیسا کہ بل احیاء عند ربہم میں نہایت ہی لذت حاصل کرنا مل رہا ہے اہل نار کی حیات صرف ان کی قوت حاسر کے
لحاظ سے ہی کہ وہ عذاب کو محسوس کریں گے۔

۲۰۸۵ اضراب لہم طریقا۔ بعض مفسرین نے ضراب سے ضراب لہم طریقا کے معنی میں لکھ دیے ہیں اضراب الجہ بصاٹ یصیر لہم طریقا سمند

کو اپنے عصا سے مارتا کہ کھانگے لئے رستہ بناوے۔ مگر یہ الفاظ سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ بعض نے ضراب کو یہاں یعنی انخاڈ لیکر لہم اور

طریق کو دو مفہول مانا ہے (۱) اور ضراب کے معنی اسماعیل فی السبیل چلنے میں جلدی کرنا لغت میں موجود ہیں دل، اور ضراب یسویٰ الدین پانا

میں یہی معنی کئے گئے ہیں یعنی فتنوں سے بھاگنا ہوا جلدی چلا گیا دل، پس ضراب کے معنی میں یہی اشارہ ہے +

یہی سنا۔ یسویٰ کے لئے دیکھو ۲۰۸۵ اور یہی اس مکان کو کہتے ہیں جس میں پانی ہو پھر جاتا ہے (غ) +

ان الفاظ سے اول تو یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ رستہ جس پر حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لیجائے کا حکم ہوا تھا ایک ہی رستہ تھا نہ بارہ

رستے جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے۔ پھر اسے طریق یا رستہ کہا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اور لوگ بھی وہاں سے چلتے تھے نیز یہ طریق اسی کو کہا

جاتا ہے جس پر لوگ چلیں دیکھو ۲۰۸۵ اور یہی وجہ ہے کہ فرعون بھی اس رستہ پر چل پڑا اگر وہ سمندر کی دیواریں بن کر غیر معمولی خشک جگہیں ہوتیں تو نہ پیر

طریق کا لفظ بولا جاتا نہ فرعون کہیں ان پر چلنے کی جرأت کرتا۔ پھر حضرت موسیٰ کو مصر سے چلنے سے پیشتر وحی ہو جاتی ہے کہ سمندر میں خشک رستہ

مل جائیگا اور یہیں کے جو معنی امام راغب نے دیئے ہیں اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے پانی نہ نکلتا تھا خواہ جوار بھلے سے ہو یا اور غیر معمولی سبب

۲۰۸۶ میں کیلئے دیکھو ۲۰۸۵ یہاں یہ جانب کی صفت ہے اور وعدا نہ اسے مراد وہی حضرت موسیٰ کو تو ریت کا عطا کرنا ہی واذا

۲۰۸۵
فرعون کا ۱۲ بارکت اور
بنی اسرائیل کی محنت پر

ضراب

یسویٰ

حضرت موسیٰ کا سمندر
میں خشک رستہ چلنا

۸۱ کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ

سختی چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ میرا غضب تم پر پڑے گا اور جس پر

۸۲ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ وَإِنِّي لَنَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَامِنْ وَ

میرا غضب اُترا وہ پستی میں گر گیا ۲۰۸۸ اور یقیناً میں اس کی بہت حفاظت کر نیوالا ہوں جو توبہ کرنا ہو اور

۸۳ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۚ وَمَا الْعَمَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسِي ۚ

اچھا عمل کرتا ہو پھر ہدایت پر قائم رہتا ہو ۲۰۸۹ اور اے موسیٰ کیا چیز تجھے اپنی قوم سے (آگے) جلدی نے آئی

۸۴ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۚ قَالَ فَاِنَّا

کہا وہ بھی میرے نقش قدم پر ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تیرا رضی رہے ۲۰۸۹ کہا تو ہم نے

واحد ناموسنی اربعین لیلۃ (البقرة ۵۱) اور یہاں واحد ناکہ اسلئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی وساطت سے توحید بنی اسرائیل کو ہی ملی تھی جو کچھ نبی کو دیا جاتا ہو وہ اس کی امت کو ہی اس کے واسطے دیا جاتا ہو +

۲۰۸۶ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ اور ہوی کے معنی بلند ہونے سے پستی کی طرف گزرا ہوا دیکھو ۲۰۸۷ اس مطلب یہ ہو کہ وہ اس بلند مقام سے جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا یعنی رضائے الہی کا مقام ایک نہایت پست مقام کی طرف گر گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو کہ فی الحقیقت رضائے الہی کا حصول سب سے بلند مقام ہے جس پر انسان پہنچ سکتا ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی اسفل سافلیں میں گزرتا ہو۔ اور ہوی کے معنی ہلاک ہو گیا بھی کہ گئے ہیں اسلئے کہ بلند ہونے سے پستی میں گزرا موجب ہلاکت

وہاں کے الہی علی علیہ السلام کا بلند ترین مقام ہے

اھتداء

۲۰۸۸ اھتدی۔ (جو ہدی سے ہے) اس سے مخصوص ہے جس کا انسان اختیار کے طریق پر قصد کرتا ہو امور دنیوی میں یا آخروی میں جل لکھ الخیر لہم لہتمتدوا بہا (الانعام ۹۸) لایستطیعون حیلۃ ولا یھتدون سبیلہا (النساء ۹۸) اور کبھی طلب ہدایت پر بلا جاتا ہو واذ آتینا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تتقون (البقرة ۵۳) ولا تم نعفی علیکم ذلکم تمیتدون (البقرة ۱۵۰) اور اھتداء کسی صاحب ہدایت کا اقتدار نا بھی ہو اور لو کان أباقہم لایعقلون شینا ولا یھتدون (البقرة ۱۵۰) یعنی کسی عالم دینا ہدایت کی پیروی نہ کرتے تھے اھ فھن اھتدی فانما یھتدی لنفسہ (یونس ۱۰۸) میں اھتداء میں کئی وجہ داخل ہیں یعنی طلب ہدایت اور اقتداء ہدایت اور یہاں اھتدی کے معنی ہیں ہدایت کی طلب میں مدد و دست اختیار کرنا یعنی اس میں لگا رہنا ہو اور اس کا قصد کرنے کی سستی نہیں کرتا اور نافرمانی کی طرف نہیں لوٹتا وغیرہ

علی اشی سے مراد

۲۰۸۹ یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے آدمیوں کو جو ساتھ لائے تھے پہاڑ کے نیچے چڑھ کر خود اوپر چلے آئے تھے واما موسیٰ قومہ لسیعین رجلاً ملیحاً تناً (الاعراف ۱۵۵) اور اس سوال میں کوئی تنبیہ کرنا مقصود نہیں بلکہ صرف اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ انبیاء کے سب کام رضائے الہی کیلئے ہوتے ہیں اور بعض کے نزدیک ہم اولاد علی اشی سے مراد یہ ہو کہ وہ میرے قریب ہی ہیں اور مراد ساری قوم جو میری قوم بھی مجھ سے کچھ دور نہیں اور بعض کے نزدیک علی اثنی سے مراد علی دینی ہے یعنی وہ میرے ہی دین پر ہیں (د) +

قَدْ قَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ ۚ

تیری قوم کو تیرے بچے قتل کر دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کیا ۲۰۹ سو موسیٰ اپنی قوم کی طرف ناراض و غصہ سے لوٹا

إِسْفَاةً قَالَ يَقَوْمِ الْمَوْعِدُ لَكُمْ رُبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ

لوٹا۔ کہا اے میری قوم کیا تمہارے رب سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا تو کیا وہ وعدہ تمہیں اعتبار معلوم ہوا بلکہ تم نے یہ ارادہ کیا

يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي مِنْ رَبِّكُمْ فَاخْلَفْتُمُ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا

کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے سو تم نے میرے ساتھ وعدہ کا خلاف کیا ۲۱۰ انہوں نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وعدہ کا خلاف نہیں کیا بلکہ

حُمِلْنَا أَوْ دَارَ مَنْ زِينَةُ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَّبَكَ الْقَلْبُ السَّامِرِيُّ ۚ

ہم پر قوم کی زینت بوجھ ڈالا گیا سو ہم نے اسے پھینک دیا اور سامری نے دخیال، ڈالا ۲۰۹۲

۲۰۹۔ السامری۔ ستمگر اس رنگ کو کہتے ہیں جو سفیدی اور سیاہی کے درمیان ہو (یعنی گندم گوں) اور عیارات کی تاریکی کو کہتے ہیں اور رات کو کہانی بیان کرنے کو بھی اور سامری ایسی کہانیوں کا بیان کرتا ہے اور سامری ایک شخص کی طرف منسوب ہے (ع) اور سامری بنی اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے جو بعض امور دینی میں یہود سے اختلاف رکھتے تھے اور سامری انہی کی طرف منسوب ہے (د) اور بعض مفسرین نے سامری کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک قبیلہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسا مصر سے نکلا تھا اور وہ ایک مشاق آدمی تھا (د) اور یہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے +

۲۱۰۔ وعدا حسنا سے مراد بعض نے توحید کا دینا لیا ہے اور بعض نے وہ وعدے جو اہل طاعت کے ساتھ کئے جاتے ہیں اور یہی درست معلوم ہوتا ہے و طال علیکم العهد سے مراد وہ وعدہ کا زمانہ لیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ ان سے الگ ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ تو اتنا لمبا نہیں تھا کہ تم بھول جاتے پس تم نے وعدہ خلاف ورزی کی +

۲۱۱۔ لٹا اور لٹک کے ایک ہی معنی ہیں (ع) یعنی اختیار یعنی اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا بلکہ کسی کے دعوے سے +
القی۔ القا کے معنی کسی چیز کا دھاں پھینکنا ہیں جہاں وہ تمہارے سامنے ہو دیکھو کہ اس کا ادھ لٹی ہے اور پھر عام ہو گیا اور
یعنی طرح کا پھینکنا۔ مان تلقی و اما ان نکون اول من القی (۶۵) اور پھر کلام۔ قول۔ سلام۔ دوستی کے پیش کرنے پر بھی لفظ
آجائے فالقوا الیہم القول (البحر) ۸۶۔ قالوا الی اللہ یومئذ السلام (البحر) ۸۷۔ والقی السمع (ق۔ ۳۷) (ع) اور چونکہ
یہاں مقبول مذکور نہیں اور زیورات کے ڈالنے پر قذف استعمال کیا ہے (۲۰۶۲) اور یہاں اسکے مقابل پر القی ڈالنے مراد یہاں ہی
معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات سامری نے ہمارے سامنے پیش کی اور اسکے مطابق تھا سیرتیں ایک قول بھی ہے قتل ذلک الذی ذکرنا
لٹا لقی السامری الینا وقرہ علینا (د) +

او دارا من زینۃ القوم سے وہی مراد ہے جو دوسری جگہ من علیہم سے مراد ہے (الاعراف۔ ۱۴۸) یعنی زیورات اور
زینۃ القوم کے لفظ سے مفسرین نے عام طور پر یہ مراد لیا ہے کہ یہ وہ زیورات تھیں جو بنی اسرائیل قبیلوں سے عاریتاً لے آئے تھے
جیسا کہ خرچ ۱۲: ۳۵ میں ذکر ہے مگر قرآن شریف کے الفاظ جہاں ان زیورات کی الاعراف۔ ۱۴۸ میں حلیم یعنی بنی اسرائیل کے
زیورات قرار دی ہیں اس توجیہ کو صحیح نہیں ٹھہراتے اور بعض نے اسے مال غنیمت قرار دیکر پھر خود ہی اعتراض کیا ہے کہ مال غنیمت

۷
م۔ سامری

ع
د

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

قَالَ يَهُودُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَأَلَا تَتَّبِعُنَ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۚ

دوستی، کہا اے یہود کس چیز نے تجھے روکا جب تو نے انہیں دیکھا کہ گمراہ ہو گئے کہ تو نے میری اتباع نہ کی تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟

قَالَ يَا بَنُو قَوْمٍ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ

کہا اے میری ماں بیٹے میری ڈاڑھی اور میرا سر نہ پکڑو میں ڈر گیا کہ تو کہے گا تو نے ہی پہل

بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۚ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ۚ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا

میں فرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا ۲۰۹۵ (موسیٰ نے) کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے اس نے کہا میں نے دیکھ جانے

لَوْ يَبْصُرُونَ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

جو انہیں نہیں جانتا پس میں نے رسول کے نقش قدم سے کچھ حاصل کیا پھر اسے پھینک دیا اور ایسا ہی رسول نے مجھے (یہ کام) اچھا کر دکھایا ۲۰۹۶

۲۰۹۴ ابتداء ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایسے حالات میں رہے وہ کچھ کیوں نہ کیا جو میں کرتا اور بعض کے نزدیک یہ مراد ہے کہ تو ان لوگوں کو ساتھ لیکر جو شرک سے بچے رہتے تھے میرے پیچھے کیوں نہ آگیا، مگر خطا معنی زیادہ صاف ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں سے تعلق منقطع کر دیتا یا ایسا فساد ڈالنے والے کو قرار دیتی سزا دیتا یا سختی سے روک دیتا ۲۰۹۵ حضرت یہود نے یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے سختی کی تو قوم میں فساد پڑ جائیگا کیونکہ دوسرا گروہ اور ان کے سرخے بہت زبردست تھے جیسا کہ اعراف میں ہے کا دو ایقتلو تھی ۲۰۹۶

۲۰۹۶ بَصُرْتُ - بَصَى کیلئے دیکھو ۱۲۱۱ جب ظاہری آنکھ سے دیکھنا مراد ہو تو کہتے ہیں أَبْصَرْتُ اور جب قلب کی قوت مدد کرے گا ذکر ہو تو کہتے ہیں أَبْصَرْتُ اور بَصُرْتُ یہ اور بَصُرْتُ حاسر میں یعنی آنکھ سے دیکھنے کیلئے بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ رؤیت قلب بھی نہ ہو لہذا تعبد مالا یبصم ولا یبصر (مہریم ۴۲-۴۳) أَبْصَرَ نَا وَفَعَلْنَا (السنجدة ۱۲۰، غ) اور اسی کے مطابق تلعجج کا قول ہے یعنی بَصَى بالشیء کے معنی ہیں علم اے جانا اور أَبْصَرَ کے معنی ہیں دیکھا ۲۰۹۷

قَبَضْتُ قَبْضٌ کیلئے دیکھو ۱۲۱۲ مگر محض کسی چیز کے حاصل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے گویا اس میں لٹھ سے لینا نہ ہو (غ) اور قبضہ ایک مرتبہ حاصل کرنا ہے ۲۰۹۸

یہاں بہت سے زوائد داخل کر کے یوں معنی کئے گئے ہیں کہ میں نے رسول یعنی جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی ہٹی لے لی اور اسے آگ میں ڈالا۔ تو پھر ابن کیا معلوم نہیں اس عجیب کہانی کا ماخذ کیا ہے۔ اول تو یہاں جبرائیل کا ذکر نہیں پھر جبرائیل کا گھوڑا اور میان میں زبردستی داخل کیا جاتا ہے پھر ہٹی کا کوئی ذکر نہیں۔ اثر کے معنی ہٹی نہیں بلکہ نقش ہیں خواہ وہ نقش ظاہری ہو یا معنوی۔ پھر آگ میں ڈالنے کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر پھر اپنے کا کوئی ذکر نہیں۔ پھر یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ سامری کو منافق ہی کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے کوہی قوت کا مالک بھی سمجھا جاتا ہے کہ جبرائیل اور اس کا گھوڑا جو محض مومنوں کو نظر نہ آئے وہ منافق سامری کو نظر آگیا۔ پھر یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی ہٹی سے زیورات کا بت بن جایا کرتا ہے اور اس میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں یا کیا اسے سامری کا معجزہ کہا جائیگا۔ عرض یہ کہانی کسی طرح پر قابل قبول نہیں رسول خود حضرت موسیٰ ہیں اور ان کے اثر سے کچھ لینا صاف بتاتا ہے کہ ان کی تعلیم کو اس نے پورے طور سے قبول نہیں کیا

سامری کا پھر سننا
یہ حضرت جبرائیل کی
گھوڑی کا بے نیبا حصہ

[illegible]

خَلْدٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۝ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ ۱۰۱
۱۰۲

اس میں رہو گا اور قیامت کے دن ان کا بوجھ بڑا ہو گا جس دن صور میں پھونکا جائیگا اور ہم دشمن

الْجُرْمَيْنِ يَوْمَ يَمُوتُ دُرُقًا ۝ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۝ ۱۰۳

نیکی آنکھوں والے جو بڑے گناہگار تھے آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرینگے کہ تم صرف دس دن ہی ٹھہرے

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْ نَلِمْكُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۝ ۱۰۴

ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں سے اعلیٰ درجہ کے طریق والا کہیں گے تم صرف ایک ہی دن ٹھہرے

نفسعت - نُسِفَ ہوا کا ایک چیز کو اکٹھا کر دینا اور اس کا دور کر دینا ہے۔ یفسف ابی شفا (۱۰۵) اور لنفسفنا فی الیم
نفسا کے معنی ہیں ہم اسے دریا میں اس طرح ڈال دیں گے جس طرح مٹی کا غبار ہوتا ہو +

چونکہ حق قذہ کے معنی دو طرح ہو سکتے ہیں یعنی جلانا اور پسینہ ڈالنا مکین ہو جلاتے سے وہ خاکستر کی طرح ہو گیا ہو۔ اور مکین ہو کر
سوئے چاندی وغیرہ سے بنا ہونے کے اس کو پسینہ کی طرح کیا گیا ہو وہ لوں صورتوں میں اسے دیا میں ڈال دیا گیا تاکہ
اس کی خاکستر سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے یہاں بھی قرآن کریم نے بائبل کے اس قصہ کی ترمیم کی ہو کہ پھرے کی خاکستر
گھول کر بنی اسرائیل کو پلائی گئی (خروج ۳۲: ۲۰) بعض مفسرین نے یہاں بھی یہ قصہ بڑھا دیا ہو کہ اس پھرے میں گوشت اور خون
پیدا ہو گیا تھا گویا وہ سچ صحیح کا زندہ پھر بن گیا تھا اسلئے اسے جلانے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہو +
۱۰۹ ذوق - ذوق سیاحی اور سفیدی کے درمیان ایک رنگ ہو یعنی نیلا اور کما جاتا ہو ذوق عینہ یعنی اس کی آنکھیں نیلی ہو
اور یہاں معنی عجمی یعنی ”اندھے“ کئے گئے ہیں (دغ) مگر ظاہر معنی زیادہ موزون ہیں +

ذوق

حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ ایک آیت میں عجمی یعنی حشر میں اندھے ہونے کا ذکر ہو اور یہاں ذوق عجمی یعنی نیلی آنکھوں
والے تو اپنے فرمایا کہ قیامت کے مختلف حالات ہیں (دغ) اور ہو سکتا ہو کہ اس ذوق کے لفظ میں بعض ایسی قوموں کی طرف اشارہ
ہو جن کی آنکھیں نیلی ہیں اور حشر کے لفظ میں ان کے دنیوی حشر کی طرف اشارہ ہو +

نیلی آنکھوں والی قوم

۱۱۰ پہلی آیت میں ہو کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ تم دس دن رہے اور یہاں ان میں سے اعلیٰ درجہ کے انسان کا قول بیان کیا
کہ تم ایک ہی دن رہے۔ اگر یہ قیامت کا قول ہو تو عجمی اور یوم کا الگ الگ بیان کرنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا دو ذوق قیامت
میعاد پر دلالت کرتے ہیں اگر کسی قوم کی حیاست دنیا کی طرف اشارہ لیا جاسے تو پھر عجمی سے مراد دس صدیاں ہونگی اور نفس
انسان کا قول کہ یہ دس صدیاں نہیں ایک یوم ہو اس طرف اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک یوم ہزار سال کی طرح ہو
وان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون (الحج ۷۷) اور دوسری جگہ امر اسلام کا ایک ہزار سال رکھا رہنا مذکور
ثم یرجع الیہ فی یوم کان مقدادہ الف سنة مما تعدون (السجدة ۵۰) اسلئے اگر یہاں مراد ایسی قوم لی جائے جو مسلمان
کی ترقی میں مانع ہو اور اس کے خلاف زور لگائے تو واقعات کے لحاظ سے اقوام یورپ پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں کہ انکی
آنکھیں بھی نیلی ہیں اور ایک ہزار سال تک انہوں نے اسلام کی ترقی کو بھی روکا ہو +

دس دن اور ایک دن
رہنے سے مراد

ذکر تہا مست میں شروع
الی الحق کی پیشگوئی

1-2

پیارے بچے اڑتے سمجھاؤ

Lincoln

آمت کے اصل معنی قدر یا اندازہ ہیں اور آمت چھوٹے ٹیبلے کو کہتے ہیں اور اس زمین کو بھی جس میں نشیب و فراز ہو آمت اور عریضہ میں عیب اور شک کے معنی میں بھی آیا ہوگا *۔

ان آیات میں ہمارے ضمیر و حال کی طرف ہی ہر گویا پہاڑ چڑھ کر روک بکا کام دیتے ہیں وہ نہ رہینگے اور وہی ہمارے
پرستہ زمین بن جائینگے گویا ایک انقلاب عظیم کا آغاز ہے وہ انقلاب عظیم اس دنیا میں یوں آیا کہ مقابلہ کرنے
والے سب نابود یا مہلج ہو گئے اور سب روکیں جو حق کے پھیلنے میں نظر آتی تھیں وہ روک دی گئیں اور ان میں عیسیٰ اؤ
امت نہ رہیئے کہ ذکر کیا حال انکے عیسیٰ اس ٹیڑھان کو کہا جاتا ہے جس کا اور کہ فکر اور بصیرت سے ہو اگر کہے دیکھ جائیگا
ٹیڑھان مراد ہوتا تو عیسیٰ چاہتے تھا دیکھو ۱۷۷ اور پہلے یہ لوگ تبغ نہا عوجا (الاعواج ۸۶) کے مصداق تھے آخر یہ عیسیٰ نہ رہا

۱۰۸ یَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا

اس دن اس دعوت دینے والے کی پیروی کرینگے جس میں کوئی ٹیڑھائی نہیں اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی پس تو سنا

۱۰۹ تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

ہلکی آواز کے کچھ نہ سنے گا ۲۱۰۳ اس دن شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی سوائے اُنکے جس کیلئے رحمان اجازت دے

۱۱۰ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا يَدِينُ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

اور اس کیلئے بات کو پسند کرے ۲۱۰۴ وہ جانتا ہو جو اُنکے آگے ہو اور جو اُنکے پیچھے ہو اور وہ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے

اور اسی طرح امت کے دوسرے معنی کے لحاظ سے پہلے وہ شک میں تھے وہ بھی جانتا رہے گا اور قیامت میں پہاڑوں کو دوڑ کر کے زمین کے ہموار کر دے گا
جو مراد ہو اس کی اصل حقیقت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہو کہ اس کی کیا صورت اور کیا عرض ہو +

۱۱۱ داعی - دعا کیلئے دیکھو ۲۱۰۵ اور داعی دعا کرنے والا یا پکارنے والا ہے اور داعی ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا (البقرہ - ۱۸۶) اور ایک لحاظ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توجیہ و تلمیذ کی طرف بلانا ہے۔ اسی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا ہو دعا عیالی اللہ یا ذنہ و سراجاً منیراً (الاحزاب - ۴۶) اور قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی اللہ بھی کہا ہے ایدیا داعی اللہ (الاحزاب - ۳۱) اور داعی اللہ مژدن کو بھی کہا جاتا ہے اسلئے کہ وہ بھی توجیہ اور طاعت کی طرف بلاتا ہو دل +

ہمس - صوت خفی کو کہتے ہیں (یعنی ایسی آواز جو خفی ہو یا بہت ہی ہلکی ہو +

داعی کون ہے قرآن کریم میں تو یہ لفظ بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی بولا گیا ہے اور آپ کا نام خاص طور پر داعی الی اللہ یا داعی اللہ رکھا گیا ہے مفسرین یہاں داعی الی المحشر مراد لیتے ہیں یعنی اسرائیل۔ مگر اسرائیل کی اتباع لوگ کس طرح کر سکیں اور پھر لاہجج لہ سے کیا مراد ہو۔ اگر داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو لاہجج لہ آپ کی صفت ہے انزل علی عبدک الکتاب ولم یجعل لہ عوجاً (الکہف - ۱) مگر اس میں مراد لیکریوں تاویل کرنی پڑی ہے کہ وہ ظلم نہیں کرے گا اور یا یوں کہ وہ بعض لوگوں سے ہلکے بعض کی طرف مائل نہ ہوگا یعنی اپنی آواز سب کو سنائے گا اور یہ دونوں تاویلیں بعید ہیں۔ اور بعض مفسرین نے داعی سے مراد یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیا ہے (د) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی مراد لیکر یہ امر دنیا میں بھی صحیح ثابت ہوا اور آخرت میں بھی ہوگا کہ وہی لوگ جو پہلے آپ کے حدود حد کے تحت تھے وہ سب بڑے بڑے لوگ آپ کے متبع ہوئے اور آوازیں کا رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی دنیا میں صحیح ہوا کہ سرکشی کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور فروتنی اختیار کی +

۱۱۲ ان افغان کے معنی وہ نوح پر ہو سکتے ہیں اول یہ کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کسی کو نفع نہ دے گی مگر صرف اسی کو جس کی شفاعت کیلئے اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کی خاطر قول شفاعت کو پسند کرے یا جس کی بات کو پسند کرے یعنی جو ایمان اور طاعت پر قائم ہو اور دوسرے یہ کہ کوئی شفاعت نفع نہ دے گی سوائے اس شخص کی شفاعت کے جسے رحمان اجازت دے اور جس کی بات کو پسند کرے اور قرآن شریف سے ثابت ہے کہ شفاعت میں اذن شفاعت کو دینا ہے کیلئے بھی ہوا اور جس کیلئے شفاعت کی جائے اس کیلئے بھی من ذالذی یشفع عندنا الا ما ذنہ (البقرہ - ۲۵۵) لا یشفعون الا من اذن (التغی - ۲۸) اور اذن سے مراد یہ ہے کہ شفاعت کرنے والے بھی خاص لوگ ہونگے جو قرآن کے مرتبہ پر ہیں اور شفع بھی خاص لوگ ہونگے جنہوں نے کوشش کی مگر ایسی دعا یا ت سے جو ان کی طاقت سے باہر ہیں کمال کے حامل کرنے سے رہ گئے +

شفاعت میں شافع
اور شفع دونوں کیلئے
اذن کی ضرورت اور
اس سے مراد

۱۱۲ وَعَنْتَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ

اور زندہ قائم (خدا) کے سامنے لوگ عاجز ہو جائیں گے اور وہ نامراد ہو جائیں گے ظلم کا بوجھ اٹھائے گا ۲۱۰۵ اور جو اچھے عمل

الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا

کرسے اور وہ مومن ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہو گا اور نہ حق تلفی کا ۲۱۰۶ اور اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی

عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ

۲۱۰۷ اور اس میں طرح طرح سے ڈرانے کی باتوں کو بیان کیا ہے تاکہ وہ بری راہوں سے بچیں بلکہ یہ اتنی بڑی سی یاد رکھیں کہ ۲۱۰۸ سورہ کی بندش نہ ہو جو بادشاہ

الْحَقُّ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

۲۱۰۸ اور حق پر اور تو قرآن کے معاملہ میں جلدی نہ کر قبل اسکے کہ اس کی وحی تیری طرف پوری کی جائے اور کہو میرے رب مجھے علم میں بڑھا

۲۱۰۵ غنت کے لئے دیکھو ۲۱۰۶ اور وجوہ وحیہ کی حج رخص کیلئے دیکھو ۲۱۰۷ اور مراد مومنوں سے خود وہ لوگ بھی ہو سکتے

ہیں اور اشراف الناس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہو (د) پس مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہی قیوم خدا کے سامنے ذلیل ہو جائیں گے۔

اور حق قیوم کا لفظ لانے میں یہ اشارہ ہو کہ وہ ان کو حقیقی زندگی عطا فرمائے گا یعنی وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور عرب کے

کل کے کل بڑے بڑے لوگ آخر مسلمان ہوئے گا +

۲۱۰۶ ہضم ہضم کے معنی ہیں اس چیز کا توڑنا جس میں نرمی ہو اور طبعاً ہضم (الشعاع ۲۱۰۶-۱۱۴۸) میں مراد وہی کہ اس کا

بعض بعض میں داخل ہو گیا کہ اسے توڑا گیا ہو (ع) اور اسی سے کھانے کا ہضم ہوتا ہے اور ہضم کا حقیقی معنی ہے اس کا حق اسے

ناقص کر کے دیا اور ہضم اسے کھتے ہیں جو اپنے کا بھوکے اندر ہو اور خوشگوار اور تازہ بھی اسکے معنی ہیں دل، +

ایسے مومن کو جو اعمال صالحہ کرے ظلم اور ہضم کا خوف نہیں ہو گا ظلم تو یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کام نہیں کیا اور اسے سزا دیا

یا جتنا برا کام کیا ہو اس سے بڑھ کر سزا دیا جائے اور ہضم یہ کہ جو اس نے اچھا کام کیا ہو اسکے بارہ میں اس کی حق تلفی ہو یعنی اس کے

ذمہ خواہ مخواہ کوئی بدی نہ لگائی جائے گی نہ اس کے نیک کام بلا اجر رہیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ برائی کرنے والوں کے حق میں ظلم

اور ہضم ہو گا مگر چونکہ وہ سزا پائیں گے اور ان کے نیک عمل ایسے نہ ہوں گے جو ان کو سزا سے بچا سکیں اسلئے یہ ترکیب اختیار کی ہو اور اس

پہلی آیت میں جو من حمل ظلماً تو گو یا ظلم اللہ تعالیٰ انسان پر نہیں کرتا بلکہ برا انسان خود اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جس نے خود اپنے نفس

پر ظلم نہیں کیا اسے کسی ظلم کا خوف نہیں اور جس نے اپنے نفس کے حقوق کو تلف نہیں کیا اس کی حق تلفی کوئی نہ ہو گی اسلئے اسکے معنی یہ

بھی کئے گئے ہیں کہ وہ ظلم اور ہضم کی سزا سے بچوف ہو گا +

۲۱۰۷ جہد جہد کیلئے دیکھو ۲۱۰۸ اور احداث وجود میں لانا ہو حق احداث لگے ہتھ دیکھا (الکھف ۲۱۰۸) احداث

لعل الله يحدث بعد انذار الامم بالاطلاق ۲۱۰۸ اور ذکر مراد یہاں شرف عظمت ہو دیکھو ۲۱۰۹ اور قلنا عوبیا سے مراد وہی کہو لکھ بیان کرنے والا دیکھو ۲۱۰۹ اور او دبعنی

بنی ہو یعنی نہ صرف وہ بدوں سے بچ جائیں گے بلکہ یہ قرآن اسکے لئے ایک عظمت اور شرف کا مقام پیدا کر دے گا +

۲۱۰۸ الحق کیلئے دیکھو ۲۱۰۹ قرآن کے متعلق جلدی کرنے سے مراد یہی گئی ہے کہ جیسا حدیث میں ذکر ہے پہلے بنی کریم صلعم اس خوف سے کہ

قرآن کے متعلق جلدی کرنے سے مراد یہی گئی ہے کہ جیسا حدیث میں ذکر ہے پہلے بنی کریم صلعم اس خوف سے کہ

قرآن کے حکم کا منشا

۳۴

آدم اور شیطان یا حق و باطل کا مقابلہ

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ يُخَذِّ لَهُ عَزْمًا ۖ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

اور یقیناً ہم نے آدم کو پہلے حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا عزم نہ پایا ۲۱۰۹ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا

اِسْجُدْ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ۖ قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ ۖ

کہ آدم کی فرمانبرداری کرو تو انہوں نے فرمانبرداری کی مگر ابلیس نے نہ کی اس نے انکار کیا تو ہم نے کہا آدم یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہو رہا ہے

وَلَزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۚ إِنَّ لَكَ الْأَلْحَىٰ عَرَفَهَا ۖ

دو بیویوں کو جس کے بغیر وہ نکلا دے پس تو تکلیف میں نہ پڑنا ۲۱۱۰ تیرے لئے یہ دوسری بیوی کہ تو اس میں بھوکا نہ رہو

لَا تَعْرَىٰ ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۚ فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ ۖ

نہ ننگا رہے اور یہ کہ تو اس میں پیاسا نہ رہی اور نہ وہ سو رہے پس شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا

وہ نہ جانے کس دھڑلے میں جلدی کیا کرتے تھے مگر یہاں وعید کا ذکر ہو اسلئے یہ مراد نہیں ہو سکتی اصل یہ ہے کہ ابتدائی سورتوں میں وعدہ اور وعید کا ذکر زیادہ فرمایا اور استعارہ کے رنگ میں ہی جیسا کہ اوپر بھی وعید کا ذکر کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی بدکرداریوں اور مخالفت حق کا انجام صاف غفلتوں میں جلدی بنا دیا جائے اسلئے فرمایا کہ اس معاملہ میں جلدی نہ کرو بلکہ جو رب ذوقی علیا یعنی اور زیادہ علم دیا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ کر کہ اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَبِمَا نَفَعْتَنِي وَذِدْنِي عِلْمًا اللّٰهُ جَعَلَ اس سے نفع پہنچا جو تو نے مجھے علم دیا ہے اور مجھے وہ علم دے جو مجھے نفع دے اور میرا علم بڑھا ۲۱۰۹ عزم کیلئے دیکھو ۲۰۹ کسی آدمی کے گزرے کیلئے دل کو پختہ کر لینا اور یہاں نسیان کا قرینہ بتا رہا ہے جو امر آدم سے سزا ہوا وہ نسیان کا نتیجہ تھا عزم یعنی عہد اور ارادہ سے نہ تھا۔ بالفاظ دیگر ذہن پر عزم نہ تھا یہی معنی ابن زید وغیرہ سے مروی ہیں (د) اور راغب نے یوں معنی دیے ہیں کہ یہاں مراد اس امر کی حفاظت ہے جو کچھ حکم دیا گیا تھا اس کی حفاظت نہ کر کے اور قیام پر ہم سے ان میں عزم نہ پایا دیا، دونوں صورتوں میں نسیان کا لفظ آدم کی عصمت پر تین دلیل ہے ۱۔

آدم کی عصمت

یہاں چونکہ وہ پرایک معاملہ میں جلدی کرنے سے روکا تھا تو اس لحاظ سے حضرت آدم کا ذکر کیا کہ انہوں نے بھی جلدی ایک نتیجہ کو حاصل کرنے کے خیال سے غلطی کھائی اور یا اس لحاظ سے ذکر ہے کہ انسان دھڑلے کے بغیر جو بخود اپنی فطری طاقت سے بدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا چنانچہ حضرت آدم بھی جب فطری عہد کو قائم نہ رکھ سکے تو اس کمزوری کا علاج دھڑلے سے کیا گیا ۲۔

دھڑلے سے فطری کمزوری کا علاج

۳۔ شقیۃ۔ شقیۃ اور شقاۃ کیلئے دیکھو ۲۰۹ کسی قسم کی خیر سے محرومی اور شقاۃ شدت اور عسرت دشمنی اور تنگی کو بھی کہتے ہیں (د) جنت سے نکلنے کا نتیجہ شقاۃ ہے پس یہ شقاۃ و دشمنی و عسرت ہی ہے ۴۔

شقاۃ

۲۱۱۰ جوع وہ تکلیف ہے جو انسان کو معدہ کے کھانے سے خالی ہونے کی وجہ سے پہنچتی ہے (د) اور عِلْمٌ کیلئے استیجاب یعنی طلب جمع ہے یہی کہ اس سے انسان سیر نہ ہو اور جِلَاعُ الیٰی یَقَارِیْہُ کے معنی ہیں اس کی ملاقات کی خواہش کی دل، یعنی معافی میں بھی اس کا استعمال ہے ۵۔

جوع

تقریباً عَرَبِی کے معنی ہیں ننگا ہوا اور عَرَبٌ وہ ہے الذی نَبِی کے معنی ہیں ذمیۃ عاری (د) اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے اَنَا الَّذِیْ یُرِی الْعُرَیَّ یُنِی یعنی کھوکھریاں کرینا (د) یا یر دل، ۶۔

۲۰۹

صفت

۱۲۱ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدْرٰكَ عَلٰۤى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَمُوتُ فَاٰكَلَا مِنْهَا

کہا اے آدم کیا میں تجھے بہتگی کے درخت کا پتہ دوں اور ایسی بادشاہت کا جو پرانی نہ ہو ۲۱۱۲ سو دونوں اس سے کھایا

فَبَدَّلَتْ لَّهُمَا سَوَآئِرُھمَا وَطَفِقَا یَخِصِفٰنِ عَلَیْہِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَ

تو ان کے عیب ان کیلئے ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے اور

۱۲۲ عَصٰیۤاۤ اٰدَمُ رَبِّہٖ فَخَوٰی ۝ ثُمَّ اجْتَبٰہُ رَبُّہٗ فَاَتٰہُ مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَهَدٰہُ

۲۱۱۳ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس ناکام ہوا ۲۱۱۴ پھر اس کے رہنے سے چن لیا پس اس پر رحمت متوجہ ہوا اور رستہ دکھایا

ظہاء

ضحیٰ

تظہوا۔ ظہاء کے معنی پائس ہیں۔ اور ظہان پیاسا مجسبہ الظان ماء الذرۃ ۳۴، ۳۵

تضحیٰ (ضحیٰ)، تضحیٰ من الشمس یعنی اپنے آپ کو سورج کے سامنے رکھا اور لا تضحیٰ کے معنی ہونے کہ سورج کی گرمی سے محفوظ کر لیتا ہو (دغ) +

اس عالم کی جنت میں اسباب آسائش کے مینا ہونے سے مراد

ان دو آیات میں اسباب راحت کو جمع کر دیا ہے بھوک کی تکلیف سے بچا رہے نہ ہو پیاس اور دھوپ سے محفوظ رہے کھانا پینا پینا مکان ہی انسان کی ضرورت کی چار چیزیں ہیں اور ان کا مینا ہو جانا گویا انسان کی آسائش کے اسباب کا اجتماع ہے۔ اور دوسری جگہ اسی خیال کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے و کلاھما رعدا حیث شئتما رالیقۃ ۳۵ گویا دونوں جگہ ہر قسم کی فراغت کا ذکر ہے۔ مگر کیا اس سے مراد جہانی طور پر فارغ البال ہونا ہے اور انسان کی جنت ہی ہے کہ اسے کھانے پینے کو بہت سارے تو پھر جنت کو بہت سے بدکار بھی اس دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں آیت ۱۲۴ اس کو حل کرتی ہے جو شخص جسے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کیلئے تنگی کی روزی جو ظاہر ہو کہ اس تنگی کی حیثیت سے یہ مراد نہیں کہ اسے جسم کو قایم رکھنے کیلئے سامان معیشت کہ ملے گا یا نہ ملے گا بلکہ وہ ہی تنگی جو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اندھا اٹھا یا جاہل ہوگا۔ اسی مضمون پر دیکھو ۱۱۲ اور ۱۱۳ اس کو لفظ بھوک اور پیاس وغیرہ کے استعمال ہونے ہیں مگر راوی یہ ہے کہ روحانی طور پر تنگی نہیں بلکہ آسائش حاصل ہے اور یا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کی اصل غرض ذکر اللہ یا لقاء اللہ کو سمجھے تو کھانے پینے وغیرہ سامانوں کے متعلق اسے آسائش حاصل ہوتی ہے اسلئے کہ وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتا اور کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ دے رہی دیتا ہے تفصیل کیلئے دیکھو ۱۱۲ نیز دیکھو ۱۱۵ +

شجرۃ الخلد سے مراد

۱۱۲ اور دوسری جگہ ہر الان تکوننا مالکین او تکوننا من الخالدین (الاعراف ۲۰) پس شجرۃ الخلد سے مراد ہمیشہ کی زندگی ہے دیکھو ۱۱۲ +

غوی

۱۱۳ غوی۔ کے معنی بیان جھل کئے گئے ہیں یعنی جاہل ہوا یا حجاب یعنی ناکام رہا یا غفلت یعنی اس کی زندگی میں فساد واقع ہوا ان الفاظ کی تفسیر ۱۱۲ میں گزر چکی ہے +

۱۱۴ اجتبی کے لفظ میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی کی باتوں کو جمع کیا تھا دیکھو ۱۱۵ اور ہدی میں اس ہدایت کی طرف اشارہ کیا ہے بدیعہ وحی الہی ہوتی ہے متعلق آدم من ربہ کلمات قنابا علیہم البقیۃ ۱۱۳ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعہ سے ان غلطیوں سے بچایا جن کے دفع کرنے پر فطرت انسانی کی قیادت نہیں +

قَالَ هُيْطَ اَمِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَاَمَّا يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ

خوایا تم سب اس (حالت) سے نکل جاؤ؟ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ سو اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت

17N

آئے سو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو کوئی میرے ذکر سے منہ

ذَكِّرْهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَخَشْرَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ○

پھر کیا تو اس کیلئے تشنگی کی زندگی ہوگی

۱۵۱. اَلْهَيْطَ كَيْفَ اِدْرِيْعُكُمْ لِيَعْنِي عَدَا كَيْفَ وَكَيْفَ ۵۴ ذَكَرْتُ دُونَكُمْ كَايَ مَرَكَلٍ نَسَلِ اِنْسَانِي كُوْخَطَابٍ كَرِيْاۤي اِسْلَمَ كِي دِيُوْكَوْ

ساری نسل کیلئے بڑے اصل کے ہیں اور بتایا یہ ہے کہ جو قانون ان دیر چادری ہو وہی سب نسل انسانی پر چادری ہو گا۔

۲۱۶ ضمت کے معنی ضیق یعنی تنگ ہیں *

سند

وہ دنیا دار کی زندگی کی
سچی سے حرا

تنگی کی زندگی سے کیا مراد ہو بعض مفسرین نے اسے عذابِ قیڑ قرار دیا ہے بعض نے عذابِ جہنم مگر ظاہر ہے کہ یہ اس دنیا کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ اسکے بعد آتا ہے و ختم ہے یوم القیامۃ اعلیٰ پس لازماً وہ کوئی اور بات ہو گی یہاں آئندے سے اعراض کا ذکر ہے اور دوسری جگہ دنیا یا الابد اکلہ للہ تعالیٰ القلوب (المائدہ ۳۸) یعنی عینانِ قلب انسان کو اس دنیا کی زندگی میں صرف ذکرِ اللہ سے ملتا ہے اور جو ذکرِ اللہ سے اعراض کر گیا ظاہر ہے کہ وہ قلب کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا اور فی الحقیقت زندگی میں وسعت اور تنگی کثرت و قلت سامانِ چھین نہیں بلکہ حالتِ قلب پر اس کا انحصار ہے جسے اطمینانِ قلب میسر آ جاتا ہے اسکے لئے تھوڑے سامان بھی بہت ہیں اور جسے اطمینانِ قلب نہیں ملتا اس کیلئے ساری دنیا بھی ہو تو بھی اور زیادہ جلن کا موجب ہی ہوتی ہے اور حضرت ابن عباس سے معینۃ غنکما کے معنی شفا عمروی ہیں (دج، یعنی خیرات اور نیکیوں سے ہوئی اور بعض کے نزدیک رزقِ حرام اور کسبِ غلیث مراد ہے کیونکہ وہ یا بدو و فراخی کے تنگی ہے (دج، پس دنیا و دار کی زندگی فی الواقع ایک تنگی کی زندگی ہے اور وہ خود اس تنگی کو محسوس کرتا ہے اور ایک اور لحاظ سے بھی تنگی کی زندگی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کے قوی دیئے ہیں اور ان سب قوی سے کام لینے سے ہی انسان کی زندگی میں حقیقی کشمکش پیدا ہوتی ہے لیکن جو کہ اخلاقی اور روحانی پہلو کی طرف سے آنکھیں بند کر کے صرف دنیا کی زندگی پر ہی گہرے رہتے ہیں وہ خود اپنی زندگی کو ایک تنگ دائرہ میں محدود کر دیتے ہیں اور ان کا زندگی کے حقیقی پہلو سے آنکھیں بند رکھنا ہی اس بات کا موجب ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھے اٹھیں گے کیونکہ وہ یہاں اندھے رہے مرن کا فی ہذا ۵ اعلیٰ متوفی فی الآخرۃ یعنی ربی اسمایل (۷۲) اس سے بھی معلوم ہوا کہ انسان کو جنت یا سکون یا اطمینانِ قلب اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے سے ملتا ہے اور وہ جنت جو انسان اس دنیا میں حاصل کر سکتا ہے اور جس میں پہلے آدم کو رکھا گیا تھا یہی اطمینانِ قلب کی جنت بھی دیکھو ۱۵۵

حشر میں اندھا بنوے
براد

اعلیٰ یا اندھا اٹھائے سے کیا مراد ہو؟ دوسری جگہ پر دشمنانہم یوم القیامۃ علیٰ وجہ ہم غیبا و بکما وصما (اس آیت ۱۷) یعنی اندھے بہرے کو گئے اٹھائے جائینگے عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ انکی آنکھیں نہیں ہونگی مگر وہ آگ کو دکھیں گے ورا الجہون النار (الکف ۴۸) اور اپنا نامہ اعمال بھی پڑھیں گے اقرار اتنا بے دہی (اس آیت ۱۸) پس یہ ایسا اندھا پن ہے کہ مرنے کے سامانوں کو بیکھین گے اور نجات کو نہ دیکھیں گے اور ان نجات کو دیکھ سکتا ہے جو خود اپنے اندر ایسی آنکھیں پیدا کرتا ہے جس سے وہ نہاد بھی جاسکتی ہیں ایک راستباز انسان جس راحت اور جنت کو دیکھ سکتا ہے وہ دنیا نہیں دیکھ سکتا پس نجات جنت کو کس طرح دیکھے اور آیت ۲۶ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترک

۱۳۰ فَاَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

سوا س پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں اور سوچ کے ٹخنے سے پہلے اور اسکے ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ

۱۳۱ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ

تبیح کر اور رات کے وقتوں پر بھی تسبیح کر اور دن کی طرفوں میں بھی تاکہ تو راضی ہو جائے ۲۱۲۱ اور اپنی نگاہیں اسکے

عَيْنِكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثْنَهُمْ

پچھے نبی نہ کر جو ہم نے ان میں سے قسم قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی آرائش کیلئے سامان دیا ہو تاکہ ہم انکو اسکے ذریعہ

۱۳۲ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝ وَأَهْزَأْ هَكَذَا بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِ

سے آزمائشیں اور تیرے رب کا رزق بہتر اور زیادہ دیر پا ہو ۲۱۲۲ اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دے اور اس پر مضبوط

۱۳۳ عَلَيْهِمَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّحْنُ رِزْقِكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَقَالُوا

ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے ہم تجھے رزق دیتے ہیں اور اچھا انجام تقویٰ کے لئے ہو ۲۱۲۳ اور کہتے ہیں

۲۱۲۴ مصائب پر صبر کے ساتھ ہمیشہ نماز کا ذکر ہوتا ہو کیونکہ اس میں رجوع الی اللہ ہو فاستعینوا بالصبر والصلوة اور یہاں بھی

اوقات نماز

پانچ اوقات نماز کا ذکر ہو صبح اور عصر کا ذکر تو صراحت کے ہو قبل طلوع الشمس وقبل غروبہا اور باقی نمازوں کا ذکر اناء الیل واطراف

النہار میں ہو۔ دن کی طرفین یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ طلوع آفتاب کے پہلے اور زوال آفتاب کے بعد اور یہی مراد وطن فی النہار دھواں ۱۱۴۰

میں ہو اور یوں بھی ہو سکتا ہو کہ زوال آفتاب کے بعد و غروب آفتاب کے بعد اور یہی یہاں مراد ہی یعنی ظہر و مغرب اور ترضیٰ میں یہ شا

نماز سے حصول کا بیلا

ہو کہ کامیابی کو حاصل کرے کیونکہ کامیابی پر ہی انسان راضی ہوتا ہو +

۲۱۲۵ زہق زہق سبزی کی کھلی کو کہتے ہیں اور بعض نے اسے سفید سے مخصوص کیا ہو اور زہق الی دنیا۔ اس کی تر و تازگی اور خوش

زہق

خوشنمائی کو کہا جاتا ہو اور زہق حسن اور سفیدی کو کہا جاتا ہو اور زہق اس مرد کو کہا جاتا ہو جسکا سفید رنگ ہوا جو جس کا منہ

روشن ہو کیونکہ اذہق چاند کو اور اذہقان سبج اور چاند کو کہتے ہیں اور عورت کو زہق کہا جاتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں

اذہق اللہ یعنی آپ کا رنگ سفید چمکدار تھا اور حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام کی صفت میں +

نبی کریم کا رنگ

ان آیات میں خطاب عام ہو اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب سمجھا جائے تو اصل مقصود امت سے خطاب ہو جس کے سامنے

آرائش ظاہر کی سادگی

یہ زہق الحیوة الدنیا کے سامان آئینے لگتے ہیں کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی قومیں نہ تھیں جنہوں نے دنیوی زندگی کی آرائش کو

امان نہ پہنچایا ہو۔ یہ نقشہ کج پرپ ہمارے آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہو اور اسی زمانہ کے مسلمان یا مخصوص مخاطب ہیں کہ وہ دوسری

قوموں کے سامان زمینت و آرائش حسن کو دیکھ کر دنیا کے سامانوں کی طرف نہ جھک جائیں اور فی الحقیقت ابسا ہی ہو اور اگر آرائش

ظاہر ہی کی تیاری اور دنیا طلبی مسلمانوں میں بھی سراپت لگ گئی ہو یہاں تک کہ خدا کے آگے کھینچنے کیلئے انہیں وقت بھی نہیں ملتا اسکے

بالمقابل رزق رب کا ذکر کیا جس سے مراد نبوت و ہدایت لیکن یہ گمراہی حقیقت تمام وہ امور اس میں داخل ہیں جو وعایت سے تعلق رکھتے ہیں

۲۱۲۶ اَھْلُ الْاٰھْلِ وَکَیْھُ ۱۱۳۰ یہ نقطہ عام ہو اور صرف یہاں مراد انہیں اگر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا جائے تو آپ کے کل متبعین

نماز نمازی کیلئے رزق روحانی ہو

۱۳۴ لَوْلَا يُبَيِّنُ لَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ

ہم پر ایک نشان اپنے رب کی طرف سے کیوں نہیں آتا کیا انکے پاس اسکی کوئی کھلی دلیل نہیں آچکی جو پہلے صحیفوں میں ہے اور اگر

أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا

ہم انہیں اس سے پہلے عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو کتنے اسے ہمارے رب کیوں تو نے ہماری طرف رسول نہ بھیجا

۱۳۵ فَتَنَّبَهُ إِلَيْنِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْلُدَ وَنَخْرِي قُلُوبَ كُلِّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا

تو ہم تمہاری آیتوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ہم نہ بولیں اور رسوا ہو جائیں ۱۲۵۹ کو سب ہی انتظار کرنے والے ہیں سو تم بھی انتظار کرو

فَسَتَعْلَمُونَ مَنِ اصْطَبِ الصِّرَاطَ السَّوِيَّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ

پس تم جان لو گے کہ کون سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں اور کون ہدایت پر قائم ہے

اس میں شامل ہیں اور اگر عام آدمی تو ہر شخص کے ساتھ اتحاد کا رنگ رکھنے والے لوگ اس میں داخل ہیں اور یہ جو مادے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ ہم تمہاری دینی نہیں مانگتے تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اسکی بڑائی اور عظمت زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ بخیر نازل میں بتایا کہ یہ نازل انسان کے رزق روحانی کا موجب ہے اور نازل ہدایت کر کے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا اصل رزق دیتا ہے اور یہی وہ رزق ہے جو انجام کار کا تمہارا ہی کسی کی طرف والعاقبة للمتقین میں اشارہ ہے اور اس طرف بھی کہ بتقی کا انجام لازماً اچھا ہو گا +

مطالعہ عذاب ہلاکت کا لطیف جواب

۲۱۲۳ قرآن کریم کی طرف تلخ اعلیٰ درجہ کی حکمت پر مبنی ہے جب ان کے سامنے قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر ہوتا تو دیکھتے کہ اس قدر قوموں کی ہلاکت کا جو ذکر ہمیں سنایا جاتا ہے ایسا ہی ایک نشان ہلاکت ہم پر کیوں نہیں آتا۔ آیت من دہ میں تنکیر نہ صرف نشان مطلوب کی غلطی لئے ہے بلکہ نکرہ لائے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جیسا نشانوں کا ذکر سنایا جاتا ہے ویسا کوئی ایک نشان استیصال ہم پر بھی آئے اس کا جواب نہایت لطیف دیا جو ان کے پاس پہلے صحیفوں کا بتیہ یعنی رسول رحمت للعالمین آچکا ہے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے جیسا دوسری وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ (التکوین ۲۰-۵۰) کا جواب دیا ہے اور لہذا علیہم الکتاب بتقی علیہم ان فی ذلک لہدۃ ذکری لقوم یؤمنون (التکوین ۵۱) یعنی کتاب میں ان کیلئے رحمت موجود ہے وہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے ایسا ہی یہاں ہے کہ پہلے صحیفوں میں رسول کریم کا ذکر موجود ہے اور وہ کھلی دلیل اب انکے پاس آچکی ہے کیونکہ پہلے صحیفوں کا بھی ہدایت ہے اور بتیہ رسول کریم صلعم کو دوسری جگہ صفائی سے فرمایا لعین الذین کفروا من اهل الکتاب والمشاہدین منافقین حتی تاہتہم البینۃ رسول من اللہ یسلوا حنفاً مطہراً (البینۃ ۱-۲) اور دوسرے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ جب پہلے صحیفوں کے مکذوبوں پر عذاب آیا تو قرآن کریم کے بھلائے والے کیونکر اس سے بچ سکتے ہیں +

بتیہ رسول کریم ہیں

عذاب اور رسول کا تعلق

۲۱۲۵ یہاں دو باتیں بیان فرمائی ہیں اول یہ کہ مکذبین کا فساد اور شرارت تو پہلے ہی اس حد کو پہنچی ہوا تھا کہ انہیں ہلاک کر دیا جاتا مگر تاہم جنت کیلئے ضروری تھا کہ رسول انکے پاس آجاتا اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلی آیت میں بتیہ سے مراد رسول ہی ہے اور دوسرے عذاب جو مکذبین نے کریم پر کیا تھا اسکی نوعیت بھی بیان فرمادی ان نذل وغیری یہ عذاب ذلت و رسوائی کا تھا۔ اسی میں ان کا استیصال اور یہی ان کی ہلاکت تھی کہ آخر کار اسی کے سامنے ذلیل اور مغلوب ہو کر آئے جس کو شائے کے درپے تھے آخری آیت میں صاف کدیا کر آئی فصیحے کا انتظار کریں وہ آکر دے گا +

مکذبین ہی کریم کے مذبذب ہلاکت کی نوعیت

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ مَكِّيَّةٌ مِائَتَانِ عَشْرَانِ وَارْبَعُونَ رُكُوعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہٰذَا الرَّحْمٰنِ

اللہ ہے انتہا رحم والے

بار بار رحم کرے گا اس کے نام سے

اس سورت کا نام الانبیاء ہے اور اس میں سات رکوع اور ۱۱۲ آیتیں ہیں لفظ انبیاء اس سورت میں نہیں آتا مگر اس کا مضمون انبیاء علیہم السلام کے متعلق ہی ہے ان پر اعتراضات ان کا مقام بلند ان کے مخالفین کی ہلاکت ان کے دشمنوں کے لائحہ سے انکی نجات انکا اور ان کے متبعین کا وارث زمین ہونا انہیں باتوں کا اس میں ذکر ہے اور بالخصوص اس میں عصمت انبیاء کا مضمون نہایت صفا سے بیان ہوا ہے کہ وہ اپنی قول اور فعل دونوں میں کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہوں پر چلتے ہیں اس لحاظ سے اس کا نام الانبیاء ہے اس سورت کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ اعمال کی جزا و سزا کی لوگ پر وا نہیں کرتے بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جگہ بنو والا آتا ہے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کبھی اسکی تعلیم کو پریشان خواہیں کتھ ہیں کبھی اختیار قرار دیتے ہیں کبھی اسے شاعر بتاتے ہیں ان کا جواب دیا کہ رسول ہمیشہ بشر ہی ہوتے رہے۔ دوسرے رکوع میں انبیاء کے مقام عظیم کا ذکر کیا کہ وہ انسان ہیں انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں مگر ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا اس سے ظاہر ہے کہ ان کے مخالف اور بدخواہ جب انہیں یا انکی تعلیم کو نفی دنا بدو کر نیچے درجے ہو جاتے ہیں تو آخر خود ہلاک ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا طاقتور ہانہ انکی تائید میں دھوتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ ایک اکیلا انسان ساری طاقتوں کا مقابلہ کر کے غالب آجائے اسی رکوع کے دوسرے حصہ میں صفات انصاف میں بتایا کہ انبیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر ہے کہ ساری دنیا کی مخلوق کے باوجود وہ لذت جو انہیں اس میں حاصل ہوتی ہے وہ ترقی پر ہوتی ہے پھر بتایا کہ یہی لوگ خدا کی توحید کو دنیا میں پھیلاتے ہیں پھر بتایا کہ وہ طوائف ایسے کالی فرمانبردار ہوتے ہیں کہ نہ قول میں اور نہ فعل میں ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جو جرح اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو نیز یہی رکوع میں اول بتایا کہ جس طرح بارش سے زمین کی روئیدگی قوت پکڑتی ہے اسی طرح سے وحی سے قلوب انسانی میں نشو و نما پیدا ہوتا ہے اور جو لوگ اس آسانی بارش سے اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں وہ محروم آخر کار نقصان اٹھائینگے جو حق میں بتایا کہ حق کس طرح دلوں پر تسلط کرتا چلا جاتا ہے اور یہ اسکی آخری کامیابی کا کھلا نشان ہے۔ پانچویں میں بتایا کہ حضرت ابراہیم نے جب تعلیم توحید دی تو کس طرح لوگ انکے دشمن ہو گئے اور کس طرح انہیں ہلاک کرنا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا اور آپ کے ذریعہ حق کو دنیا میں پھیلا یا پھیلے رکوع میں کسی ایک جگہ انبیاء کے ذکر سے اس بات کو واضح کیا کہ کس طرح بڑے مصائب میں وہ مبتلا ہو کر آخر نیچے اور کامیاب ہوئے۔ ساتویں میں خاتم النبیین کا ذکر کیا اور بتایا کہ اب بھی اس طرح حق کامیاب ہوگا۔ اور آخر کار استیلا زمین کے وارث ہونگے +

خدا کا مضمون

تعلق

اس سورت کا تعلق پچھلی سورت سے ظاہر ہے اس میں مضمون کا خاتمہ اس بات پر کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتے اور آخر آپ کی قبولیت پچھلے کی اس میں ہی ہے کہ اور واضح کیا اور بتایا کہ انبیاء اور استیلا ہمیشہ ہی کامیاب ہوتے رہے ہیں اور جو دشمن انہیں تباہ کرنا چاہتے ہیں ان سے انہیں بچا کر آخر حق کو غالب کیا جاتا ہے اور انہیں زمین کا وارث بنایا جاتا ہے +

اس سورت کا زمانہ نزول بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا حصہ ہے یعنی ہجرت حبش سے پہلے کا زمانہ دیکھو بنی اسرائیل پر فتنہ بنی اسرائیل سے لیکر اس سورت تک اوائل زمانہ کی سورتیں ہیں جیسا کہ حضرت ابن مسعود کی کھلی شہادت دلاں نقل ہو چکی ہے +

زمانہ نزول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 ۱ رسول مختلف
 ۲ اعتراض اور ان کا جواب

۱ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ

لوگوں کیلئے (نہاد وقت) حساب قریب ہے اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ۲۱۲۶ کوئی نصیحت ان کے

۳ مِّنْ ذِكْرِ مِّنْ لَّهِمْ مُحَدَّثَاتٍ إِلَّا اسْتَمْعَوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۚ لَّهِيبَةٌ

رب کی طرف سے آنے والی نہیں آتی مگر وہ اس کو سنتے ہیں حالانکہ وہ کہیں رہی ہوئے ہیں ۲۱۲۷ ان کے دل

قُلُوبُهُمْ وَأَسْرُ وَالْجَوَىٰ ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ

خالص ہوتے ہیں اور جو ظالم ہیں وہ چھپا کر سُورہ کرتے ہیں (کہ) وہ کچھ نہیں مگر تمہاری طرح ایک

مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۝

انسان ہی تو کیا تم سحر کو قبول کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو ۲۱۲۸

حاجت قریب ہونے پر

۲۱۲۶ حساب کا یا حساب کے وقت کا قریب ہونا کئی طرح پر ہے ایک یہ کہ انسان کا ہر عمل ساتھ ساتھ ہی قریب آکر جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ موت پر

بھی ایک حساب انسان کے سامنے آجاتا ہے اور موت کا وقت بھی ہر انسان سے قریب ہے تیسرا یہ کہ اس قوم یا ان لوگوں کیلئے جن میں رسول اللہ

صلعم مبعوث ہوئے تھے ان کا وقت حساب قریب آگیا تھا کیونکہ ان کے اعمال اس قابل ہو گئے تھے کہ اس دنیا میں ان کو سزا دی جائے اور

رسول کا آنا تا محنت کیلئے تھا چھپا کر سب لوگوں کا حساب قریب سے یعنی قیامت کی بھی جلد آتی ہو اور ان کے سامنے کھائیں اور بعض

تحقق واقع کے لحاظ سے قریب مراد لیا ہے کیونکہ جو چیز لامحالہ آتی ہو وہ قریب ہی ہے اور اس سورت کی ابتدا اس مضمون سے کہ اعمال کی جزا

نیز ایضاً ہی نہایت موزوں ہے اس لئے کہ اس میں بحث ہی عزت پر ہے اور ایک بات جس پر انبیاء خاص زور دیتے ہیں وہ اعمال کی جزا و سزا

ہے۔ حدیث حدیث کیلئے دیکھو (۱) اور احداث کے معنی وجود میں لانا ہیں اور محدث وہ چیز جو وجود میں لائی جائے بعد

اس کے کہ وہ نہیں تھی۔ اور بعض وقت اس کی اپنی ذات میں ہوتا ہے اور بعض وقت ان لوگوں کیلئے جنہیں یہ جہل ہوئی ہے عرف،

اور محدث جو حضرت عمر کیلئے حدیث میں آیا ہے اور جس قسم کے لوگوں کا اس امت میں ہونے کا وعدہ دیا گیا ہے اس کے معنی ہیں وہ شخص

جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات ڈالی جائے (۲) اور صادق الفطن شخص کو محدث کہتے ہیں اور احادیث میں اس کی تفسیر مذکور ہے

کی گئی ہے اور اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے دل میں ایک بات ڈالی جائے تو وہ دور اندیشی اور فراست سے اس کی خبر دیں گویا

انکے ساتھ ایک بات کی گئی ہے وہ کہہ دیتے ہیں (۱) اور ایک حدیث میں حضرت عمر کے ذکر میں محدث کا لفظ آتا ہے اور دوسری حدیث متفق

عملیہ میں اسی حدیث میں محدثوں کی جگہ انھوں نے غیوران یکتوا انبیاء آئے ہیں جس سے صاف معلوم ہوا کہ محدث

اصطلاح شریعت میں وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے مگر وہ نبی نہیں ہوتے +

غافلین کا وہاں
 کو سحر قرار دینا

۲۱۲۷ ابتدائی زمانہ کی سورت ہی بڑے بڑے معجزات ابھی ظاہر نہیں ہوئے اور قرآن کریم اندر ہی اندر دلوں کو کھینچ رہا ہے ہر بات تک

کہ سنت ترین تعلیمیں اٹھا کر بھی لوگ اسے قبول کرتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ اثر ہی

تھا جس کی وجہ سے اسے سحر کہتے تھے +

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

درسل نے کہا میرا رب دہر، بات کو جانتا ہو (جو آسماں میں اور زمین میں دیکھی جاتی ہے) اور وہ سنے والا جاننے والا ہے بلکہ

قَالُوا أَضْغَاتٌ أَلْهَمَ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْبَيِّنَاتِ كَمَا

کہتے ہیں (یہ) پریشان خوابیں ہیں بلکہ دیکھ، اسکا افترا کیا بلکہ دیکھ، وہ شاعر ہے سو ہمارے پاس کوئی نشان لائے جلعج

أَرْسِلْ لَنَا آيَاتٍ ۚ مَا آمَنَّا بِقَوْلِهِمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهُمْ أَفَهُمْ

دیکھنا تو آئیے (ساتھ) پہلو کر بھیجا گیا ۲۱۲۹ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی تھی ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ

يُؤْمِنُونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَهُمْ أَهْلُ الْاِيْمَانِ ۚ

ایمان لائیں گے اور تم سے پہلے ہم نے کسی کو نہیں بھیجا تھا اور دیکھ جنکی طرف ہم وحی کر رہے تھے پس اہل علم سے بوجھ لو

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۚ

اگر تم نہیں جانتے ۲۱۳۰ اور انکے ہم سے ایسے جسم بنائے گئے کہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ غیر متغیر تھے ۲۱۳۱

۲۱۲۹ پہلی بات جو قرآن کریم کے متعلق کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پریشان خواب ہیں پھر جب اس پر خود بھی طعن نہیں ہوتے اور اس کے
تعلیم کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں افترا ہے اس نے خود بات بنا کر کہہ دی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محض شاعر ہے یعنی اس کے الفاظ حقیقت
سے خالی ہیں قرآن کریم کے مخالف آج بھی ایک بات پر متفق نہیں ایک کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ پریشان خوابوں میں تعلق کوئی نہیں
ہوتا وہ کاموں کی طرح چند ہی معنی فقے چاہتے تھے مگر قرآن کریم میں ایک غرض اور مقصد صاف نظر آتا ہے اسلئے بول آج نہیں کہ یہ
بناوٹ ہے پھر محض بناوٹ نہیں کیونکہ بناوٹ میں اتنا اثر نہیں اسلئے پھر یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ شاعر نہ کلام ہی کیونکہ شاعر خیال کے
زور سے کلام میں اثر پیدا کرتا ہے +

۲۱۳۰ یہ بشما مشککہ (۳) کا جواب ہے یعنی پہلے بھی انسان آئے تھے اور رسول بشری ہو سکتا ہے تو تاکہ وہ ان کیلئے نمونہ بنے
اگر رسول کسی اور جنس سے ہوتا تو وہ انسانوں کیلئے نمونہ کا کام نہ دے سکتا تھا +

۲۱۳۱ خلود اور خالد کیلئے دیکھو ۲۱۳۲ اسکے اصل معنی فساد و فحاشی ہونے سے بری ہونا ہیں اور کھانے کا محتاج ہے وہ خالی نہیں ہو سکتا یعنی
اس کا جسم تغیر سے پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ کھانا بدل جاتا ہے اور انسان کو کھانے کی ضرورت اس لئے ہوتی ہے کہ اس کے جسم
خالی سے کچھ اجزاء ہر وقت نئے رہتے ہیں ان کی جگہ دوسرا کھانا جاتا رہتا ہے اسلئے وہ کھانے کا محتاج ہوتا ہے اور کچھ اجزاء کا
نکلنا اور دوسروں کا ان کی جگہ لینا فانی ہونے کی دلیل ہے اور یہاں بتایا ہے کہ رسولوں کا جسم خالی بھی وہ انسانوں کی طرح
ہوتا ہے یعنی تغیر اس میں بھی ہوتا رہتا ہے یہ دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جسم خالی کے ساتھ آسان پر زندہ ہونے کو بھیبا کہ
بہت مسلمانوں کا خیال ہے کہ یہ صرف باطل ٹھہرتی ہے +

قرآن کریم کے متعلق
مختلف تراشیں

زمانہ تاریخ پر نہیں
دیں

۹. ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝ لَقَدْ

پھر ہم نے (انہیں) وعدہ اہنیاں پچ کر دکھا یا سو انہیں ہم نے نجات دی اور جو چاہے (اور زیادتی کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا) ۲۱۳۲

۱۱. أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظِلْمُهُمْ

ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری جس میں تمہاری ہر توہین کا ذکر ہے اور تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ۲۱۳۳ اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جو ظالم تھے

۱۰
مقام انبیاء

۱۲. وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَسَاسِنَا إِذْ هُمْ مِنْهَا يَكْضُونَ ۝

اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو اٹھا کر کیا۔ ۲۱۳۴ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا تو اس سے بھاگنے لگے

۱۳. لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۝

بھاگ نہیں اور اس کی طرف لوٹ جاؤ جس میں تم کو آسائش دی گئی تھی اور اپنے مکانات کی طرف تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ ۲۱۳۵

خالی کے خیالات کا جواب

۲۱۳۲ یہ ان کے احوال آیت کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو مومنوں کی نجات اور مکذوبوں کی ہلاکت کے متعلق ہو پورا ہو کر اس خیال کو باطل ٹھہراتا ہو کہ یہ پریشان خواہش ہیں پریشان خیالوں کا نتیجہ سالہا سال کے بعد کیونکر وہی عمل سکتا ہے جو قبل از وقت بنایا جاتا ہو ایسا ہی ان وعدوں کے پورا ہونے سے انتظار یا بناوٹ ہونے کا خیال بھی باطل ہوتا ہے کیونکہ ایک مفتی آئندہ کے متعلق کوئی پرزور دعویٰ نہیں کر سکتا۔ بالخصوص جب وہ خود سخت بے سروسامانی کی حالت میں ہو اور چاروں طرف مخالفت کا زور ہو اور شاعرانہ موزون کلام نہ بنا سکتا ہو مگر وہ بھی یہ نہیں کر سکتا کہ بڑی بڑی قوموں کا تمنا مقابلہ کر سکے۔ شاعر خود عموماً دشمنان وقت کے ذیل غلام ہوتے ہیں انہوں نے کیا مقابلہ کرنا ہو۔

قرآن کے ذریعہ قرآن
عقبت حاصل کر سکتی

۲۱۳۳ لکھ کے معنی کیلئے دیکھو ۱۹ اور یہاں معنی شرف یا بزرگی مراد لئے گئے ہیں (دج) اور ابن عباس سے یہی معنی مروی ہیں (د) مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ایمان لانیوالوں کے لئے نجات اور مکذبین کیلئے ہلاکت کی خبر ہے بلکہ فی الحقیقت اس کے اندر وہ اسطرح کے جو ہر سو جو وہیں کہ ان کو عمل میں لاکر ایک قوم دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پہنچ سکتی ہو اور مومن دنیا میں ایک عظیم الشان قوم بن جائیں گے۔

قصم

انہا کے اور معانی
تعلق کا نشان

۲۱۳۴ قصم کسی چیز کا کوٹنا سخت چیز کا توڑنا۔ ہلاک کرنا ہو (د) ان چند آیات میں بتایا ہے کہ رسول بیشک عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اس سے ظاہر ہے کہ بڑی بڑی بستیوں اور قومیں جیسا کہ مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کا کچھ بگاڑ سکیں خود تباہ ہو جاتی ہیں اگر اس شخص کا تعلق اس معتد بہ ہستی سے نہ ہو جبکہ قصم قدرت میں زمین و آسمان کی سب طاقتیں ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایک آدمی کے مقابلہ پر اتنی زبردست قوتیں ہلاک ہو جائیں رکوع کے پچھلے حصہ میں انبیاء علیہم السلام کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذکر ہے۔

رکض

۲۱۳۵ رکضوں۔ رکض کے معنی ہر پیکر ساتھ مارنا ہیں سو اگر یہ طرف منسوب ہو تو سواری کے دوڑنے پر آتا ہے اور چلنے والے کی طرف ہو تو چلنا مراد ہوتا ہے رکض ہرجلاک (ص ۴۲۰) اور یہاں مراد انہوں نے بتائی بھاگنا ہے (د)۔

۲۱۳۶ اپنی آسودہ حالی اور فراخی کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا ماجرہ اگرا یا اعمال سے سوال کرو۔

پہلی دو آیتوں میں جو کچھ فرمایا تھا اس کا نتیجہ یہاں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو مقصداً صحیح سے پیدا کرتا ہو اس لیے حق حجب آجاتا ہو تو باطل کا باوجود اس کی ساری طاقت کے سرکھل دیتا ہو اسی طرح توحید سے شرک کی تعلیم دینا میں مستجاب اور باطل حق کے سامنے ہھاگ جاسکتا ہے۔

۲۱: یُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۝ اِمَّا اتَّخَذَ وَاللَّهُ مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ

رات اور دن تسبیح کرتے ہیں سست نہیں ہوتے ۲۱:۱ کیا انہوں نے زمین سے معبود بنائے ہیں؟

۲۲: یُنْشِرُونَ ۝ لَوْ كَانَ فِیْہِمَا إِلَہٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ اللَّهُ

کرتے ہیں ۲۲:۱ اگر ان دونوں میں اللہ کے سوا کسی معبود ہوتا تو دونوں بگڑ جاتے سوا اللہ عرش کا رب

۲۳: رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُونَ ۝ لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَہُمْ یَسْئَلُونَ

اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں ۲۳:۱ اس سے اس کے متعلق پوچھا نہیں جاتا جو وہ کرتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے

استفسار قضا

انبیاء کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس کی عبادت میں ہے
یعنی عبادت اللہ

۲۱:۱ کھٹا کیلئے دیکھو ۲۱:۵ اور استفسار اس سے ابلغ ہو اور غور کیلئے دیکھو ۲۱:۵ اور یقیناً وقت کے معنی کے ہیں لایسئل عن
رُشائطہم فی العبادۃ وہی عبادت میں ان کو اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ٹھہرتے نہیں۔ بیان میں عن غنہ سے فرشتے مراد نہ گئے
ہیں مگر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں پر بھی صادق آتے ہیں کیونکہ دن اور رات تسبیح وہ بھی کرتے رہتے ہیں یعنی تسبیح پر وہ اوست
کرتے ہیں قول سے اور فعل سے۔ اور وہ خدا کی عبادت سے ٹھیکے نہیں اور انہیں اس میں نشاط بھی حاصل ہوتی ہے اس لئے اس کی سست
نہیں ہوتے۔ یا جس طرح ملائکہ کو رسالت تسبیح سے نہیں روکتی اسی طرح نیک لوگوں کو بھی نہیں روکتی اور یہاں ذکر انبیاء کا ہے۔ کیونکہ
انہیں کے متعلق یہ اثبات کرنا ہو کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو تو پہلے تعلق اس دنگ میں ظاہر کیا کہ ان کے مقابلہ پر بڑی قویں بھی
گجائی ہیں اور اب اسی تعلق کو صاف الفاظ میں بیان فرمایا اور ان کے مقام بلند کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے حضور درگاہ میں اور تبارک
یہی کیسا کھلا نشان ان کے تعلق باللہ کا ہے کہ انہیں ذکر آتی ہیں کمال اور وہ کامرور حاصل ہوتا ہے اور وہ اس کی عبادت اور اس کی مخلوق
کی خدمت کرتے ہوئے ٹھیکے نہیں بلکہ باوجود مخالفت کے اس میں خوشی سے لگے چلے جاتے ہیں ۴

نشاء - انشاء

۲۱:۲۱ بینشادون - نشاء اور نشاء کے لئے دیکھو ۲۱:۱۹ اور نشاء المیت کے معنی ہیں مردہ جی اٹھا اور انشاء اللہ کے معنی ہیں اللہ نے
مردہ کو زندہ کیا اور نشاء اللہ کے بھی یہی معنی ہیں اور حدیث میں ہر لا و صلاۃ الا ما انشاء اللہ و انبت العظم۔ جہاں انشاء اللہ کے
معنی ہیں گوشت کو مضبوط کیا اور قوت دی انشاء سے جبکہ معنی احیا ہیں دل اس لئے یہاں بعض مفسرین نے معنی مردہ زندہ کرنا
کئے ہیں اور بعض نے صرف یخلقون یا پیدا کئے ہیں حتیٰ کہ ہیں اور یہ وہ مفسر معنی زیادہ میزوں ہیں اس لئے کہ ان معبودان اہل
کے متعلق قرآن کریم میں بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہی خلقہ الخلقہ فنشأ بہ الخلق علیہم رالود ۱۰:۱۰ ام ھھ
الخالقون والطور ۱۰:۳۰ ۴

توحید باری پر دلیل
ایک سے زیادہ خدا
تو نظام عالم قائم نہیں
رہ سکتا ۴

۲۱:۲۲ یہ توحید باری پر دلیل ہے اور اس مضمون کے بیان لئے کی وجہ آیت ۲۰ میں صاف بیان فرمادی ہے کہ تمام رسول توحید کی
تعلیم لیکر آئے اور انہی کی تعلیم سے اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا میں پھیلی۔ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام عالم قائم نہ رہ سکتا کیونکہ ایک ایک
طرح پر اسے چلاتا تو دوسرا اپنے حسبِ نشاء دوسری طرح پر چلاتا۔ نظام عالم کا قیام ہی اس بات پر ہے کہ ایک قانون کے ماتحت یہ چل رہا
مختلف خدا ہوں تو مختلف قانون ہوں اور نظام عالم تباہ ہو جائے اگلی آیت میں لایسئل عما یفعل اسی قانون کی طرف اشارہ
کر کے فرمایا کہ قانون کے ماتحت سب کو چلنا پڑتا ہے سوال تو وہ شخص کرے جو اس قانون سے باہر ہو مگر کل مخلوق ایک قانون میں
جکڑی ہوئی ہے۔ اور بندوں پر تو وہی خلافت اور رزی قانون کریں تو مواخزہ ہوتا ہے۔ دو دونوں صورتوں میں سوال فعل کے دنگ ہیں۔

۲۳ اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الْهَةِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ

کیا اس کے سواے را اور معبود بنائے ہیں گھو اپنی روشن دلیل لاؤ یہ اس کا ذکر جو میرے ساتھ ہے

وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

اور اسکا ذکر جو مجھ سے پہلے ہے بلکہ ان میں سے اکثر حق کو نہیں جانتے اس لئے وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں ۲۱۳۳

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ

اور مجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف ہم (پی، وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں سو

فَاعْبُدُونِ ۚ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ

میری عبادت کرو ۲۱۳۵ اور کہتے ہیں رحمن نے بیٹا بنالیا وہ پاک ہے بلکہ وہ مغف

مُكْرَمُونَ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

۲۱۳۶ وہ بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے اور اس کے حکم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں ۲۱۳۶

۲۱۳۴ ذکر من معی سے مراد جو اس اُمت کا ذکر اور ذکر من قبلی سے پہلی اُمتوں کا ذکر مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہی سیکر ساقیوں کا ذکر اور یہی پہلوں کا ذکر تھا یعنی وہ بھی توحید پر قائم تھے جیسا کہ انکی آیت میں فرمایا کہ پہلے رسولوں کی طرف بھی یہی وحی ہوتی تھی کہ اللہ ایک ہے وہی ایک طرف توحید آتی ہے جس پر نہ صرف محمد رسول اللہ صلعم اور آپ کے ساقیوں کی شہادت ہے بلکہ جس قدر راستبازینکی کے ساتھ گزرے ان کی بھی یہی شہادت ہے اس کے مقابل شرک پر اپنی برطان پیش کرو اور کیسی عجیب بات ہے کہ ہر قوم کا شرک وہ سری قوم سے علیحدہ رنگ کا ہے اور ایک قوم کے شرک کی وہ سری تائید نہیں کرتی پرستار ان سچ اہرمن کو اور ہندوستان کے تینتیس کروڑ دیوتاؤں کو نہیں مانتے اور اہرمن کے ماننے والے اور ہندو مسیح کو خدا نہیں مانتے لیکن ان شرکیوں کو چھوڑ کر ایک خالق کو ماننے میں سب ایک ہیں ۲۱۳۵ یہ تیسری دلیل توحید الہی پر ہے جس قدر دنیا و دنیا میں ہوسے کسی کو سوائے توحید کے اور کوئی تعلیم نہیں دیتی یہ بھی ایک زبردست دلیل توحید الہی پر ہے کیا شک کہ ان انبیاء کی تعلیم پر پڑے پڑے تغیرات آجائے کے باوجود بھی انکی تعلیم توحید تک قائم ہے اگر ایک خدا کے سوا کوئی اور بھی خدا ہوتا تو کسی نبی کی تعلیم میں بھی یہ لفظ موجود ہوتے مگر ایسا نہیں ہے

۲۱۳۶ آیت ۲۶ سے دیکھ ۲۶ تک کا مصداق ملائکہ کو سمجھا گیا ہے لیکن کئی ایک تراش صاف بتاتے ہیں کہ ان میں مراد انبیاء علیہم السلام ہی ہیں اور ولدیت کا عقیدہ بھی انبیاء کے متعلق ہی بنا۔ اول اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا صبیانہ میں عیسا یوں کے عقیدہ و لدیت مسیح کی تردید ہی کی گئی ہے اور یہی اس میں شامل اور عباد کا لفظ اسلئے استعمال کیا کہ مسیح کے سوائے اور لوگوں کو بھی خدا کا بیٹا بنایا گیا ہے جیسے عزیز بن نماذکر قرآن شریف ہے اور اور یہی اس شتم کے عقاید مرجع ہیں دوم اور جو ذکر تھا وہ یہی تھا کہ کسی رسول کو تعلیم نہیں دیتی کہ خدا کے سوائے کوئی اور بھی لائن عبادت ہے یہی پہلی رسولوں کا یہی ذکر ہے سوم اُن تیسویں آیت میں ہے کہ من قبل منہم انی جو کوئی ان میں سے کہے میں معبود ہوں۔ ظاہر ہے کہ فرشتے ان فون کو اس طرح کہتے نہیں آتے بلکہ انسانوں کو انسان ہی کہہ سکتا ہے اور دوسرے انسان تو ایسا کہتے واسے ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا مگر فرشتے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہوا مفسرین نے اس وقت

دوسری دلیل توحید
سب کو میں ایک دوسرے
کی سو پر جس شرک میں ہے

تیسری دلیل توحید کی ہے
میں توحید ہی ہے

۲۸ یَعْلَمَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کیلئے جسے وہ پسند کرے اور وہ اس کی

۲۹ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَلْيَاكِلْ

ہبت سے ڈرے ہیں ۲۹ اور جو کوئی ان میں سے کہے کہ میں اس کے سوائے معبود ہوں تو اسے ہم

۳۰ يَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَلِكَ يَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ وَلَمْ يَرِ الْذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ

دوئی کی جزائیگی اسی طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں کیا جو کافروں وہ غور نہیں کرتے کہ آسمان اور

الْأَرْضِ كَانَتَا ثِقَاتًا فَفُتَّتَهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ فَلَا يُؤْمِنُونَ

زمین و دونوں بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا (دوسرے زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا تو کیا یہ ایمان نہیں لائے؟)

کہ یوں حل کیا ہے کہ ابلیس نے ایسا کہا مگر اول تو ابلیس نے ایسا کہا نہیں دوسرا ابلیس ملائکہ میں سے نہیں پس ہم کی تفسیر سازوں کی تفسیر ہی جاسکتی ہے چنانچہ ماکان لبشمان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کو ذوالعباد علی من دون اللہ دلائل غنائت ۸ میں صاف یہی ذکر موجود ہے اور یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں پنجم آخری آیت کے آخری الفاظ کلام اللہ عجزی الظالمین صاف بتاتے ہیں کہ انسانوں کا ذکر ہو کیونکہ فرشتہ پر لفظ ظالم ہی نہیں سکتا +

پس اس آیت میں انبیاء علیہم السلام کے مقام بلند کا ذکر اور ان کی عصمت پر دلیل ہے وہ نہ تو قول میں اللہ تعالیٰ پرستیت کرتے ہیں نہ عمل میں یعنی وہی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتا ہے اور ان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوتے ہیں پس نہ تو لا اور نہ عللا وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایک ذرہ بھی انحراف کر سکتے ہیں اور یہی مقام عصمت ہے اور یہ آیت انبیاء علیہم السلام کی عصمت قطعی دلیل ہے +

۲۱۴۷ لَمَنْ ارْتَضَىٰ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس سے منقول ہے شہادۃ ان لا الہ الا اللہ - اور ان کی شفاعت استغفار ہے جو دنیا اور آخرت میں ہو (د) حقیقت انبیاء علیہم السلام کی شفاعت بھی اپنی استغفار ہے جو دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ امتوں کی بعض کمزوریوں کی پردہ پوشی کر دیتا ہے +

۲۱۴۸ رَتْقًا - فُتْنَا - رَتْقٌ - فُتٌّ کے خلاف ہے اور فُتٌّ کے معنی شق یعنی پھاڑنا ہے اور رَتْقٌ محو شق بارش کو بھی کہتے ہیں اور صبح کے پھٹنے کو بھی - اور رَتْقٌ لمنا ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ آسمان کا رَتْق یہ ہے کہ اس سے بارش نہ برے اور زمین کا رَتْق یہ کہ اس میں سبزی نہ اگے اور فُتٌّ اس کے مقابل پر آسمان سے پانی کا برسا اور زمین میں سبزی کا نکلتا ہے اور یہی رجحان کا قول ہے اور رَتْق سے مراد بیاں ذوقی ہے یعنی رَتْق دالے تھے اور رَتْق کے معنی ظلمت بھی ہیں (د) +

آسمان اور زمین کے بند ہونے اور ان کے کھولا جانے سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ یہ سب چیزیں ایک غیر مین صورت میں ہا ہم علی جلی تھیں پھر اللہ تعالیٰ نے نام اجمام کو الگ الگ کر کے ایک دوسرے سے تمیز کر دیا اور اس کی طرف آگے کل فی فضاء یسبحون ۳۲ ہیں اشارہ بھی ہے کہ اب وہ سب اپنے اپنے اخلاق میں چکر لگا رہے ہیں اور اس معنی سے ملتے جلتے معنی مفسرین نے کہے ہیں اور سائیں بھی کتا ہو کہ یہ سب نظام ایک ابری کی حالت میں سے جھلک رہا ہے موجودہ نظام پر آیا اور دوسرے معنی چارہ پر نقل کئے گئے ہیں حضرت بن

۱۲
مذہب پر پاکان کا آنا
مقرر کا ہے

عصمت انبیاء قطعی ہے

دوسرے کیلئے استغفار
شفاعت ہے

رَتْق - فُتٌّ

قرآن کی ہر جگہ صحت
چکا اس کے بعد دل سے
دنیا کو علم نہ تھا

۳۱ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ نَوَاسِيْنَ أَنْ يَمْنُنَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَابِغًا سَبَلًا لِّعَلَّاهُمْ
اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ انہیں غذا پہنچائیں اور ہم نے اس میں کھدڑے بنائے تاکہ وہ

۳۲ يَهْتَدُوا ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
راہ پائیں ۲۱۴۹ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کے نشاںوں سے منہ پھیر رہے ہیں ۲۱۵۱

عباس سے مروی ہیں یعنی آسمان سے پانی کا برسا اور زمین سے روئیدگی کا نکلنا اور اس صورت میں یہ پانی تو فاقہ عام ہو کر جب آسمان پانی نہیں برساتا زمین سے بھی روئیدگی نہیں نکلتی اور یہ بھی ابتداء سے آفرینش کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو الگ کر دیا تو زمین سے زمین میں روئیدگی ہوتی اور اس کی صداقت کا بھی سائنس گواہ ہے اور جہاں من الماء کل شئی حی میں اس دو کلمہ معنی کی طرف اشارہ ہے۔

پانی سے ہر زندہ چیز کا جو تیار بھی ایک عظیم الشان صداقت ہے جس کا اعتراف سائنس نے آج کیا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس صداقت کا علم ایک سو کے آری کے سنہ سے آج سے تیرہ سو سال پیشتر دیا کو دیا۔ یوں اس ایک آیت میں تین ایسی عظیم الشان علمی صداقتیں اٹھیں کر دی ہیں جن کا علم دنیا کو آج ہوا ہے اور پھر کچھ پر کثرت طریق سے ایمان کیلئے اسے بطور گواہ ٹھہرایا یعنی جملہ دہاں آسمان پانی آتا ہے تو زندگی نمودار ہوتی ہے اسی طرح قلوب انسانانی وحی الہی کیلئے بمنزلہ زمین کے ہے جب وحی کی بارش کا اس پر نزول ہوتا ہے تو اس قلوب کی مردہ قوتیں زندہ ہو جاتی ہیں اگر انبیاء نے آئیں تو یہ زمین قلوب انسانانی باطل مردہ ہو جاتے اس لحاظ سے پچھلے حصہ میں کذبین کی بلاکت کا ذکر کیا کہ جو لوگ اس بارش سے اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں مردہ ہو کر انجام کار وہ نقصان اٹھائیں ۲۱۴۹ فاجعہ کی جمع ہے اور وہ اصل میں وہ شگاف ہے جس کا احاطہ دو پہاڑوں سے کیا ہوا ہے (ع) یا دو پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ اور پھر ہر کشادہ رستہ پر اس کا استعمال ہوا ہے (ع) من کل فجہ عمیق (الحج ۲۷)۔

اس معنوں پر دیکھو ۲۱۵۰ اور یہ متبادلات ہیں کو ظاہر طور پر سنئے پانا ہی مراد ہے مگر اس میں اشارہ یہ ہے کہ ان جہاں انتظار سے روحانی انتظامات کی طرف بھی ہدایت ملتی ہے۔

۲۱۵۱ سَقْفٌ مَّحْفُوظٌ کو کہتے ہیں اور اس کی جمع سَقَفٌ ہے لہٰذا تہم سَقَفًا مِّنْ خُفَّةٍ (الزخرف ۳۳) اور سَقِيفٌ ہر گاہ کو کہتے ہیں جس کی چھت ہو (ع) اور اسی سے سَقِيفَةٌ بنتی ساعدہ ہے جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ہاجرین و انصار رات تنہا علیہ کے لئے جمع ہوئے تھے۔

محفوظ حفظ کا لفظ ہر قسم کے تعہد اور نگہداشت پر بولا جاتا ہے (ع) مثلاً انالہ لحافظون (الحج ۱۹) میں مراد ہے کہ اسے تحریف یا فساد سے بچایا جائے گا (الحفاظیون) ضار و جہم و الحفظت والاحزاب ۳۷ میں مراد غفلت کی رو سے حفاظت ہے اسی طرح حافظوا علی الصلوٰۃ والبقا (۲۳۸) و ما جعلناک علیہم حفیظا (الانعام ۱۰۸) وغیرہ میں تعہد اور نگہداشت کے مختلف پہلو ہیں یہاں آسمان کو سقف کہا ہے اور محفوظ بھی ۱۰ اور دوسری جگہ سماء کو بناء یعنی عمارت کہا ہے ان الفاظ کے استعمال میں بتایا ہے کہ یہ تمام نظام عالم بمنزلہ ایک گھر کے ہے جس کا ایک مالک ہے اور اسے محفوظ کہا ہے یعنی وہ نظام فساد سے محفوظ ہے یعنی اتنا بڑا نظام بگڑتا نہیں اگر اس کی پیدا کرنے والی ایک مدد بالارادہ ہستی نہ ہو تو اتنا بڑا نظام جس میں لاکھوں اجرام شب و روز گشت لگا رہے ہیں کس طرح قائم رہ سکتا ہے یہی وہ آیات ہیں جن سے کفار اعراض کرتے ہیں اور ان موٹی موٹی باتوں پر غور نہیں کرتے۔

پانی سے زندگی کا پھول

فج

سقف

محفوظ

نظام عالم کی تشبیہ ایک گھر کے

۳۴ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالنَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا

اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب (اپنے اپنے) فلک میں تیزی سے چل رہی ہیں اور سب سے پہلے

۳۵ لِيَسْبَحَنَّ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدُ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

ہم نے کسی انسان کیلئے خلد نہیں بنایا۔ تو کیا اگر تو مر جائے گا تو یہ رہ جائیگا؟ ۲۱۵۱ ہر شخص موت کا مزہ چکھے والا ہے

۳۶ وَتَبْلُغُونَكَ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ

اور کھرا کھو اٹک کر کیلئے ہم تمہیں دکھ اور سکھ سے آزمائے ہیں اور تم ہماری طرف ہی لوٹا جاؤ گے ۲۱۵۲ اور جب وہ جو کافر ہوئے تھے

يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهًا هُزُوا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ الْهَتَكُمُ ۖ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ

دیکھتے ہیں وہ صرف تجھے ہی بنا لیتے ہیں کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود جن کے ذکر کا انکار کرتے والے

۳۷ كَفَرُوا ۖ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون ۝

انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے۔ میں تمہیں اپنے نشان دکھاؤں گا سو تم مجھ سے (وہ) جلد ہی نہ مانگو ۲۱۵۳

۲۱۵۱ فلک۔ بحرئى الکواکب۔ یعنی سیاروں کے چلنے کی جگہ جو دغا یا مدار الجہوم (دل) جس میں ستارے گھومتے ہیں دلا، اور سمندر کی موج کو بھی فلک کہا جاتا ہے جو آتی اور جاتی ہے اور درجہ چلنے کی فلک بیسجھن میں کہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کیلئے ایک فلک ہو دل، اور سب کیلئے دیکھو یہ فلک ہوا یا پانی میں تیز گزرنے پر بولا جاتا ہے۔

اجرام سیارہ کا چکر لگانا
میں تیز چلنا۔

بیسجھن کا استعمال بتاتا ہے کہ وہ سیارے خود فلک میں تیز دوڑ رہے ہیں نہ یہ کہ فلک ان کو لے ہوئے گھوم رہا ہے۔ یہی فلک وہ رستہ ہے جس میں یہ اجرام مختلف چلتے ہیں اور وہ فلک ہر جگہ کیلئے الگ ہے جیسا کہ درجہ چلنے کا قول ہے اور فی فلک میں واحد کا استعمال جن کیلئے ہے جس سے مراد جمع ہوتی ہے جیسے کس اہم حلقہ میں مراویک چلے نہیں بلکہ ہر ایک کیلئے الگ حلقہ ہے اور کل میں ضمیر بعض نے شمس و قمر کیلئے ہے جو گمراہ سب کو اکٹھے ہیں کیونکہ سورج اور چاند سب کے روشن اجرام ہیں اور بعض کے نزدیک ضمیر نجوم کی طرف ہے تو ان کا ذکر موجود نہ ہوا اس لئے کہ بیان ہو رہا ہے اس سے ان کے ذکر پر دلالت ملتی ہے اور اجرام سماوی کا اپنے اپنے فلکوں میں گھومنا ایک اور علمی حقیقت ہے جس کو قرآن کریم نے ظاہر کیا ہے۔

خلک معجز اور عیسیٰ
زندہ ہونے پر دلیل

۲۱۵۲ خلد سے مراد غلوہ ہو رہا ہے جس کیلئے دیکھو یہ فلک اور یہاں مکث طویل یعنی دیر تک زندہ رہنا معنی لیکر اس سے خضر علیہ السلام کے زندہ نہ ہونے پر دلیل لی گئی ہے (د) پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس استدلال سے کیونکہ باہر رہ سکتے ہیں۔

فتنہ۔ شہا خیر

۲۱۵۳ یہاں فتنہ اپنے اصل معنی میں ہوا و خال الذہب النار لظہر تجو دتہ میں رداء تہ اور شہا اور خیر سے مراد یہاں شدت اور دھماکہ اور زخمی یا دکھ اور سکھ میں جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے (د)۔

انسان کے عجلت پیدا
ہونے سے مراد

۲۱۵۴ خلق الانسان من عجل کے معنی نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجلت میں پیدا کیا یا ایسے وقت پیدا ہوا جب دنیا قعر زارہ گیا تھا یہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ عجلت انسان میں اس قدر ہے کہ گویا اسی سے پیدا ہوا ہے جیسے اللہ الذی خلقکم من ضعف (الروم ۴۸) اور لسان العرب میں ہے کہ جب انسان میں ایک چیز بہت پائی جائے تو اہل عرب یوں کہتے ہیں خُلِقَتْ مِنْهُ یعنی تو اس سے

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ

اور کہتے ہیں یہ دھارہ کپ (پورا) ہوگا اگر تم سچے ہو کاش جو کافر ہیں اس وقت کو جانیں جیٹ

لَا يَكْفُونَ عَنْ جُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُبْصَرُونَ ○

اپنے سنہوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھیوں سے اور نہ انہیں مدد دی جائے گی

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَيَتَّبِعُهُمْ فَلَا يَسْتَبِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدْ

بلکہ وہ گھڑی، ان پر جانک آجائے گی پس وہ ان کو مہموت کر دے گی تو وہ اسے ہٹا نہ سکیں گے اور نہ انہیں بہت ملیگی اور یقیناً (۷)

اَسْتُرِي بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

مجھ سے بیچے رسولوں کے ساتھ ہنسی کی گھسی تو انہیں جو ان میں سے ہنسی کرتے تھے اسی نے تمہیں جیکے ساتھ وہ ہنسی کرتے تھے۔

قُلْ مَنْ يَمْلِكُكُمْ بِالْبَيْتِ الْمَكَرَّمِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْأَنْثَىٰ وَبَيْنَهُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ لَكُمْ فَرْحٌ بِمَوْتِهَا وَلَهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

کہو کون رات کو اور دن کو رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر رہے ہیں ۲۱۵۶ کیا ان کے

إِلَهًا يَنْتَعِمُ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ يَتَأَيَّدُونَ

مجدد ہیں جو ہمارے تقابل میں انہیں پالیسی کے آہ اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی حفاظت ہوگی۔

پیدا ہوا ہی شگافِ حقیقت میں لپکے اسے کہیں جہت کھیلنا ہو ورنہ رسیاق خود تباہ کر ہی سکتی ہیں اسلئے کہ ساتھ ہی جلد بازی سے روکا ہو

۲۱۵۵۔ اس آیت سے صاف معلوم ہو کہ وہ عذاب جس کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں اس دنیا کا عذاب ہی کیونکہ اس چیز کا آئینہ

جس سے وہ ہنسی کرتے تھے ان کی ہلاکت ہی جو بچے اور اور وحقیقت یہ سادہ بیکہ ایاتی اور فلاں تستیجیوں سے صاف ظاہر ہو

کیونکہ وہ جس نشان کو جلدی مانتے ہیں وہ نشان ہلاکت ہے نہ قیامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسے ہی نشان دکھاتا

کا وعدہ ہو ثبات نشان نہیں کہلا سکی ہو پس ایت و سائیں جواں کو سہوں اور پیوں کے تہاں کے ہاں درو

اس کو مارا، بخارا جاس رہی تھی اور سبھوں اور بچوں کا دھڑکا تھا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے ہی تھا۔

۲۱۵۶۔ کلاؤ کسی چیز کی حفاظت کرنا اور اس کا باقی رکھنا (غ) +

من الوطن سے مراد جو رحمان کی منرا سے مطلب یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نیت نہ ہو تو اپنے اعمال بد کی منرا میں گرفتار

نوراً بکڑے جاسے۔ یا ایں بھی رب رحمان کی طرف رجوع نہیں کرتے۔

۲۱۵۴ یحییٰ بن یحییٰ کے معنی ہیں عاشق یعنی کے ساتھ اور اَحْمَبُ الرجل کے معنی ہیں اس کی حفاظت کی ادبیات

یہی معنی ہیں بَصِيْرٌ بِالْاِعْدَادِ اور قنّادہ کا قول ہر لا یصعبون من اللہ بخیرا وَاَصْحَبْتُ الرَّحْلِ کے معنی ہیں مسعتہ

اس کی حفاظت کی اور **يُحِبُّكَ** اللہ کے معنی بھی حفظ کا اللہ آتے ہیں یعنی اللہ تیری حفاظت کرے دل، اور بول

حق و لو نہ تسلط حاصل
کرتا چلا جاتا ہے۔

متیٰ ہذا الوعد میں
سوال نشان بلاکت ہے

نمارت مراد

کلام عربی

صُوبِ - أَصْوَِبْ

۴۴ بَلْ مَتَعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَا أَنَا نَتَّىٰ الْأَرْضَ

بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو سامان دیا یہاں تک کہ انکی عمر بڑھ گئی تو پھر کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم زمین کو انکے

۴۵ نَقَصْهُمْ مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ زَمَنَ

کناہوں سے گھٹانے چھپے آتے ہیں تو کیا وہ غالب ہونگے ۲۱۵۹ کہ میں نہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں

۴۶ وَلَا يَسْمَعُ الصَّوْتِ الدُّعَاءِ إِذَا مَا يُنَادُونَ ۝ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمُ نَفْثَةٌ مِنْ عَذَابِ

اور ہرے بچار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے ۲۱۵۹ اور اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک پٹ

۴۷ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ

چھو جائے تو کہیں گے اے افسوس ہم پر ہم ظالم تھے ۲۱۶۰ اور ہم تیرا منکے دن انصاف کی میزائیں

الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ

رکھینگے پس کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر ایک ذراتی کے دانے کے برابر بھی دھل، ہوگا

اتَّبِعْنَا بِهَآ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ۝

ہم اے آئیگے اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں ۲۱۶۱

بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے وہ چیز نہیں ہوگی جو ان کا ساتھ دے یعنی سکینت اور کشائش اور نرمی وغیرہ جو ادلیا ماشہ کو ملتی
یعنی جو انکے معبودان باطل ہیں وہ تو اپنے آپ کو دوسروں کے مقابل پر نہیں بچا سکتے جیسا کہ انکے دلوں میں حضرت ابراہیم
کے ذکر سے واضح کر دیا ہے اور جب نمر کا وقت آجائیکا تو پھر وہ جن کی حفاظت بھی نہیں رہے گی اس لئے اس وقت ان کے
بچنے کا کوئی سامان بھی نہ رہے گا +

۲۱۵۸ ایک قوم پر جب ایک نئے زمانہ تک اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہینگے جو چاہیں کریں
اور غور کی عادت بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم ہر دویاں ایک قوم کی عمر کو اطراف کے گھٹانے سے مراد کفار کے دلوں پر اسلام کا اثر پڑنا
ہے دیکھو ۱۶۳۲ سیلئے فرمایا کہ اب اسلام کے غالب آنے کے نشان تو واضح ہیں +

۲۱۵۹ وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں یعنی یہ میں قیاس سے نہیں کہتا بلکہ اس خبر کا سرچشمہ یقینی ہے +

نفثۃ

۲۱۶۰ نفثۃ - نفث الیم ہر چلی اور نفث الطیب مشکے خوشبودی اور نفثۃ ہوا کا جھوٹا ہوا چھا ہوا برا دن، +

خردل

۲۱۶۱ خردل - واحد خردلہ ہے - رانی - میزان پر دیکھو ۱۵۵ اور قسط - موازن کی صفت ہے چونکہ مصدر ہے
اس لئے واحد لا یأکیا اور یا ذوات القسط مراد ہے - مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا وزن قائم ہے کہ اس

ایک رانی کے دانے کے برابر بھی عمل یا ہر نہیں رہتا +

غلبہ اسلام کا نشان

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرَ الْلَّامِتِّينَ ۝ ۴۸

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی کیلئے نصیب دی ۲۱۶۲ وہ جو

يَحْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ وَهَذَا ذِكْرُ مُوسَىٰ

غیب میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس، گھڑی کا ان کو خوف ہے ۲۱۶۳ اور یہ باریک نصیحت ہے جو

أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ نُشْدَاهُ مِنْ قَبْلُ ۝

ہم نے انما راہی تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو اور ہم نے ہی ابراہیم کو پہلے سے اس کے (باقی حال) ہدایت دی اور ہم

كُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ

اسکو خوب جانتے تھے ۲۱۶۴ اب اس نے اپنے بزرگ اور اپنی قوم سے کہا یہ صورتیں کیا ہیں جن کی تعلیم میں تم

لَهَا عَالِفُونَ ۝ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ

لگے ہوئے ہو ۲۱۶۵ انہوں نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا کہا تم اور تمہارے

أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالُوا اجْعَلْ لَنَا بَاحِقًا أَمْ أَنْتَ مِنَ الْبَعِثِينَ ۝

بڑے کھلی گراہی میں تھے انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہو یا تو کھیل کر کہتا ہو میں سے ہے جو

۲۱۶۶ فرقان ضیاء ذکر سب توحید کے نام بھی ہو سکتے ہیں فرقان حق و باطل میں فرق کرنے کے لحاظ سے ضیاء کا
لحاظ سے کہ ہر قسم کی ظلمت کو دور کر کے اس کی جگہ روشنی کر دی اور ذکر اس لحاظ سے کہ اپنے پیروں کو کمال تک پہنچا یا اور
یا فرقان وہ جزا ہے جنہوں نے حق و باطل میں فرق کر دیا ضیاء و لائل میں جن سے تعلیم روشن ہوئی اور ذکر خودہ تعلیم
ہو تینوں چیزیں موسیٰ اور ہارون دونوں کو دی گئیں

۲۱۶۷ بِالْغَيْبِ یا تو مفعول سے حال ہی یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں حالانکہ وہ غیب میں ہی اور یا فاعل سے حال ہی یعنی اس حال
میں ڈرتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوئے ہیں اگلی آیت میں توحید کے مقابل پر قرآن کو مبارک کہا جس کیلئے دیکھو ۹۸۲
۲۱۶۸ رشتہ کیلئے دیکھو ۶۰۹ و ۱۹۰۹ اور چونکہ یہ غی اور ضلال کا تعین ہی اسلئے رشتہ کے دینے میں ضلالہ اور غی کی نفی
پائی جاتی ہے اور رشتہ کا اسلئے کہا کہ یہ معمولی رشتہ نہیں نہ صرف دنیا کے کاموں میں رشتہ تھا بلکہ ایسا رشتہ جو اس کے لائق
حال تھا یعنی رشتہ کامل جو رسولوں اور پیغمبروں کو دیا جاتا ہے من قبل میں اشارہ حضرت موسیٰ کی طرف یا خود آنحضرت صلی علیہ
طرف ہوا بعض نے مراد من قبل البلوغ لیا جو یعنی بچپن سے ہی وہ ہدایت پر تھے (۱) اور اسکو جاننے میں اشارہ انکے کمالات کیلئے
۲۱۶۹ تماشائی تماشائی کی جیسے ہی اور تماشائی صورت کہتے ہیں دل معلوم ہوتا ہے بہت انسانوں وغیرہ کی صورت پر پڑتا ہے
تھے - اور مایاں سوال کیلئے نہیں بلکہ تحقیق کیلئے ہے

الربیع
ہم نے انما راہی تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو اور ہم نے ہی ابراہیم کو پہلے سے اس کے (باقی حال) ہدایت دی اور ہم

عصمت انبیاء

تمثال

۵۷ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّن

کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہی دینے والوں

الشَّٰهِدِينَ ۝ وَتَاللَّهِ لَآ كَيْدَ لَّاصِنَاكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَدْيَنَ ۚ فَجَعَلْنَاهُمْ

یہ سے ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں اس کے بعد کہ تم مڈین پہنچے اور پھر مدینہ کے لوگوں سے

جُنَادًا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّاهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِالْهِنْدَانَةِ

گنڈے مگر اسے کر دیا گنڈے کے گرد پہنچے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں ۲۱۶۶ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے کہنے یہ کام کیا ہے یقیناً

لِسَنَاطِئِدِنَ ۖ قَالُوا سَمِعْنَا قَتِي ۖ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۖ قَالُوا فَاتُوا

وہ ظالموں میں سے جو دو گونے کا نام ہے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا ہے ابراہیم کہا جاتا ہے کہنے لگے اسے دو گونے

بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِنَا ۖ تَاللَّهِ لَعَلَّاهُمْ يَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهِنْدَانَةِ

ساتھ لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں کہ اسے ابراہیم کہا تو نے ہمارے معبودوں کے

يَا إِبْرَاهِيمُ ۖ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَسَاءَ لَهُمْ إِنْ كَانُوا يُنْطِقُونَ

یہ کام کیا ہے اس نے کہا بلکہ یہ کیا وجہ کیا، ان کا بڑا یہ ہر سوان سے چھو اگر وہ بولتے ہیں ۲۱۶۷

۲۱۶۵ کہیں کیلئے دیکھئے ۵۰ اور کاد کے معنی ادا دوسو آتے ہیں اور بیان معنی لاریڈن بہا سوسو ہی ہیں (۵۰) ۵۰

۲۱۶۶ جن اذ جن جن کے معنی توڑنا اور ریزہ ریزہ کر دینا ہیں اور جن اذ توڑے ہوئے اور ٹکڑے ٹکڑے کئے ہوئے کو کہتے ہیں (۵۱) ۵۱

۵۱ کہیں اور ہم میں منیہ عبادت کرنے والوں کی طرف سے اور مردہ جو ان کا بڑا بنتا اور ایہ یسوعون میں جہورے منیہ کے بزرگ

کی طرف گیا ہے یعنی اس سے دریافت کریں اور بعض نے اللہ کی طرف یعنی بنو نکوٹوٹا ہوا یا کر اللہ کی طرف رجوع کریں اور بعض نے

بڑے بت کی طرف اور سیکر نزدیک یہ آخری توجیہ ہے کہ کیونکہ ابراہیم یا خدا کی طرف رجوع کرنے کیلئے توجا ہے تھا کہ سارے توڑ

دیئے جاتے اس غرض کیلئے ایک کو باقی رکھ لینا ہے معنی ہو اور مطالب یہ ہے کہ حل مشکلات کیلئے اس کی طرف رجوع کریں یعنی ایک

طرف تو اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا پا کر یہ سمجھیں کہ اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو خود کیوں ٹوٹ جاتے اور دوسری طرف بڑے بت

کو سالم پا کر اس کی طرف رجوع کرتے اور دیکھ لیتے کہ وہ جو سب سے بڑا تھا باوجود صحیح سالم ہونے کے ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتا اور

ان کی مشکلات کو حل کر سکتا ہے ۵۲

۵۲ یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ بل فعلہ پر وقت ہے اور اسی کو مد نظر رکھنے سے حضرت ابراہیم کی طرف یہ جھوٹ

کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے خود بت توڑنے سے انکار کیا اور جواب یہ دیا کہ مجھے بت سے چھوٹے بنو نکوٹوٹا دیا ہے یہ کہنا کہ اس طرح ان پلازم

دینا مقصود تھا صحیح نہیں اسلئے کہ اس قسم کا الزام تو بغیر اس جھوٹ کے بھی دیا جاسکتا تھا اور اس معنی کے خلاف اور قرآن بھی نہیں

اول حضرت ابراہیم نے علی الاعلان انہیں کہہ دیا تھا لاکیدن اصنامکم بعد ان تو لوامد برین مفسرین نے اس صحیح خطاب کو جو تو

کہیں

جن اذ

ابراہیم کے بتوں کو
توڑنے کی وجہ

حضرت ابراہیم نے بتوں
توڑنا جو بتوں کے خلاف
منسوب نہیں کیا جھوٹ
ہو

۶۴ ۶۵ فَرَجِعُوا إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ۖ ثُمَّ نَكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ۚ

سو انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو ۲۱۶۸ پھر اپنے سروں پر اوندھے گرتے دامد بٹا

۶۶ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ ۚ قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا

تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے ۲۱۶۹ کہا تو کیا، مشرک چھوڑ کر تم کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ

۶۷ يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

نفع نہیں دیتا اور نہ تمہیں نقصان پہنچا۔ کتنا ہی تم پر در اسپرچہ کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے

سے حصہ ت ابراہیم نے کیا مخفی طور پر کہنا قرار دیا جو انکھنی تھا تو بعد ان تو لوگوں کے کیا معنی ہوتے وہ تو کچھ لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ تم پھر جاؤ گے تو میں انہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو ڈرا دیا ہوگا کہ اگر تم تمہیں کے خلاف کوئی بات کہہ سکتے ہو تو وہ تمہیں نقصان پہنچا دینگے حضرت ابراہیم نے کہا انہوں نے مجھے کیا نقصان پہنچا دیں انہیں نقصان پہنچاؤں گا اور طرز عبادت صاف بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ بات بیان مقابلہ میں کی ہے اور بہت لوگوں نے اسے سنا ہے اسی لئے جب بت ڈسے ہوئے پاسے گئے اور تحقیقات شروع ہوئی تو بہت سے لوگ بول اٹھے کہ ہم نے ابراہیم کو یوں کہتے سنا تھا۔ اسی لئے ابراہیم کو بلا دیا گیا تاکہ سب کے سامنے یہ گواہی دی جاسکے۔ یہ دو سلاقرینہ اس بات پر کہ حضرت ابراہیم اپنے فعل کا اخفا نہیں کیا اور اخفا کرنے سے ان کی اصل غرض ہی پوری نہ ہوتی تھی۔ تیسرا اور نہایت قوی قرینہ یہ ہے کہ بڑے بت سے پوچھنے کیلئے حضرت ابراہیم کہتے ہیں اور نہ پجاری بڑے بت کے متعلق نہ بولنے کا عذر کرتے ہیں بلکہ حضرت ابراہیم بھی کہتے ہیں فستلواہم ان کا فضا بیظفون اور وہ بھی جواب میں کہتے ہیں ماہولاء بیظفون اگر بڑے بت کو اسلئے چھوڑا گیا تھا کہ قتل کو اس کی طرف منسوب کیا جائے تو فستلواہم کہنا چاہئے تھا نہ فستلواہم اور وہ بھی جواب میں کہتے کہ یہ بولتا نہیں پس وہ صرحت الازم بھی نہ رہی جو اس ہیبت کی غرض بتاتی جاتی ہے۔

انبیاء علیہم السلام کسی مصالحت اور غرض کیلئے کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ انکی سب اغراض اور انکے سب مصالح سچائی سے پورے ہو جاتے ہیں۔ بل فضلہ پر وقف ہو اور کمالی جیسے بخوشی نے ان الفاظ کی توجیہ یوں کی ہے فضلہ من فضلہ کیا جس نے کیا یعنی کمال خود وقف ہو۔ تو حضرت ابراہیم نے جواب یوں دیا جو کہیں نے کیا یا کسی اور نے کیا۔ تم اس تحقیقات کے کیوں در پے ہو ۱۰ اور اسے کیا حاصل۔ اگر تمہارے یہ بت کچھ کر سکتے ہیں کوئی نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں تو ابھی سب سے بڑا بت موجود ہے یہ کیوں کچھ نہیں کر لیتا اگر یہ مجھے نقصان پہنچانے پر قادر ہیں تو یہ بڑا موجود ہے کہ یہ کس نے کیا تو خود ان سے کیوں نہیں پوچھتے جس شخص کو مار پڑے وہ خود بتا دیا کرتا ہے کہ مجھ کو فلان نے مارا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے پس اگر یہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں اور بول سکتے ہیں تو انکی عبادت کے کیا معنی اور بل جو صرف انراہیم کو کچھ پہنچانے کے خیال کے ابطال کیلئے تھا تو قالوا انھن الھن ولما سبحانہ بل عباد مکرھون انکھن ایک غرض سے دوسری غرض کی طرف انتقال کے لئے آتا ہے جیسے قد افلح من تزکی وذلک اسم ربہ فیصلہ بل تو ثرون الجیوة الدنیا دمنی ، ۴

۲۱۶۸ اپنے آپ کی طرف رجوع کرنے سے مراد تفکر و تدبر ہے یعنی اپنے دلوں میں سوچنا ہے

۲۱۶۹ نکسو نکسو نکسو کے معنی ہیں کسی چیز کا سر کے بل اٹھا کر دینا۔ اور نکسو داسہ کے معنی مال کے آتے ہیں یعنی اسے جھٹکنا

اسی سے ہونا نکسو اور دسہم عند ربہم (التکوین ۱۲) اور بیاری میں نکسو یہ ہے کہ افادہ کے بعد بتلانے میں ہو جاتے

۶۹ قَالُوا حِرْقُوهُ وَانصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝ قُلْنَا يَبْنَؤُا كُونِي بَرْدًا ۝

کھٹے لگے اسے جلادو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم لوگچہ، کر نیوالے ہو ہم نے کہا اسے آگ ابراہیم پر پھینک دو

۷۰ سَلِّمْ عَلٰی إِبْرَاهِيمَ ۖ وَارَادُوبِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْخَسِرِينَ ۝

سلامتی ہو جا میں ۲۱۷ اور انہوں نے اس سے جنگ کرنا چاہا تو ہم نے انہیں کو نقصان پہنچا کر دیا اور

بَجَيْتَهُ وَلَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

ہم نے اسے اور لوٹا اس سرزمین کی طرف جہاں میں ہم نے توہمیں کیے برکت رکھی تھی ۲۱۷

۱۔ یہاں معنی ہے کہ توجھو اعمامو فوا من الحجۃ لبراہیم یعنی ابراہیم کی جس دلیل کا اعتراف کیا تھا اس سے رجوع کیا اور تنکسہ فی الخلق دینے ۲۱۸ میں معنی ہیں کہ قوت کی جگہ ضعف بدل دیا اور جانی کی جگہ بڑھاپا دل ۶۹

حضرت ابراہیم کا آگ سے بچا یا جانے

۲۱۷ حضرت ابراہیم کے آگ میں ڈالا جانے اور رہنے کے قصوں کو بعض مفسرین نے عجیب عجیب پیرایوں میں بیان کیا ہے چالیس دن تک لڑائیوں کا جتن کیا جائے پھر ایک عظیم الشان آگ کا جلنا پھر کہہ کر سمجھ نہ آنا کہ کس فیض حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالیں اور شیطان کا آکر انہیں بچا یا نا مارا سمجھنا پھر حضرت ابراہیم کا اس آگ میں چالیس یا پچاس دن رہنا اور ایسے ایسے قصوں کو نقل کر کے روح المانی میں لکھا ہو کہ اس قصہ کی بہت سی روایتیں ہیں لیکن بحالیطیں ہو کر لوگوں نے حضرت ابراہیم کے اہرا کو بیان کرنے میں بہت سی باتیں بنائی ہیں اور صحیح وہی ہو جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور یہی صحیح ہے اب قرآن کریم میں کفار کے امداد کا ذکر یہاں تو صرف اس قدر ہے کہ انہوں نے کہا تھوڑا اور دوسری جگہ پر اقلوہ و حرقوہ والے تنکبوت ۲۱۸ سے قتل کر دو یا جلادو اور بخیرتی پر دیکھو ۲۱۹ اور تیسری جگہ پر ابوالہ بنیانا فالقوہ فی الحجیم اس کے لئے عمارت بناؤ اور اسے حجیم یعنی دو فح میں ڈالو والصفۃ ۹۷ اور کیا ہو اس کے متعلق یہاں فرمایا قلنا یا ناد کو فی بردا و سعیدا علی ابراہیم اور دوسری جگہ کہ یوحنا بنجہ (اللہ من اللہ) والصفۃ ۹۷ اور تیسری جگہ کہ یوحنا بنجہ (اللہ من اللہ) والصفۃ ۹۸ اور یہاں بھی بردا و سعیدا کے بعد ہی لفظ آتے ہیں اسلئے اگر ہم قرآن کریم کے بیان سے آگے نہ گئیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آیا فی الواقع حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا یا جیسا کہ انجیلہ اللہ من اللہ سے ظاہر ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پڑنے سے پہلے نجات دیدی اور کسی دوسری طرف نکل دیا جیسا کہ آیت ۷۱ سے ظاہر ہے اور حضرت ابراہیم کا دل سے ہجرت کر جانا تو صاف معلوم ہوتا ہے جس خدا نے حضرت نوح کو طوفان سے حضرت موسیٰ کو سمندر سے حضرت عیسیٰ کو صلیب سے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کو قتل سے بچالیا حالانکہ آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا وہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا دے خواہ آگ میں پڑ کر آپ بچائے گئے ہوں اور خواہ اس سے بھی پیشتر اس آگ کو ابراہیم کے حق میں (علی ابراہیم) ٹھنڈا کر دیا گیا ہو اور آیت ۷۱ سے اور یہاں ہی (الصفۃ ۹۸) سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ابھی ارادہ ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وذن سے نجات دیدی ۶۹

۲۱۷ برکت والی زمین سے مراد ارض شام ہے مگر حضرت ابراہیم اور حضرت لوط ہجرت کر کے چلے گئے ۶۹

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۝ وَجَعَلْنَاهُمْ

اور ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب پوتا اور سب کو ہم نے نیک بنایا اور ہم نے انہیں

إِسْمَ يَهُدُونَ يَأْمُرُنَا وَوَحْيَنَا إِلَيْهِمْ فَعَلَّ الْحَيَاتِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

نام بنایا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ہم نے انکی طرف نیکیوں کے لئے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ

وَآتَا زَكَاةً ۖ وَكَانُوا تَائِبِينَ ۝ وَلَوْ طَآئِفَةٌ مِنْكُمْ

وہ سے کسی دھج کی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے اور لو کہ کچھ لوگ ان سے فہم اور علم دیا

وَيُحْيِيهِ مِنَ الْقُرْبَىٰ ۖ كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

اور اسے اس سببی سے نجات دہی جو ناپاک کام کرتی تھی وہ برے لوگ دورا نافرمان

فَيَسْقِيَن ۖ ۝ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَنُوحًا إِذْ

تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ نیکوں میں سے تھا اور نوح کو جب

نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ

اس سے بھی پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی سو اسے اور اس کے اہل کو بڑی سختی سے نجات دی۔

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ

اور اسے اس قوم کے مقابل پر مدد دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وہ برے لوگ تھے

فَاغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ ۖ

سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے معاملہ میں فیصلہ کرتے

إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ ۖ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ۖ

جب اس میں لوگوں کی بکریاں رات کو چرگئیں اور ہم انکے فیصلہ کے گواہ تھے ۲۱۷

۲۱۷ نفثت نفثت اور کا کو شاہی بہا نیک کر اس کے اجزاء ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں یعنی اس کا دھنسا۔

۲۱۸ الغنم المنفوش (الغاة) اور نفثت اور نفثت بکریوں کا چرواہے کے علم کے بغیر ہیں جانا اور چرواہے (د)۔

اس واقعہ کا ذکر خصوصیت سے کیا حالانکہ حضرت داؤد اور سلیمان باو شہادت کی حیثیت ہیں بڑے بڑے اہم امور علی علی

ارسلے تھے اور یہ ایک نہایت خفیف معاملہ کی کسی کی بکریاں رات کو کھیت چرگئیں اس میں یہ توجہ دلائی کی کہ اللہ تعالیٰ

نفثت

منفوش

بکریوں کے کھیتی چرنا

کا واقعہ کی اہمیت

کی وجہ

۷۹ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكَلَّامَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ

سورہ نے اسے سلیمان کو سمجھا دیا اور سب کو ہم نے فہم اور علم دیا تھا اور ہم نے پہاڑوں کو جو تسبیح

الْجِبَالِ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرِ وَكَلَّامَيْنَا ۝

کرتے تھے اور پرندوں کو اور اس کے ساتھ کام میں لگا دیا اور ہم ہی کو نواسے تھے ۲۱۷۲

سے تعلق رکھنے والے بادشاہ بھی ہو جائیں تو وہ اپنی رعایا میں سے معمولی لوگوں کی شکایات کی طرف اسی طرح توجہ کرتے ہیں جس طرح اہم امور ملکی کی بظرفائیں کی مثالیں ہمارے خلفائے راشدین اور بعض دیگر اسلامی بادشاہوں میں ملتی ہیں کہ کس طرح رعایا کے غریبے غریب لوگوں کی خاطر وہ خود تنہا اور شقت اٹھانے کے عادی تھے ہی بادشاہت کا وہ رنگ ہی جیسے اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی تک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی آواز پہنچ سکے تنہا کی جہوریت میں وفات کی پابندیوں کی روک بڑے سے بڑے علق العنان بادشاہوں کے استبداد سے بڑھ کر اور وہ سادگی جو انسانیت کا اصل فخر ہی بالکل مفقود نظر آتی ہے ۝

اسلام جس سر کی آواز
چاہتا ہے

فہم معاملات میں غیر
نبی کی مقیبات

۲۱۷۳ سلیمان کو فیصاح سمجھا دیا۔ حالانکہ حضرت داؤد کی موجودگی میں سلیمان نبی نہ تھے پس فہم معاملات میں بعض وقت ایک غیر نبی سے بڑھ سکتا ہے ۝

پہاڑوں کی تسبیح

پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے بعض کے نزدیک یہ جزوہ تھا جس طرح کنکریوں کا بنی صلیح کے ہاتھ میں تسبیح پڑھنا جسے دوسرے لوگوں نے سنا۔ مگر یہاں اس کا ذکر جزوہ جزوہ نہیں جو ایک دفعہ کا واقعہ ہوتا ہے بلکہ عادت کے طور پر ہوا اور اکثر لوگوں کا قول ہے کہ ان کی تسبیح کو صرف حضرت داؤد سنتے تھے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ تسبیح زبان حال سے تھی۔ اور حالانکہ قرآن کریم کے ظاہر الفاظ طہی کو تسبیح میں ساتھ شامل نہیں کرتے مگر بعض نے یہ مانا ہے کہ پرندے بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے تھے ۝

تسبیح کرنا
حضرت داؤد کیلئے پہاڑ
اور پرندوں کا سمجھنا

قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں بھی اور سورہ سبا میں بھی تین باتوں کا اکٹھا ذکر ہے۔ پہاڑوں کی تسبیح، حضرت داؤد کے کام میں لگایا جانا اور پرندوں کا کہ کام میں لگایا جانا۔ حضرت داؤد کا زمین بنانا چنانچہ دوسری جگہ پر الجبال اوبی معہ والطیر والنبات للحمد للہ ان اعمل سنحت وقد ر فی السماء (النسبۃ ۱۰۱۰) دونوں جگہ ان تینوں باتوں کا اکٹھا ذکر کرنا بتاتا ہے کہ ان میں باہم کوئی تعلق ہے۔ اب ان تینوں میں سے جہاں تک زمین بنانے کا سوال ہے۔ اس کی عرض ظاہر ہے کہ وہ جنگوں میں کام دیں اور خود بھی قرآن کریم سے یہ وضاحت کر دی ہے لیکن منہ بیا سکھ اور یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت داؤد کے وقت میں بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں جن سے سلطنت اسرائیل کی بنیادیں پختہ ہو گئی اور جب زمین بنانے کا تعلق صاف طور پر ان فتوحات سے ہے تو نا زنا دوسری باتوں کا تعلق بھی فتوحات سے ہی ہونا چاہیے ورنہ تینوں باتوں کا اکٹھا ذکر نہ ہوتا پرندوں کا تعلق جنگوں اور فتوحات سے دو طرح پر ہو سکتا ہے ایک یہ کہ پرند جنگوں میں خبر رسائی کا کام دیتے تھے اور اسی لئے حضرت سلیمان کے ذکر میں بھی پرندوں کا ذکر آتا ہے اور دوسرے نزدیک پرندوں کے حضرت داؤد کے ساتھ مسخر ہونے یا کام میں لگایا جانے سے منشا یہی ہو گی کہ ایک اور رنگ میں بھی پرندوں کا ذکر فتوحات میں اشعار میں آتا ہے جیسا کہ نابغہ کے شعر میں ہر اذما عکلا یا جئیش حاتی فؤدہ۔ عصائب طیر محمدی بعضا نب یعنی جب وہ لشکر کے ساتھ نکلتا ہے تو اس کے اوپر پرندوں کے جھنڈ حلقہ باندھ لیتے ہیں جو ان لشکروں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور باتیں میں بھی پرندوں کے ممتوجہ فیج کو لکھا ہے کہ داؤد کی تو اسرائیل کے پہاڑوں پر گرجا بیٹھا تو اور تیرا سارا لشکر اس گروہ ہیبت جو تیرے ساتھ ہے۔ اور میں تجھے ہر قسم کے شکار پرندوں اور میدان کے درندوں کو خوراک کے لئے دوں گا (حزقی ایل ۳۹: ۱۷) تیسری بات پہاڑوں کی تسبیح اور ان کی تسبیح کی وجہ اب ایک رنگ میں تو زمین و آسمان کی سب چیزیں انسانوں کیلئے مسخر ہیں چنانچہ دوسری جگہ کشتی کی اور دریاؤں کی اور چاند

پرندوں کا جنگوں سے
تعلق

۸۲ وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوِصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ

اور کئی سرکش تھے جو اسکے لئے غوطہ زنی کرتے اور اسکے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم ان کی

۸۳ حَفِظِينَ ۝ وَيُؤَيُّبُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أِنِّی مُسْمِنٌ ۖ اَلْضَّرُّ وَكُنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ۚ

حفاظت کرنے والے تھے اور ایوب کو جب اس نے رب کو پکارا کہ مجھے غلیف پہنچی ہو اور تو رب رحم کرنے والوں سے بڑھا رحم کرنے والا ہو

آئے تھے۔ چنانچہ یہودی اشکو پیڑیا میں ہر خلیج فارس اور خلیج عقبہ کے درمیان حضرت سلیمان کے جہاز چلتے تھے اور اس تجارت سے ملک میں سونا اور دولت بہت بڑھ گئی تھی اور یہی وجہ حضرت سلیمان کی شان و شوکت کی تھی اور قرآن شریف میں دو ہی جگہ آتا ہے دمیخ لکم الفلک ليجری فی البحر بامم (ابراہیم ۳۲) اور ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی بامم میں اشارہ امر الہی کی طرف ہی ہوا اور یہاں دیکھو کہ عاصفہ لکھا ہوا اور دوسری جگہ ہر جہاز بامم دھاؤں (۳۶-۳۷) تو مطلب یہ ہے کہ وہ بیچ عاصفہ میں نہ تھی کہ نقصان پہنچاتی بلکہ بامم دھو ہوا ہونے کے اس میں زری پانی پانی جاتی تھی +

۳۱۷ شیطاں ہر سرکش کو کہتے ہیں جن ہوا یا انسان ۲۷ اور یہاں سرکش انسان ہی مراد ہیں جیسا کہ ان کے غوطہ زنی کرنے اور دوسرے کام کرنے سے صاف ظاہر ہو +

غوص غوص کے معنی ہیں پانی کے نیچے داخل ہونا اور اس سے کسی چیز کا نکال لانا اور پھر جو کوئی کسی پوشیدہ چیز پر اچانک آئے اور اسے نکال لے تو اسے غاص کا جانا خواہ وہ کوئی چیز ہو یا علم ہو اور غواص وہ ہے جو کثرت سے ایسا کرے اور غوصوں سے یہاں ہی مراد ہے کہ اس کیلئے نادر کام اور افعال پر بیعت کرتے تھے اور فقط موتیوں کا نثار مارنا نہیں دے، مگر دوسرے اعمال کا ذکر عیون علاء دون ذلک میں موجود ہے اور اس کی تفصیل دوسری جگہ موجود ہے یحیون لہ بالشاء من مجاریب و تماشیل و جفا کالجواب وقد در را سیئت (السبتا ۱۳) +

حالا کہ لغت میں صاف طور پر موجود ہے کہ شیطاں سرکش انسان کو بھی کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں شیطاں الانس بالنفس ذکر ہے اور کئی جگہ پر خود مفسرین نے بالاتفاق شیطاں سے مراد صرف مرد یعنی انسان لئے ہیں جیسے واذا اهلوا الی شیطاں ہم ذالبقیۃ (۱۴) اور حالانکہ یہاں غوطہ زنی کا صاف ذکر ہے جو کما ہم ہمیشہ سے انسان کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں لیکن مفسرین کو یہ اصرار ہے کہ یہ ہیج حج کے شیطاں ہی تھے جو غوطہ زنی کرتے تھے اور پھر کنالہم حافظین میں یہ قصہ بنا یا گیا ہے کہ ان شیطانوں پر ایک گروہ ملائمہ کا اور مومن جہوں کا حفاظت کیلئے مقرر تھا۔ اور پھر وہ شیطاں ہیج حج معاروں کا کام بھی کرتے تھے والشیاطین کل بناؤ وغواص (ص ۳۷) گو یا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جتنے کام ہیج کل انسان کرتے ہیں اس وقت وہ شیطاں کیا کرتے تھے اور شیطاں اس وقت ہدی کے محکمہ دتھے اور یہ تھا نون اللہ ناسلے کا بیٹھ بنام کہ ان الشیطان جیری من ابن آدم مجبلی لام من اور سادہ الفاظ کو عجوبہ بنانے سے اور قرآن کریم کے ساوہ بیانات میں عجیب و غریب قصے داخل کرنے سے قرآن کریم کی عظمت ٹھنکی نہیں بلکہ اس سے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ اور ان کاری گروں کو شیطاں اسلے کہ وہ سرکش قوسوں میں سے تھے جنہیں سلیمان نے فتح کر کے منادیب کیا تھا اور بعض کو ان میں سے قید کر کے کام لیا جاتا تھا جیسا کہ احزین مقتدین فی الاصفاد ص ۱۳۸ سے ظاہر ہے اور اسی لئے کنالہم حافظین بھی فرمایا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ ہوتی تو ان سے کام لینا آسان نہ تھا +

۳۱۷ قرآن کریم نے اس صفت یا غلیف کی کوئی تفسیر نہیں فرمائی مفسرین نے کچھ بائبل سے اخذ کر کے اور کچھ اس پر اور بڑھا کر خطرناک پیرایہ جیسا کہ بنا یا ہے جو کوئی بھی ممکن ہو مگر اصل یہ ہے کہ انبیاء کی تکالیف اور رنگ کی ہوتی ہیں اور بیاریوں سے بڑھ کر ان میں

حضرت ایوب کی تکلیف

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضِرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ

تو ہم نے اسکی دعا قبول کی اور جو اسے تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ہم نے اسے اس کے اہل دیئے اور انکی مثل کے ساتھ اور ابھی دیکھو یہ ہمارے

عِنْدَنَا وَذِكْرِي لِلْعَبِيدِينَ وَاسْمِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۸۵﴾

رحمت تھی اور عبادت کرنیوالوں کی یاد دلاؤ انکی ہے۔ اسماعیل اور ادريس اور ذوالکفل کو۔ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے ۲۱:۸۵

وَادْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۶﴾ وَذَالنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُخَاضًا

اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا وہ نیکو کاروں میں سے تھے اور ذوالنون کو جب وہ دوڑ پر مارا غصہ ہو کر چلا گیا

فَظَنَّ أَنْ لَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بُحْبِحَنَّ

اور اسے یقین تھا کہ ہم اس پر تکی نہیں کریں گے پس اسے ظلمات میں پکارا کہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں تو پاک ہو

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۷﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ﴿۸۸﴾

بیشک میں (اپنے اوپر) ظلم کرنے والوں میں تھیں ۲۱:۸۷ سو ہم نے اسکی (دعا) قبول کی اور اسے غم سے نجات دی

صبر دکھانا پڑتا ہو۔ اہل یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہو اور دوسری جگہ سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ حضرت ایوب اپنے اہل و عیال سے الگ ہو گئے تھے ۲۱:۸۷ کہہ لیا کہ حضرت ایوب کی سب اولاد گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا اور انبیاء اہلہ سے یہی مراد لی گئی ہے لیکن قرآن شریف میں ان کے رہنے کا ذکر نہ دو بارہ زندہ ہونے کا اور دینے سے مطلب صرف یہی ہے کہ وہ دوبارہ اسے مل گئے اور نہ صرف وہی بلکہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سی اولاد دی۔ اور ابن عباس نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا کیا تو اپنے فرمایا۔ ودا للہ تعالیٰ املاتہ الیہ وزاد فی شبابہا حتی ولدت لہ ستۃ وعشرا من ذکرا (د) یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بی بی اس کی طرف لوٹا دی اور اس کی شباب کو بڑھایا یہاں تک کہ چھبیس لڑکے اس کیلئے جنم دیے اور انکی ماںیں اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ کہہ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ اسے دینی نعمتوں سے بھی محروم نہیں رکھتا۔

۲۱:۸۷ ذوالکفل۔ ذوالکفل کون تھے اس میں اختلاف ہوا ہے کئی اور ناموں کے علاوہ ذکر کیا۔ ایسا۔ یوشع بن نون کا نام بھی بیابا راؤول نے ایک سیاح کی سند پر لکھا ہے کہ عرب کے لوگ خزفیل کو کفل کہتے ہیں اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہو دہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل سے مراد خزفیل ہیں ان دونوں شہادتوں کی بنا پر یہی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ذوالکفل حضرت خزفیل کا نام ہے۔

جب حضرت ایوب کا ذکر کیا جو صبر میں ایک نمونہ ہیں تو اپنے اپنے وقتوں کے اور ایسے انبیاء کا بھی ذکر کیا جنہوں نے صبر میں کمال دکھایا ان کے مترادف حضرت اسماعیل نے بلوغت سے بھی پیشتر اپنی گردن پھری کے آگے رکھ دی اور خزفیل بنی بھی صبر میں نہ ہیں اسلئے کہ وہ اس وقت مبعوث ہوئے جب یہودی قید اور بدرفتار تباہ ہو گیا تھا اور بنی اسرائیل پر سخت ترین مصائب کا زمانہ تھا۔ ۲۱:۸۸ ذوالنون۔ نون بڑی پھلی کو کہتے ہیں اور حضرت یونس کو ذوالنون پھلی کی وجہ سے کہا گیا ہے جس نے ایک مومن میں لیا تھا، نقد و علیہ قند کے معنی اندازہ ہیں اور قند علیہ الشیء کے معنی ہیں حقیقتہً اسے تنگ کر دیا گیا یہ اندازہ ہے اس وسعت خلاف جو بغیر حساب میں پائی جاتی ہے ومن قد رعلیہ رزقہ (الطائی - ۷) یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر (الرعد - ۲۶) اور

حضرت ایوب کو کئے اہل
اسکی اہل و عیال سے الگ

ذوالکفل خزفیل ہیں

دوسرے صابرا انبیاء

نون۔ ذوالنون

قند علیہ

۸۹ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَذَكَرْنَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا ۝

اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں اور ذکر کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے اور

۹۰ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۝

تو سب وارثوں سے بہتر ہو سر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ دیا اور اسکی بی بی کو اس کیلئے اچھا کر دیا۔

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

بلاشبہ وہ نیکوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف سے پکار رہے تھے اور ہمارے سامنے

۹۱ خُشْعِينَ ۝ وَالَّتِي أَحْصَدَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رَوْحِنَا ۝

عاجزی کرنے والے تھے ۲۱۸۱ اور وہ جس نے اپنی عصمت کو محفوظ کیا سر ہم نے اپنا کلام اس میں پھونکا اور

جَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ

۹۲

اسے اور اسکے بیٹے کو قوموں کیلئے نشان بنایا ۲۱۸۲ یہ تمہاری جماعت

یہاں بھی لن فقد رعلیہ کے معنی ہیں اس پر نیکی نہیں کرتی گے (ع) +

حضرت یونس کی قوم پر
ناراضی اور بلا وطنی

حضرت یونس ناراض ہو کر چلے گئے کس سے ناراض ہو کر؟ قرآنا تمام بڑے بڑے مفسرین نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے یعنی ان لوگوں سے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا کیونکہ انہوں نے آپ کو قبول نہ کیا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے کہ اس نے عذاب کیوں نالہ یا کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا اس لئے کہ نبی تو ایک طرف رہا یہ ایک معمولی مومن کی بھی شان کے خلاف ہے۔ اور یہ آپ کا قوم سے ناراض ہو کر جانا بطور ہجرت تھا لیکن ہجرت کا حکم ان کو نہیں ہوا تھا (اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہیں کرے گا مگر ہجرت کیلئے انہیں حکم الہی کا انتظار کرنا چاہئے تھا اسی لئے فرمایا فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت (القلم - ۴۸) نتیجہ یہ ہوا کہ ظلمات یعنی مشکلات میں پڑ گئے ظلمات یعنی شداید کیلئے دیکھو ۲۱۸۵ اور اسی کنت من الظالمین اس لئے کہ نبی کی اونٹنے غلطی بھی تو وہ کسی حکم الہی کی خلاف ورزی نہ ہو اور گناہ نہ ہو غلطی میں داخل ہو کیونکہ ظلم کا لفظ بہت وسیع ہے اور ہجرت جیسا اچھا فعل بھی محض سخط ظلم میں داخل ہو گیا کہ بغیر اجازت الہی اسے اختیار کیا گیا دیکھو ۲۱۸۶ پھل کے پیٹ میں رہنے کے متعلق دوسری جگہ بحث آئے گی اور حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے متعلق حدیث میں ہے کہ جو مومن مشکلات میں پڑے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے اسی کی طرف اگلی آیت کے الفاظ وکذلک ننجی المؤمنین میں اشارہ ہے +

۲۱۸۱ بی بی کی اصلاح یا اچھا کرنے سے مراد بعض مفسرین نے یہ کہ اس کے اخلاق اچھے کر دیئے مگر قرآن کریم نے جو نقص خود و دیگر کا جگہ بیان فرمایا ہے وہ اس کا عظیم ہونا ہی اسی نقص کے دور کرنے کو بیان اصلاح بیان فرمایا ہے +

مریم میں نفع روح کے

۲۱۸۲ نفع روح سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم کے متعلق آتا ہے نفث فیہ من روحی دھن ۲۱۸۳ پس اگر نفع روح سے مراد جان ڈالنا یا جانے تو یہ جان حضرت مریم میں پھونکی گئی حالانکہ وہ زندہ تھیں اس مشکل کو دور کرنے کیلئے بعض مفسرین نے یہ توجیہ اختیار کی ہے کہ یہاں :

۹۳ اُمَّةً وَاحِدَةً دُکِّرَ بِکُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کُلٌّ

ایک ہی جماعت ہی اور میں تمہارا رب ہوں سو میری عبادت کرو ۲۱۸۲ اور انہوں نے اپنے معاملہ کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب

۹۴ اَلْیَنَّا رَاجِعُونَ ۝ فَمَنْ یَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا کُفْرَانَ

ہماری طرف لوٹ کر آیا تو ایسے ہیں تو جو کوئی کچھ اچھے کام کرے اور وہ مومن ہو تو اس کی کوشش کی ناکامی

۹۵ لِسَعِیۃٍ وَاَنَّا لَهُ کَاۡبِتُونَ ۝ وَحَرَّمَ عَلٰی قَرِیۃٍ اَهْلَکَہَا اَنۡہُمْ لَا یَرِیۡجِعُوْنَ ۝

ذہولگی اور ہم اس کیلئے کھینٹے بیٹھے ۲۱۸۳ اور اس بستی پر لازم ہو جسے ہم ہلاک کر دیں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے ۲۱۸۵

مضاف حذف ہو یعنی مراد ہو فنحننا فی انہما من روحنا مگر یہ تاویل بعید ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں روح سے مراد کلام الہی ہے جو دیکھو ۱۱۱
یعنی اس میں اپنا کلام چھوڑ دیا اسے وحی کی اور مریم اور انکے بیٹے کے نشان ہونے پر دیکھو ۲۲۴۔

۲۱۸۳ ائمہ کے معنی جماعت بھی ہیں اور دین بھی جیسے انا وجدنا اباہنا علی امة (الزخرف ۲۲) وغیرہاں دونوں طرح معنی ہو سکتے ہیں یعنی انبیاء اور راستبازوں کی ایک ہی جماعت ہے جس طرح ایک کو اپنے اعدا سے نجات دی و دوسرے کو بھی دی اور اس کی عبادت کرنے والا نہ کوہ اب بھی نجات دیکھا اور دین معنی لیکر مراد یہ ہوگی کہ ملت توحید اور اسلام ہی سب کا اصل مذہب ہے۔

۲۱۸۴ کھانا ان نعمت کا کھنا اور کھانا اس کے ادا سے شکر کو ترک کر کے اس کا چھپنا ناہی اور یہاں یہی معنی ہیں اور کھانا کا اکثر استعمال انکافیت ظاہری ہے اور کھانا کا اکثر استعمال دین میں ہے اور کھانا کا استعمال دونوں میں ہو فابی الطلولون الاکفورون دیکھا سہائین ۹۹ انا شکنا واما کفورا (الدھر ۳۰)۔

جب کہ وہ انبیاء کا اور انکو مصائب نجات دینے کا ذکر کیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تو اب ساتھ ہی ہوسنوں کا بھی ذکر کیا تاکہ وہ بھی مصائب کے وقت ان الفاظ سے تسلی حاصل کریں کہ وہ بھی اگر نبیاء کے نقش قدم چلیں تو انکے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ خدا کی راہ میں کوشش کرنے والا کوئی جو اسکی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدر وانی فرماتا ہو اور یہاں مراد یہی ہے کوشش جو حق کے پھیلائے نفع رکتی ہو کیونکہ اس کے بالقابل الکی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو مخالفت حق کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

۲۱۸۵ حرام کے معنی منع ۱۸۱ میں بیان ہو چکے ہیں اگر یہی معنی لئے جائیں تو لایرجعون بطور تاکید ہو گا گویا ترکیب عبارت یوں ہے کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اس کیلئے پھر حق کی مخالفت منع ہو اسلئے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے اور حرام معنی واجب بھی

اشعار جاہلیت میں آیا ہے۔ فَاِنْ حَوَّلَاۤ اٰوٰی الدَّهۡرَ بِالْکِبَاۤءِ عَلٰی نَجْوٰہِ الْاَبْکِیۡتِ عَلٰی عَمَّوٍ یعنی مجھ پر واجب ہے کہ میں کسی کو اس کے غم پر روتا ہوا نہ دیکھوں مگر کہ عمر پر روؤں۔ اور دوسری قرأت حیرم اس معنی کی مرید پر مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہے۔

حضرت ابن عباس سے ایک قول میں صرح ہے سے منقول ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ہلاک کر دیئے جائیں گے وہ تیار سے پہلے پھر دوبارہ نہ آئیں گے یعنی اس دنیا میں لوٹ کر نہ آئیں گے اور دوسرے اقوال میں منقول ہے کہ جن پر ہلاکت کا حکم ہو چکا وہ تو نہیں کرینگے

اور پہلا قول زیادہ واضح ہے۔ اگر سیاق مضمون کو مد نظر رکھا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ یہاں ذکر یہی ہے کہ جنکو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے وہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے کیونکہ ذکر انبیاء اور انکے مخالفین کا ہے جو جب انبیاء اور مہتبانوں کی اعدا اور مصائب

نجات کا ذکر کیا تو ساتھ ہی بتا دیا کہ جو قوم بوجہ مخالفت حق ہلاک کر دیجاتی ہے وہ لوٹ کر اس دنیا میں نہیں آتی کہ دوبارہ مخالفت کرے لیکن اس خاص موقع پر ایک عام قانون بیان کر دیا کہ جو مر جائے وہ اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آتا جس طرح پہلی آیت میں

۹۴
یہاں کے ورثہ ہستی
ہوں گے

سب انبیاء اور راستباز
ایک جماعت ہیں

کھانا۔ کھانا
کھانا

مومنوں کو خوشخبری

حرام

سب اس دنیا میں نہیں
آئیں گے۔

۹۷ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۖ وَإِقْتَرَبَ

بیانک کہ جب یا جوج اور ما جوج کھول دیئے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے نکل پڑیں گے ۲۱۸۶ اور سچا وعدہ

الْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَوَاسِلُونَ

تریب آجائیں گے تو ناگاہ انکی آنکھیں جو کافروں کی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ہم پر انفس ہم سے

۹۸ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

غفلت میں رہے بلکہ ہم ظالم تھے ۲۱۸۷ تم اور وہ جو میری جگہ پر تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو

ہی ایک خاص موقع پر عام قانون بیان کر دیا۔ اور اسی پر سنائی اور ابن ماجہ کی حدیث بھی گواہ ہے جو پہلے نقل ہو چکی ہے دیکھو ۲۱۸۶ جس میں مذکور ہے کہ جابر بن عبد اللہ کے باپ کو جو شہید ہو گئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ مانگتے ہو مانگو اور انہوں نے دو دنیا میں جاسکی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد سبقت منی انہم لایرجعون یہ میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ مرے لوگو دنیا میں نہ جاسکتے۔ ۲۱۸۶ حداب۔ حداب پیٹھ کا باہر کو نکل آنا اور پیٹ کا اندر ہو جانا یعنی گہرا ہو جانا۔ اور اسی سے حداب بلند زمین کو کہتے ہیں حداب الماء پانی کی موج کی بلندی کو کہا جاتا ہے دل، +

حداب

یا جوج ماجج پر دیکھو صفحہ ۱۹۶ وغیرہ انکے کھولے جانے سے مراد انما خروج ہے جس کا ذکر احادیث میں آتا ہے اور یہ آخری مانہ کے متعلق ہے اور کئی حدیثوں میں خروج دجال اور خروج یا جوج ماجج کا اٹھا ذکر ہے اور خروج یا جوج ماجج سے مسلمانوں پر خاص طور پر بلاؤں اور مشکلات کا آنا مذکور ہے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ مسلمان اپنے شہروں اور گھروں میں گھس جائیں گے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اور سلطنت انکے اٹھنے سے نکل جائیں گی اور یہ جو بعض احادیث میں ہے کہ وہ دریاؤں کا سب پانی پی جائیں گے تو شاید اس سے ہے کہ پانی ہی زندگی کا موجب ہے تو مطلب یہ ہے کہ دوسری قوموں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی زندگی کے سامانوں کو وہ چٹ کرنا اور ہر بلندی سے تیزی سے نکل پڑنے کے معنی صاف ہیں کہ ہر بلندی پر پھوٹے عرصہ میں قابض ہو جائیں گے یعنی خشکی اور تری کے تمام تقاضات پر ان کا قبضہ یا ان کا تصرف ہو جائیگا چنانچہ حدیث میں ہے کہ وہ ساری زمین کو ڈھانک لیں گے اور نسل کیلے دیکھو ۲۱۸۶ اور ان الفاظ کی یہ مراد حدیث سے بھی ظاہر ہے جہاں آتا ہے لایدیان لاحد بقا لہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت دنیا میں کسی قوم کو نہیں ہوگی اور ان کی آخری حالت کا ذکر یوں فرمایا تو کتنا بعضہم یومثنون ہجرت فی بعضہم الکہف ۱۸-۹۹ یعنی وہ ایک دوسرے سے ہی الجھ پڑیں گے اور یہی ان کی ہلاکت کا موجب ہوگا اور یہاں یا جوج ماجج کا ذکر اسلئے کیا کہ حق کے مخالفین اور انکی ہلاکت اور ہلاکت کے بعد دنیا میں او لگہ نہ آئیں گے ذکر کھا تو اسلئے فرمایا کہ اتنی بڑی زبردست اقوام بھی جو دنیا کی ہر بلندی پر قابض ہو گئی اور جنگ کے ساتھ جنگ کی طاقت کسی کو نہ ہوگی وہ بھی اسی قانون کے تحت ہیں مگر وہ بھی آخر ہلاک ہو گئی اور ہلاکت کے بعد لو لگہ نہ آئیں گے +

یا جوج ماجج کا ساری روئے زمین پر تصرف

ان کی ہلاکت

شخص۔ شخص

۲۱۸۷ شَاخِصَةٌ شَخْصٌ کھڑے ہوئے ہونے انسان کا جو وہرے نظر آئے دغا، اور شَخْصٌ بَصَرٌ فلان کہا جاتا ہے جب آنکھ کھولے اور جھپکے نہیں۔ اور حدیث میں ہے اِذَا شَخْصَ بَصَرًا کا یعنی پلوں کا اوپر کو اٹھ جانا اور نظر کی تحدید اور بکا جگہ سے اٹھ جانا اور جب ایک قاف میں ڈالنے والا امر کسی پر پڑے تو کہا جاتا ہے شَخْصٌ بہ (ن) شخص فیہ الا بصار دا براہیم ۲۴، وعدتی سے مراد مفسرین نے قیامت کی ہر مگر اس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے اور ہلاک یا ذوال طاقت کا وقت بھی ہو سکتا ہے بلکہ جو مذکور ہے ان کی ہلاکت کا ہی چلتا ہے اسلئے زیادہ قرین قیاس یہی ہے اور اس وقت وہ کہیں گے کہ یہ امر حق تھا جسکی طرف

حَصَبٌ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ۝ لَوْ كَانَ هُوَ إِلَّا إِلَهًا تَارِدًا ۙ ۹۹

دوخ کا آئندہن ہو شمس اس میں داخل ہو گئے ۲۱۸۵ اگر یہ عبود ہوئے تو اس میں داخل نہ ہوتے

وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا زَوَاجٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۝ ۱۰۰

اور سب اسی میں رہیں گے ان کیلئے اس میں چلانا ہوگا اور وہ اس میں رکھے نہ سینگے

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۙ ۱۰۱

جن کیلئے ہماری طرف سے پہلے سے بھلائی آچکی ہو وہ اس سے دور رکھے جائیں گے ۲۱۸۶

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَاتٍ ۖ وَهُمْ فِي مَا شَتَّاهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۙ ۱۰۲

وہ اس کی آہٹ (بھی) نہ سینگے اور وہ اس میں جو ان کے دل چاہیں رہیں گے ۲۱۸۷

ہم غافل رہو بلکہ غافل ہی نہیں ظلم کے اس کی مخالفت کرتے رہو اس میں بھی ان کے قبول حق کی طرف ہی اشارہ معلوم ہوتا ہو * ۲۱۸۵ حصہ حصہ اور حقیقت پتھروں یا کنکریوں کو کہتے ہیں اور حصہ کنکریاں پھینکنے کو۔ اور حصہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں یعنی لکڑی وغیرہ جو آگ میں ڈالی جائے اور یہاں ہی مراد ہے اور بعض کے نزدیک اہلین کی لغت میں حصہ اور حصہ کے ایک ہی معنی ہیں (دل) اور بعض نے حصہ کے معنی صرف مایہ کو گھا بہ لے ہیں یعنی جھینگی گئی چیز *

حصہ

کفار یا منافقین حق کا جہنم کا آئندہن ہونا تو ایک ظاہر ہے لیکن ما تبعدون سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا صرف بت مزہ ہیں کیونکہ ما غیر ذوی العقول کیلئے آتا ہے۔ اور بعض انا ویت ایسی ہیں جن میں ہر قسم کے معبود یہاں مراد دیگر نیکیوں کو ان اللہ سبقت لہم منّا الحسنیٰ میں شہنی کیا گیا ہے۔ مراد کیونکہ ۱۳۹۱ جہاں دکھایا گیا ہے کہ اس موقع پر مراد صرف وہ معبودان باطل ہیں جو اپنے آپ کو معبود کے رنگ میں پیش کرتے تھے یعنی صرف انکے بڑے بڑے پیشوا جو حکم خدا کے خلاف انہیں اپنی مرضی پر چلاتے تھے اور ان سے حق کی مخالفت کرتے تھے اس لئے کہ ما تبعدون من دون اللہ میں یوں تو سبوج چاند ستارے ہوائیں بادل دریا۔ و رفت پتھر کتے بلیاں اور دوسرے بہت سے جانور آ جاتے ہیں اسلئے کہ دنیا کی قوموں نے ان چیزوں کی عبادت کی ہے لیکن ان چیزوں کا حشر نہیں ہوگا کہ وہ خاص خاص چیزیں جن کی عبادت کی گئی ہے اور سر نو بنا کر دوخ میں ڈالی جائیں اور انکے دوخ میں ڈالنے سے کچھ حاصل ہے۔ پس یہاں مراد صرف انکے کبراء اور سادات ہیں جن کے دوخ میں ہونے کا بار بار مذکور بھی آتا ہے چونکہ انہوں نے اپنی عبادت کرائی یا یہ تنظیم کرائی جو عبادت کے قائم مقام تھی اسلئے وہ سختی دوخ میں اور لو کان ھو لاء الہہ میں ہی بتایا ہو کہ جیسا کہ یہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اگر سچ و سچ ہوئے تو دوخ میں کیوں داخل ہوتے * ۲۱۸۹

کون سے معبود جہنم میں جائیں گے

سبقت سبقت معنی اصل میں چلنے میں آگے بڑھنا ہے پھر کسی چیز کے نفوذ یا مراد سے مراد یہ معنی پچھلے سے ہو چکا ہوئے ہے بھی اس کا استعمال ہوتا ہو لولا کلامہ سبقت من دبت (ظہ ۱۲۹-۱۳۰) (۴) * ۲۱۸۹

سبقت

یہ لوگ وہی ہیں جو دنیا میں ہی جنت میں پہنچ چکے ہیں یعنی نفوس مطمئنہ اسلئے فرمایا کہ انہیں کچھ پہلے سے پہنچ چکی ہے * ۲۱۹۰

۲۱۹۰ حبیب حبیب کیلئے دیکھو ۲۱۸۴ و ۲۱۸۵ اور حبیب اس مراد حرکت بھی لی جاتی ہے (۵) * ۲۱۹۰

حبیب

اشتہت اشتہی اشتہی اور اشتہا کے معنی ہیں ایک چیز سے محبت کی اور اس کی طرف مائل ہونا (دل) * ۲۱۹۰

شہی - اشتہی

۱۰۳ لَا يَخْزِيهِمُ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

سب سے بڑے خوف کی بات انہیں انگلیں نہ کرے گی اور فرشتے ان سے ملینگے یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ۲۱۹۱

۱۰۴ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَلَىٰ

جس دن ہم آسمان کو پیٹ لینگے جس طرح تحریروں کا طومار پیٹ لیا جاتا ہے جس طرح ہم نے پہلی پیدائش شروع کی اسے پھر نیا بنینگے یہ ہم پر

۱۰۵ عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ

وعدہ ہے ضرور ہم پر، کرے والے ہیں ۲۱۹۲ اور ہم نے زبور میں نصیحت کی بعد لکھ دیا تھا کہ زمین کے

۱۰۶ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاءَ لِقَوْمٍ عَلِيمٍ

وارث میرے صالح بندے ہونگے ۲۱۹۳ یقیناً اس میں عبادت کرنے والے لوگوں کیلئے پیغام ہے

مومنوں کی محبت اور ان کا میلان کس چیز کی طرف ہوتا ہے؟ دنیا میں وہ معمولی سے معمولی چیزوں پر گزارہ کر لیتے ہیں اور انکی اصل تڑپ اور تڑپ حاصل رضائے الہی کیلئے ہوتی ہے اسی لئے جنت کی سب سے بڑی نعمت بھی وہی ہے ورضوان من اللہ اکبر والتوبة ۴۲۰ +

۲۱۹۱ فزع - فزع اس انقباض اور گھبراہٹ کو کہتے ہیں جو ڈر اور الے والی چیز سے پہنچے اور وہ جزع کی جن سے ہے دُخوع اس غم

کو کہتے ہیں جو انسان کو اس کے مقصد سے روک دے، اللہ تعالیٰ کے متعلق خوف کا لفظ آسکتا ہے فزع کا نہیں۔ فزع من فی السموات

و من فی الارض (النمل ۸۷) وہم من فزع یومئذ امنون (النمل ۸۹) اور فزع الیہ کے معنی ہیں فزع کے وقت اس سے مڑ

چاہی ۱۰ و فزع فزع کا دور کرنا جو حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم (النمل ۲۳) اور فزع الاکبر سے مراد آگ میں داخل ہونے کی گھبراہٹ ہے۔

۲۱۹۲ نفوی - نفوی (مصدر طوی) کے معنی ہیں لیٹنا۔ اور طوی کے معنی عمر گزارنا بھی آتے ہیں جیسے طَوَّنَاكَ دُھْرًا بَعْدَ لَسْتًا میں اور

والسموات مطویات بمعینہ (الزمر ۶۷) میں پہلے معنی بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی یعنی مراد صرف یہ ہے کہ وہ فنا کر دیئے

جائینگے (غ) اور طوی البلاد کے معنی ہیں شہر سے شہر کو گیا (دل) +

سجیل - سجیل کیلئے دیکھو ۲۱۹۱ اور سجیل کتاب عہد وغیرہ کو کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد کتاب ہے اور

سجیل صحیفہ کو بھی کہتے ہیں جس میں کتاب ہو (دل) یعنی کچھ لکھا جاتے ہے

آسمان کو لیٹنا یا فنا کرنا دونوں سے مراد ایک انقلاب عظیم معلوم ہوتا ہے اور کہا بدانا اذ خلق نعیداً سے بظاہر

مراد قیامت ہے لیکن اس انقلاب عظیم کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے جب کفر کی صف پیٹ کر اسکی جگہ حق کو قائم

کیا جائے جیسا کہ یہ نظارہ ہمارے نبی کریم صلعم کی زندگی میں ملک عرب میں دیکھا گیا اور اس اشارہ کو کھول کر اٹکی

آیت میں بیان کیا ہے جان یہ ذکر ہے کہ زمین کے وارث اسکے صالح بندے ہونگے +

۲۱۹۳ ذہب - ذہب ۳۷ : ۲۹ میں ہے "صاوق زمین کے وارث ہونگے" اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ اور الاوصی سے مراد

ارض مقدس بھی ہو سکتی ہے دیکھو ۵۱ جہاں دکھا یا گیا ہے کہ اس زمین کا وعدہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھا۔ اور اب اسکی

ابراہیمی کے قائم مقام مسلمان ہیں اور اس کا وہ دفعہ اسکے مانتے سے عارضی طور پر نکل جاتا ہے پھر نئے مطابق ہے اور ابراہیم

سے مراد اہل زمین بھی ہو سکتی ہے اور اس صورت میں اشارہ مسلمانوں کی حکومت اور بادشاہت کی طرف ہوگا جیسا کہ احادیث

رہنما از دین کے وارث ہونگے -

۵

۱۰۸ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنَّنَا الْهَكْمُ إِلَهُ وَوَاحِدٌ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

کہو میری طرف سے وحی کی جاتی ہو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہو تو کیا تم (اللہ کے) فرمانبردار بننے ہو

۱۰۹ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۖ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ ۚ

پھر اگر پھر جائیں تو کہہ دیں میں نے تمہیں انصاف کی بات کہہ کر خواہ کر دیا ہو اور میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہو یا دور ہو

۱۱۰ مَا تَوْعَدُونَ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہو ۲۱۹ وہ بھار کر ہی ہوئی بات کو جانتا ہو اور اسے بھی جانتا ہو جو تم چھپائے ہو

۱۱۱ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۚ قُلْ رَبِّ احْكُمْ

اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لئے آزمائش ہو اور ایک وقت تک فائدہ آٹھانا (رسول نے) کہا میرے رب

بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۚ

ساتھ فیصلہ فرما۔ اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے ان باتوں پر مدد مانگی جاتی ہو جو تم بیان کرتے ہو ۲۱۹

النصف

۳۱۹ اذنت۔ اذنتہ بکذا اور اذنتہ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ایک بات کا علم و پیدائش، دیکھو ۱۲۳ و ۳۵۶ علی السواء

کے لئے دیکھو ۳۵۵ اور انصاف کی بات یہ ہو کہ ایک خدا کو مان لیں۔ دوسری جگہ ہے تعالوا الی کلمۃ سوا ع

بیننا و بینکم ذال عمران ۳۶۳ *

۳۱۹ مصائب اور مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہئے اور اسی سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ حق کے

کے ساتھ فیصلہ کرے اور حق کو دنیا میں پھیلانے *

سُورَةُ الْحَجِّ مَلِكٌ يَوْمَئِذٍ يَمُنُّ بِمَا آتَىٰ رَبُّكَ وَتَرْكَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورت کا نام الحج ہے اور اس میں دس رکوع اور ۷۸ آیتیں ہیں اور اس کا نام الحج اس حکم سے دیا گیا ہے جو حج کے متعلق اس سورت میں دیا گیا ہے حج ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے اور محبت الہی میں عاشقانہ رنگ پیدا کر کے اسے اس کی ترقی کے کما تک پہنچاتا ہے اور محبت الہی جب کمال کو پہنچتی ہے تو انسان اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کیلئے قربان کر دیتا ہے یہاں تک کہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیدیتا ہے اور یہی ضرورت اس وقت پیش آتی تھی اسلئے کہ کفار نے مسلمانوں کو تلواریں کے ساتھ نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الحج رکھا ہے۔

خلاصہ مضمون

اس سورت کی ابتدا ذلۃ الساعۃ کے ذکر سے ہوئی ہے جس میں حق کی مخالفت کرنے والی قوم کی تباہی کا بھی ذکر ہے اور یہ بتایا ہے کہ محاسبہ اعمال ضروری ہے۔ دوسرے رکوع میں بتایا ہے کہ حق کی نصرت یقینی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس نصرت کو روک نہیں سکتی تیسرے رکوع میں اہل حق کے نیک انجام کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ انہیں خاندان کعبہ سے روکا گیا ہے اور تمام حرمات میں ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ چوتھے میں خاندان کعبہ کی ابتدا کا ذکر کر کے فرضیت حج کا ذکر کیا ہے پانچویں میں قربانی کی اصل عرض بتائی اسلئے کہ حج میں قربانی کرنی ضروری ہے۔ چھٹے میں مضمون کا انتقال ضرورت جنگ کی طرف کیا جس کیلئے اعلیٰ درجہ کی قربانیوں کی ضرورت تھی اور جس کا موقع اب آچکا تھا ساتویں میں اعدائے حق اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ آٹھویں میں بتایا کہ مومن کامیاب ہونگے۔ نویں میں بتایا کہ توحید ایک مضبوط اصول ہے جس کی دنیا کی سب قوموں کو تعلیم دی گئی اور اب یہ دین توحید کی طرف ہی بلاتا ہے اور آخری رکوع میں شرک کی گزروی اور بے بنیادی کا ذکر کر کے مسلمانوں کو بشارت دی اور ساتھ ہی سمجھایا کہ کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ اعلیٰ کلمہ اللہ پر پورا زور لگادے۔

پچھلی سورت سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس میں انبیاء کی کامیابی اور ان کے اعدا کی ہلاکت کا عام ذکر تھا یہاں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ انہیں بھی اپنے اعدا سے نجات دی جائے گی۔ گرامس کیلئے جنگوں کی ضرورت پیش آئے گی۔

تعلق

بعض لوگوں نے اس سورت کو مدنی قرار دیا ہے اور بعض نے اسے بجلی کی قرار دیا ہے اور ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ سوائے لھذان خصمان والی چار آیات کے یعنی آیت ۱۹ سے ۲۲ تک کے یہ سورت مکی ہے اور ان چار کو مدنی کہنا بھی اس وجہ سے ہے کہ وہ خصمان سے مراد جنگ بدر میں بالمقابل دو فریقوں کو کہتے ہیں۔ مگر اسکے لئے کوئی سند نہیں۔ البتہ اس سورت میں جنگ کی اجازت سے اور ہجرت کے ذکر سے یہ یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے آخری ایام کی ہے اور ممکن ہے کہ بعض آیات کا نزول بعد ہجرت ہوا ہو۔

زمانہ نزول

حق و باطل میں فیصلہ
کا وقت

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَوْتَوْهَا

اے لوگو اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو اس گھڑی کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے ۲۱۹۷ جن دن تم اسے دیکھو گے

تَن هَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

ہر دودھ پلانے والی (دبھواس ہو کر) اسے چھوڑ دے گی جیسے دودھ پلاتی تھی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگو

النَّاسُ سُكْرَى وَمَا هُمْ بِسُكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝

مٹو اے سمجھے گا حالانکہ وہ مٹو اے نہیں ہونگے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے ۲۱۹۸

زلزلۃ الساعۃ

۲۱۹۷ زلزلۃ الساعۃ کیا چیز ہے مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی یا قیامت یعنی مردوں کے جی اٹھنے کے بعد روایات و دونوں قسم کی ہیں اور بعض نے اسے قبل قیامت قرار دے کر اشراط الساعۃ میں سے لکھا ہے اور روح المعانی میں ہے کہ قیامت سے پیشتر ایک زلزلہ عظیم کی خبر بہت سے آثار میں پائی جاتی ہے اور اسے زلزلۃ الساعۃ اسلئے کہا کہ اس کے قرب میں اور اس کے نشانات میں سے ہو گا۔ اور بعض احادیث کی رو سے اس کا وقوع مردوں کے جی اٹھنے کے بعد ہے۔ اور ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا ہے مگر مردوں کے جی اٹھنے کے بعد حمل والی عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کہاں ہو گی وہ بھی آیات قرآنی پر جن میں زلزلہ کا ذکر ہو کر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ وہ ہے جس سے زمین تباہ ہو جائے گی مثلاً وحلت الارض والجبال کتلاً ذکاة واحدة (الحاقة ۱۴۷) اور اذا وجت الارض رجاءاً واحدة (۱۴۸) کے بعد کو کثمت اذا جاء ثلثة آتاء ہوا وہ تین قسم قیامت میں ہونگے مگر اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد زلزلہ ہو گا بلکہ پہلے زلزلہ عظیم آکر یہ نظام تباہ ہو جائے گا پھر قیامت قائم ہو کر لوگ تین گروہ ہو جائیں گے اور اذا زلزلت الارض زلزالہا سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ کے ذکر کے بعد آتا ہے وہی مٹا لیصل الناس اشتتالاً لیبذوا اعمالہم (الزلزالہ ۶) تو گویا اس سب کو ایک یوم قرار دیکر یوں فرمایا کہ پہلے زلزلہ سے اس نسل انسان کا خاتمہ ہو جائیگا پھر مردے اٹھیں گے تاکہ اپنے اعمال کے نتائج دیکھیں پس زلزلۃ الساعۃ قبل قیامت ہی ہو مگر اس طرح پر کہ وہی قیامت کا لانا ہوا ہے البتہ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ساعتیں تین ہیں ویکھو مثلاً اور لفظ ساعۃ کی تشریح کیلئے ۹۳ یعنی صغریٰ وسطیٰ کبریٰ صغریٰ جو ہر انسان کی موت سے تعلق رکھتی ہے اس کا ذکر تو یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں خطاب سب لوگوں کو ہے۔ اور وسطیٰ اور کبریٰ دونوں قیامتوں پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں اور ساعت وسطیٰ کی صورت میں لفظ زلزلہ سے مراد زمین کا کچنا نہیں بلکہ ہوال و شداید و جنگیں وغیرہ ہیں ویکھو مثلاً اور زلزلہ سے یہاں مراد مجازاً ہوال و شداید کا آنا مفسرین نے بھی قبول کیا ہے والزلزال ہونا یحصل للنفوس من الرعب والفتن لما قال اللہ تعالیٰ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً یعنی زلزلہ سے مراد لوگوں میں رعب اور گھبراہٹ کا پیدا ہونا ہے اور یہاں اس ساعت وسطیٰ کی طرف یقیناً اشارہ ہے اسلئے کہ کچلی سورت کا خاتمہ اس ساعت وسطیٰ یعنی نشان ہلاکت کے ذکر پر ہوا تھا۔ تو اب کھول کر اس کے ہوال سے ڈرایا ہے اور ساعت وسطیٰ ساعت کبریٰ کیلئے بطور ایک گواہ کے ہے اسلئے اس کے قیام سے تقویٰ اللہ کی طرف دل ہل بھی پڑے ہیں اور اس سورت میں آگے چل کر جنگ کی اجازت بھی دی ہے پس یہ تمام قرآن بتاتے ہیں کہ یہاں خصوصیت سے اشارہ ایک قوم کی ساعت وسطیٰ کی طرف ہے۔

ذہلی

۲۱۹۸ تَن هَلْ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

بات جن سے حزن اور نسیان پیدا ہو (۷) +

وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ ۝

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہو اور ہر بھلائیوں سے خالی شیطان کی پیروی کرتا ہو

كَيْتَبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ۝

اس کی نسبت لکھا جا چکا ہو کہ جو کوئی اسے دوست بناتا ہو وہ اسے گمراہ کر دیتا ہو اور اسے جلتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف لیجاتا ہو

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ

اے لوگو! اگر تمہیں جی اٹھنے میں شک ہو تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر

مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مَرْضَعَةٍ مَّخْلُوقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلُوقَةٍ لِّبَيِّنٍ لَّكُمْ

نطفہ سے پھر دھڑے سے پھر گوشت کے ٹکڑے سے جو دیکھی اور نہ دیکھی، ادھور دھنسا ہو کر تمہارے ٹھکانہ لکھائی

موضع۔ وضع کیلئے دیکھو ۳۳۲ موضع اور موضعۃ میں یہ فرق کیا گیا ہو کہ موضع لحاظ صفت و دوہ پلائیوالی ہے اور موضعۃ وہ جوفی الواقع و دوہ پلائیوالی ہے جس کی چھتیاں پھر اس وقت چوس رہا ہو دل) *

موضع۔ موضعۃ

تجربہ اس کی شدت کی یہ تصویر کھینچی ہو کیونکہ ماں کا دودھ پینے ہونے پہلے کو چھوڑنا یا حمل والی کا حمل گر جانا سخت ترین غم سے ہی ہوتا ہے اور سکا دی سے مراد یہاں شراب کے بدست ہو یعنی بدحواس ایسے ہونگے اور عقل پر اس قدر پردہ پڑا ہوگا کہ گویا شراب کے بدست ہیں حالانکہ وہ بدحواسی شراب کے نہ ہوگی بلکہ شدت عذاب کے ہوگی *

۳۱۹۹ ہر دو آیات عام ہیں لغز ابن الحرث ہو یا ابو جہل یا اور کوئی ان کا شیل۔ بلکہ ابو جہل اور ان کے شیلوں کا ذکر شیطان مرید کے لفظ میں ہو اور اتباع کرنیوالے عام لوگ ہیں اور شیطان مرید سے رؤسائے کفار مراد ہونا مفسرین نے بھی مانا ہو (د) اور اتباع کا لفظ انہی کیلئے زیادہ موزوں ہے علیہ میں ضمیر سی شیطان مرید کی طرف ہو کہ اسکی دوستی سے انجام کا رقبہ کو راحت نہیں ملتی بلکہ ملتی ہی پیدا ہوتی ہو ۳۲۰ علقۃ علق کے اصل معنی کسی چیز کو مضبوط پکڑ لینا یا تعلق پیدا کر لینا ہیں اور علقۃ وہ خاص حالت ہے جس سے بچہ بنتا ہو (غ) اور اس کے معنی عموماً خون کا لٹھڑا کئے جاتے ہیں *

علق۔ علقۃ

مصفیۃ گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اس اندازہ سے جو چایا جا سکے اور جنین کی اس حالت کا نام ہو جو علقۃ کے بعد ہوتی مخلقۃ خلق کیلئے دیکھو ۳۳۲ و ۳۳۳ اور مخلقۃ سے مراد مائۃ الخلق ہے یعنی جس کی پیدائش کمال کو پہنچ گئی اور ایک قول ہے کہ مخلقۃ وہ جس کی خلق ظاہر ہو گئی اور غیر مخلقۃ وہ جس کی تصویر نہیں بنی اور قدح مخلقۃ اس تیر کو کہتے ہیں جو برابر اور نرم کیا گیا ہو لوگ مورت کے بعد جی اٹھنے کو امر مستبعد خیال کرتے ہیں اور اس بنا پر اس میں شک کرتے ہیں کہ یکس طرح ہو سکتا ہو انکو بتایا ہو کہ

مصفیۃ

مخلقۃ

غیر مخلقۃ

پیدائش جانی کے مختلف مراتب

انسان کی پہلی پیدائش پر غور کریں پہلی اس کی حالت مٹی کی ہوتی ہو گویا ہر انسان کی پیدائش مٹی سے شروع ہوتی ہو اس مٹی سے نطفہ بنتا ہو کیونکہ مٹی سے غذائیں غذاؤں سے خون صالح خون صالح سے مٹی بنتی ہو۔ ہر انسان کی دوسری حالت ہو پھر یہ نطفہ رحم مادر سے تعلق پیدا کرتا ہو اور اس کی حالت علقہ کی ہو جاتی ہو۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہو کہ علقہ اس حالت کا نام اسی لئے رکھا گیا ہو کہ اس میں ایک نیا تعلق پیدا ہوتا ہو جو نطفہ رحم اور سے تعلق پیدا نہیں کرتا وہ بچہ نہیں بنتا پس علقہ ماں کے پیٹ میں بچہ کی ابتدائی حالت ہو پھر ریشو نہ پاتا ہو ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہو۔ اور مخلقۃ اور غیر مخلقۃ سے صحیح مراد وہی ہو جو بعد سے کہا ہو یعنی مخلقۃ و

وَنُقَرِّفِي الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا

اور ہم جو چاہتے ہیں رحموں میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں پھر وہیں بڑھتا ہے تاکہ تم اپنے مال

اَسْدَ كُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَمُوتُ ۖ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَرُدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ

کہ پہنچو اور تم میں سے کوئی ایسا ہو جو وفات پا جاتا ہو اور کوئی تم میں سے وہ جو بخمس عمر کی طرف لوٹا جاتا ہو تاکہ علم حاصل کرنے

مِنْ بَعْدٍ عَلَيْهِمْ سُنْيَاءٌ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا

کے بعد اسے کچھ علم نہ رہے ۲۲۰۱ اور تو زمین کو بے حس پڑی دیکھتا ہو پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے

الْمَاءَ أَهْتَرَّتْ وَرَبَّتْ ۖ وَابْنَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيمٍ ۖ ذَٰلِكَ بَآئِنٌ

ہیں تو وہ لہلہاتی ہو اور ابھرتی ہو اور ہر قسم کی خوشنار و نیدگی اکٹاتی ہے ۲۲۰۲ یہ اسلئے کہ

اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ ۖ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ

اللہ ہی حق ہے اور کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہو اور کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے ۲۲۰۳

ہو جس کی مدت حل پوری ہو جاتی ہو اور غیر مخلوق وہ ہی جو اوصو راہ کرنا تمام کر جاتا ہو (۱) اور یہ مراتب اسلئے بیان کئے گئے کہ انشا پر واضح ہو جائے کہ اگر ایسے حالات ہیں سے ایک خوبصورت انسان بن سکتا ہو تو اعمال سے اس کو ایک اور زندگی ملنا کو مستبعد امر ہو ۱۰ اور دوسری طرف یہ خلقی جہانی کے مراتب خلقی روحانی کے مراتب کے مقابل پر ہیں یعنی اعمال انسانی پہلے اسی طرح پرالگندہ سے ہوتے ہیں جس طرح انسان کے اجزائی میں پھر نطفہ کی حالت میں آکر ان اعمال میں ایک غیر محسوس طریق پر زندگی پیدا ہوتی ہے مگر زندگی نطفہ کی طرح قابل نشو و نما نہیں ہوتی جب تک کہ ان اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو پھر وہ تعلق کبھی ناقص ہوتا ہے کبھی کامل ۲۲۰۴ طفل بچہ کو کہتے ہیں جب تک وہ نرم و نازک ہو ۱۰ اطفال جمع ہر داذا اطفال (النور ۵۹) +

طفل

اس حصہ میں بتایا کہ بچہ ہونے سے انسان کس طرح ترقی کر کے اپنے جسمانی کمال کو پاتا ہے پھر اپنے روحانی کمال کو حاصل کرتا ہے اور کمال جسمانی کے بعد پھر اس میں زوال بھی آئے لگتا ہے جو اس کے مخلوق ہونے پر دلالت ہے اور یہ منزل کی حالت یہاں تک پہنچ جاتا ہو کہ انسان پھر ایک بچہ کی طرح ہو جاتا ہے اور سب کچھ حاصل کیا ہے پھر بھول جاتا ہے ۲۲۰۵

ھامداۃ

بہجة ۲۲۰۶

ہامداۃ ۲۲۰۶ ھمْدَاتِ النَّارِ کے معنی ہیں آگ بچگئی اور ارض ھامداۃ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں سبزی کوئی نہ ہو (۲) بھجہ ۲۲۰۶ ۲۲۰۶ بھجہ ۲۲۰۶ رنگ کی خوبصورتی اور خوشی کے ظاہر ہونے کو کہا جاتا ہے حدائق ذات بہجة (النمل ۶۰) (۲) +

اس روحانی زندگی کے ذکر کو جو پہلے حصہ میں بطور اشارہ چلا آیا ہے بیان مردہ زمین اور پانی کا ذکر کر کے زیادہ واضح کیا گیا ۲۲۰۷ گویا اللہ تعالیٰ کے ان تافؤنوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ جس طرح وہ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کرتا ہے اسی طرح مردہ دلوں کو روحانی بارش یعنی وحی الہی سے زندہ کرتا ہے بھی الہی وحی سے یہاں ہی مراد ہے ۲۲۰۸ قیامت میں مردوں کو اٹھانے کا ذکر اگلی آیت میں آگیا ہے یعنی ساعت کا آنا اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھا کھڑا کیا جانا +

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمَنْ ۝

اور کہ وہ گھڑی آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں اور لوگوں میں

النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِخَيْرٍ عَلَيْهِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٌ مُبِينٌ ۝ ثَانِي ۝ ۹

کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے یا جو اللہ کے علم رکھتا ہے اور نہ ہدایت اور نہ روشنی دینے والی کتاب اعراض

عَظْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ

کرنی والا کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے اس کیلئے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم اسے قیامت کے

الْقِيَامَةِ عَذَابُ الْحَرِّينَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت يَدَكَ وَاللَّهُ لَا يَسْرِى ظُلْمًا لِلْعَبِيدِ وَمَنْ ۝

دن عطف کا عذاب چھٹا ۲۲۰۴ یہ اس کی وجہ سے ہے جو میرے احقوں کے لیے اٹھائے گا اور اللہ تو بند و ظلم کرنے والا نہیں اور لوگوں

النَّاسِ مَنْ يُعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ

میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے سو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچا ہے تو اس پر مطمئن رہتا ہے اور اگر اسے تکلیف

فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ الْمُبِينِ ۝

پہنچی ہو تو اپنے منہ پر لٹا پھر جاتا ہے دنیا اور آخرت میں گھٹا ہے یہی کھلا گھٹا ہے ۲۲۰۵

يَدْعُو مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُ وَمَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝ ۱۲

اللہ کو پھیل کر اسے پکارتا ہے جو اسے نقصان نہیں دے سکتا اور جو اسے نفع نہیں پہنچا سکتا یہ بے رحم کی گمراہی ہے

۲۲۰۴ ثانی عطفہ ثنی کے لئے دیکھو ۱۲۴۲ عطف کسی چیز کے متعلق کہا جاتا ہے جب اس کی ایک طرف دوسری پروں

دی جائے اور عطف انسان کی جانب اس کے سرے بیکر بن ران تک ہو اور ثنی عطفہ کے معنی ہیں اعراض کیا الگ ہو گیا جیسے

نابجائہ دبی اسرا ایل ۸۳ (غ) +

۲۲۰۵ علی حرف حروف کے معنی کنارہ یا طرف بیان ہو چکے ہیں مثلاً اور کہا جاتا ہے فلان علی حرف من امراۃ یعنی اپنے مکان

میں وہ ایک کنارہ پر کھڑا ہے گویا انتظار کر رہا ہے کہ اگر آرام و سکھ ملتا ہے تو خیر اور مزہ اور تکلیف پہنچی تو فوراً دوسری طرف ہٹ

ہو گیا اور زجاج نے علی حرف کے معنی علی شلک کئے ہیں یعنی شک کی حالت میں رہ کر دل +

علی وجہ سے مرا وہی کہ وہ دائیں یا بائیں التفات کئے بغیر لٹا پھر جائیگا اور بعض نے اسے بھاگ جانے سے کناہ بھاہی دن

یہ ایسے لوگوں کا ذکر جو دین کو دین کی خاطر قبول نہیں کرتے بلکہ دنیوی فوائد کیلئے قبول کرتے ہیں اسلئے جنہیں کچھ فائدہ

پہنچتا رہا خوش رہی لیکن دین کی خاطر ٹیڑھی تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ بخاری میں ہے کہ ایک شخص مدینہ میں آتا پھر اس کی

عورت لڑکا جتنی اور اس کی گھوڑیاں بچے جتنی تو کہتا یہ اچھا دین ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کتنا یہ بڑا دین ہے ایسے لوگ اعراض

عطف

ثانی عطفہ

علی حرف

علی وجہ

حق کو حق کی خاطر قبول کرنا چاہئے

۱۴
۱۷
يَدْعُو الْبَنُ خَرَّةً أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَسِّ الْمَوْلَى لِبَسِّ الْعَشِيرَةِ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ

اسے پکارتا ہے جس کا نقصان اسکے نفع سے قریب تر ہو کیا ہی برادرست اور کیا ہی برابر رفیق ہے ملائکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ بِحَرِّىٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ

لاتے اور اچھے عمل کرے ہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اللہ جو ارادہ

۱۵
يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ ۝ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

کرتا ہے کرنا چاہے جسے یہ خیال ہو کہ اللہ اس (رسول) کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا

فَلْيَمْدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعَنَّ فَيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا

تو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ذریعہ سے آسمان پر لے جائے پھر لے کر کاٹ دے پھر دیکھے کہ کیا اس کی کوشش اسکو دور کر دیتی ہے جیسا کہ

۱۶
يَغِيظُهُ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ

غیظ میں رکھتا ہے اور اسی طرح ہم نے اسے آیتوں (آیات) دکھائی ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

میں سے غیظ جنہیں دین کی خاطر کوئی دیکھ اٹھا انہیں پڑا ورنہ ابتدا میں مسلمانوں کا بیشتر حصہ وہ تھا جنہوں نے دین کی خاطر
سر بھی دیدیے اور یہاں یہ سمجھا ہوا کہ حق کو حق کی خاطر قبول کرنا چاہئے نہ اس لئے کہ اس سے کوئی دنیوی فائدہ پہنچتا یا نقصان
دور ہوتا ہے

۲۳
پہلی آیت میں ذکر ہو کہ وہ اسے بلاتا ہے جو نہ اسے نفع پہنچا سکتا ہے نقصان اور دوسری میں ہے کہ اسے بلاتا ہے جس کا نقصان

اس کے نفع سے قریب تر ہو اور ان دونوں باتوں میں تناقض سمجھا گیا ہو حالانکہ تناقض فی الحقیقت کوئی نہیں مگر باطل
فی الحقیقت نہ نفع پہنچا سکتا ہے نقصان یعنی نہ وہ کسی کا کچھ بنا سکتا ہے نہ کچھ بگاڑ سکتا ہو مگر کی عبادت کرنا تو اسے کوئی فائدہ

نقصان پہنچا ہی ہو اور عبادت کرنا الا اس میں نفع سمجھتا ہو تو یہ نقصان اس کے فرضی نفع سے قریب تر ہو یعنی نفع کی امید
تو اسے آئندہ کیلئے ہی اور نقصان اسکے اخلاق کو جب وہ اپنے آپ کو ایک مخلوق کے سامنے گراتا ہو فوراً پہنچ جاتا ہو

۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

قطع

جی کی نصرت کو کوئی
نہیں روک سکتا
سبب

من ینصرتہ میں نصیرہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ابن عباس اور ائمہ مفسرین سے مروی ہے (د) اور خود قرآن مجید ہی
چاہتا ہے اسلئے کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے والوں کا ہی خلیل دیسبب الی السماء ثم ليقطع کے ایک معنی وسبب
کے معنی رسد اور سماء کے معنی سقف بیت یعنی گھر کی چھت لیکر اور لقطع کے معنی یخنت یعنی گلا گھونٹ لے لیکر یہ کہے
گئے ہیں کہ چھت سے رسد پٹا کر پھانسی لے لے یعنی نصرت تو ہر حال آئیگی مگر چونکہ سبب کے معنی کوئی ذریعہ ہیں جس سے کسی چیز تک
پہنچا جائے مثلاً اسلئے یوں بھی محسوس ہو سکتے ہیں کہ نصرت آئی تو رسول کیلئے آئیگی جو شخص اسے روکنا چاہتا ہو اسے چاہئے کہ کسی ذریعہ سے
آسمان پر پہنچ کر یعنی اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر کے اس نصرت کو قطع کر دے مگر کسی کی کوشش کچھ نہیں کر سکتی۔ اور رسول

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ ۖ

جریان لائے اور وہ جو یہودی ہیں اور صابی اور نصرانی اور مجوس اور

الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

جو شرک ہیں اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اللہ ہر چیز پر گواہ

شَهِيدٌ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ۖ

۲۲۰۸ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ کی ہی فرمانبرداری کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار اور بہت سے لوگ (یعنی)

وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ عَلَىٰ الْعَذَابِ ۚ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرَمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ

اور بہت (ایسے ہیں کہ) عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ اور جسے اللہ ذلیل کرے تو کوئی اسے عزت دینے والا نہیں اللہ جو

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ هَذَانِ خَصْمَيْنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

۱۹

السَّجْدَةِ

چاہتا ہے کرتا ہے ۲۲۰۹ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا

کیلئے حضرت کا آنا یقینی ہے کسی کے غیظ و غضب سے یہ سلسلہ قطع نہیں ہو سکتا ۛ

۲۲۰۸ مجوس - وہ لوگ جو خائف و نرا اور خائفی ظلمت الگ الگ مانتے ہیں اور آتش پرست ہیں حدیث میں مجوسانہ آداب

یعنی اسے مجوسوں کے دین کی تعلیم دیتے ہیں (د)، ۛ

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اختلاف عقائد اس دنیا میں رہے گا اور اس کا فیصلہ قیامت میں ہی ہو گا نہیں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان ادیان کی شواہد

۲۲۰۹ سجدہ کیلئے دیکھو ۵۲ بعض مخلوق صرف سجدہ تسخیری کرتی ہے اور بعض یعنی انسان دوسری مخلوق کے ساتھ سجدہ تسخیری میں شامل ہے

اور سجدہ اختیاری اس کا امتیاز ہے اسلئے پہلے من فی الارض ہیں انسان بھی شامل ہے اور سجدہ تسخیری میں اس کا بھی ذکر ہے اور اس کے بعد

جو سورج چاند و رشتوں وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ صرف یہ بتانے کیلئے ہے کہ یہ چیزیں جن کی بعض لوگ عبادت کرتے ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کے قانون

میں جکڑی ہوئی اور اس کے احکام کے پابند ہیں جنہی چیزوں کا یہاں نام آیا ہے ان سب کی عبادت کی گئی ہے بہا تک کہ درختوں اور

چارپائیوں کی بھی لوگوں نے عبادت کی ہے۔ اور کثیر من الناس میں سجدہ اختیاری کا ذکر ہے مگر اس سے بھی لازم امر اور صرف زمین کے

ساتھ کا رکھنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری ہے اور ان لوگوں کا ذکر جو احکام آئی کی فرمانبرداری نہیں کرتے کثیر من

علیہ العذاب میں کیا یعنی انہوں نے سجدہ اختیاری سے انکار کر کے اپنے آپ کو منہ کا سجدہ واجب کر لیا۔ اور آخر پھر بھی اللہ تعالیٰ

کے قانون سے باہر نہ نکل سکے۔ ان من دون اللہ کی فرمانبرداری اور عبادت انسان کو ذلیل کرنے والی شے ہے اور اللہ کی

فرمانبرداری اسے عزت دینے والی ہے ۛ

مجوس

اختلاف عقائد
نہیں سکتا
سجدہ تسخیری اور سجدہ
اختیاری

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ شَوَابٌ مِّنْ نَّارٍ يَصُبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ

ترجمہ کا فریب ان کیلئے آگ کے کپڑے قطع کئے گئے ہیں انکے سروں کے اوپر گھرتا ہوا پانی ڈالا

۲۰ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۲۱

جائینگا ۲۰ اس سے جو کچھ انکے پیٹوں میں ہو اور کھالیں گل جائیں گی ۲۱ اور انکے لئے لوہے کے گرز ہونگے ۲۱/۲

۲۲ كَلَّمَآرَادُ وَأَن تَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۲۳

جب کبھی ارادہ کرینگے کہ اس سے (یعنی غم سے) نکل جائیں اس میں ٹوٹے جائینگے اور جگہ کا عذاب کھو جائے ۲۳/۱

۲۳ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

اشد ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں باغوں میں داخل کرے گا

الْأَنْهَارُ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا مِنْ أَسْفَلٍ مِنْ ذَهَبٍ لَّوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۲۴

ہستی ہیں ان میں انہیں سونے کے کٹھے اور توتی پہنائے جائینگے اور ان کا لباس ان میں ریشم کا ہوگا

۲۴ يَصْبُ يَصْبُ پانی کا اوپر سے گرنے والا۔ انا صہبنا الملو صبا (عنب ۲۵) فصب علیہم ربک سوط عذابا (الف ۲۶) ص

ہذا ان خصمان کے متعلق تیس کی روایت ابو ذر سے بخاری میں ہے کہ بدر کے دن حضرت علی اور آپ کے دو ساتھیوں اور عقبہ اور

دو ساتھیوں کے حق میں یہ نازل ہوئی مگر یہ سورت کی ہر اور صبح ہی ہے کہ وہ جھگڑنے والوں سے مراد مومنوں اور کافروں کے فریق

ہیں (دہ جن میں سے ایک فریق حق کو نصرت دینا چاہتا تھا اور دوسرا فریق اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور نبی کو دہشتاں میں پھیلانا چاہتا

ہو چنانچہ اسکی وضاحت آیت ۲۵ میں کر دی ہے اور انکے کپڑے قطع کرنا بطور مجاز ہے کیونکہ کپڑے تو انسان کی پردہ پوشی اور زینت کیلئے ہوتے ہیں ان کی پردہ پوشی

اور زینت کا کام آگ دے گی۔ ایسا ہی سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالنا اس وجہ سے ہے کہ وہ سر کو اللہ تعالیٰ کے آگے نیچا نہ کرے

۲۵ يَصْهَرُ يَصْهَرُ چربی کا پگھلنا ہے اور صہرہ پوشی اور بہن کے خاوند کو کہتے ہیں اور عورت کے ہل بیت اچھا دکھلاتے

ہیں فجعلہ نسباً وصحلاً (الف ۲۷) (ع ۵) +

۲۶ وہ آلاشیں جو ان کے اندر جمع ہو گئی ہیں وہ بھی نکل دی جائیں گی اور جلو یعنی باہر کا حصہ بھی صاف کر دیا جائے گا +

۲۷ مَقَامِعٌ مَقَامِعٌ کی جمع ہر جس سے مار کر مطیع کیا جاتا ہو یا یَضْمًا ب بہ و یُنْ لُّلُ اور مَقَامِعٌ فَاَنْفَعُمْ کے معنی ہیں میں نے

اسے روکا سو وہ رک گیا (ع ۵) اور قَمْعٌ کے اصل معنی ہیں مغلوب اور مطیع کرنا ہیں اور مَقَامِعٌ گزریا کوڑے کو کہا جاتا ہے (د ۱) +

۲۸ معلوم ہوا اس کی اصل غرض بھی انکی مکشری کے مادہ کو دور کرنا اور ان میں اطاعت اور فرمانبرداری کی روح پیدا کرنا ہے +

۲۹ مَن غَمٍّ مَن غَمٍّ کے معنی دو طرح پر ہوں سکتے ہیں یا یہ منہا سے بدل ہے یعنی اس غم سے باہر نکل جانا جو ان کے لاحق حال ہے گو یا بتایا ہے

کہ اصل عذاب انکا وہ غم ہے جو ان کے دلوں کو کھار رہا ہے اور وہی آگ بنگران کے جسموں پر محیط ہو جائے گا اور یا من غم علت خروج ہے یعنی

اس غم کی وجہ سے نکلنا چاہینگے جو انہیں ہوگا۔ اور بعض نے غم سے مراد وہاں ڈھانک دینے والا عذاب لیا ہے +

۳۳
ابن عباس کا لفظ کہ یہ
رہا کا جانا

صہرہ

عذاب کی غرض

مقہم

مقہم

عذاب کی غرض

عذاب کی نوعیت

وَهْدُ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهْدٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَيِّدِ ۝ إِنَّ ۲۲

اور ان کو پاک بات کی طرف ہدایت کی گئی اور انہیں تعریف کے لئے رستہ کی طرف ہدایت کی گئی ہے ۲۲۱۴ ج

الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحُرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ

لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے جسے ہم نے

سَوَاءً لَنَا لَكُمْ فِيهِ وَالْبَادُ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُطْلَمُ نَذْرُهُ مِنْ عَنِ الْكَلِمِ

بنا یا ہو (خواہ) اس میں سے ہلاک ہو، اور (خواہ) باہر سے آنی والا اور جو کوئی اس میں سے کسی ایک سے روکتا ہے وہ ناک مذکور ہوگا ۲۲۱۵ ج

۲۲۱۴ اس ہدایت سے مراد اس دنیا کی زندگی میں ہدایت ہے اور طیب من القول اقوال اور توحید ہی سبب اچھی باتوں کا اقوال اور صراط الحید میں اضافت بیان ہے یعنی ایسا رستہ جو محدود ہو اور مراد اس سے ہر قسم کے اچھے فعل ہیں کیونکہ رستہ پر چلتا ہوا ہر ایک فعل کے ہو اور بتایا ہے کہ بہت انسان کی پاک باتوں اور اچھے فعلوں سے ہی پیدا ہوتی ہے اور صراط الحید میں بعض نے الحید سے مراد اللہ تعالیٰ کا اسم بیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صراط سے مراد اس کا بتایا ہوا رستہ یعنی اسلام ہوگا +

۲۲۱۵ اس آیت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو شہادت کی راہ سے لوگوں کو حق کے قبول کرنے سے روکتے تھے اور مسجد حرام سے بھی روکتے تھے اور یہ کفار مکہ تھے جن کی اذیت مسلمانوں کے حق میں اس وقت کمال کو پہنچ چکی تھی جس کی وجہ سے مسلمان مکہ کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے +

مسجد حرام کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آئیے سب اس میں برابر ہیں تو اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ اس میں مکانات کا کر یہ حاجیوں سے لینا جائز نہیں اور بعض نے اسی بنا پر دلوں کے مکانات کی بیع کو بھی جائز نہیں رکھا مگر امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے اور درست بھی ہے معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ یہاں ذکر یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں اسکے مقابل پر مخالفت اور بآد کا برابر ہونا اسی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ اس میں عبادت کرنے کے کسی کو نہ روکا جائے اور مکانات کا بیع ہونا روایات سے ثابت ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے دار البیضاء میں اس میں شک نہیں کہ وہ سری طرف بھی بعض روایات میں مثلاً ایک شخص نے اپنے گھر کو دروازہ لگایا تو حضرت عمرؓ نے ناپسند فرمایا اور کہا کہ تم حاجیوں کو گھر میں جکڑ دینے سے روکتے ہو تو اس نے کہا کہ میں نے ان کے اسباب کی حفاظت کیلئے دروازہ لگایا ہے مگر اس سے صرف اسی قدر افسوس ہو سکتا ہے کہ جبکہ پاس جگہ ہو اس کا فرض ہے کہ حاجیوں کو آرام دے البتہ حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص مکہ کے گھروں کا کر لے لکھا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ لکھا ہے لیکن جس مکان کی بیع جائز ہے اسکے کرایہ کا ناجائز ہونا خلاف اصول ہے +

من یؤد فیہ بالحد بطلم سے کیا مراد ہے الحد کیلئے دیکھو ۲۲۱۶ اور الحد خلاف کے معنی ہیں مال عن الخی (غ) حق سے ال ہو گیا یعنی حق بات کو ترک کر دیا اور خانہ کعبہ کے متعلق الحد یہ ہے کہ جو اس کی غرض ہے اسے پورا نہ ہونے دیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اسے اپنی عبادت کا گھر اور لوگوں کا مرجع بنا یا تو جو شخص اللہ کے نام لینے والوں کو اس سے روکتا ہے وہ اس میں الحد چاہتا ہے اور بطلم ساتھ بڑھایا ان نظام کی طرف اشارہ کرنے کیلئے جو مسلمانوں پر ہو رہے تھے اور یہ جو الحد میں شرک اور احتکار غلہ وغیرہ کو داخل کیا ہے تو یہ چیزیں من وجہ الحد میں داخل ہو سکتی ہیں مگر اصل غرض یہ نہیں +

قریب اور حقیقت

اعدائے حق

مکانات کی بیع اور کرایہ

الحد

حج کی اہمیت

۲۶ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي شَيْءٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

اور جب ہم نے ابراہیم کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ کو بھیج دیا تاکہ ساتھ کسی کو شریک نہ کر اور میرے گھر کو طواف کرے اور قیام کرے اور

۲۷ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝ وَإِذْ نَفَخْنَا فِي النَّاسِ بَازِجِي يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى

اور رکوع (اور) سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک کر دیا اور لوگوں میں حج کیلئے ندا کر دے وہ تیری طرف آئینگے کچھ پیدل اور کچھ

۲۸ كُلِّ ضَائِرٍ يَأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ لَيْسَ هَدًى مِنْهُمْ وَلَا ضَلَالٌ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا

کی (دلی (سواروں) پر جو ہر دور کے رستے سے آتی ہوں گی ۲۸ تاکہ اپنے خانہ کی باتوں پر گواہ ہوں اور مقررہوں میں

اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

اس کے نام کا ذکر اس پر کریں جو اس نے انہیں چار پائے جانور دیے ہیں۔

یٰۤا
تعلیف ذکبہ

۲۹ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُ إِسْحَاقُ وَيَسْحَبُ يُسُوفُ ۚ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي شَيْءٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ

بنایا اور ہم نے اس کو جگہ دی اور رُجُل سے معنی کے ہیں ہم نے اسے خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی اور طہر بیٹی سے مراد ہر شریک سے پاک کر اور یہ بجا دے مروی ہے (ج) اور شریک کے ذکر کے بعد طہر کا لانا بتاتا ہے کہ اسی سے پاک کرنا مراد ہے اور پھر طواف قیام

رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے پاک کرنا بھی یہی ہو سکتا ہے یہی مضمون البقرہ ۱۲۵ میں بھی آچکا ہے۔ دیکھو ۱۵۹

حضرت ابراہیم کے خانہ کعبہ سے تعلق پر بحث ۱۵۹ میں گزری ہے اور مکتبہ میں بتایا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کو کب کب اور

کس کس نے بنایا۔ خانہ کعبہ کا موجودہ طول و عرض وغیرہ حسب ذیل ہے بلندی ۲۷ فٹ طول ۲۵ فٹ عرض ۲۰ فٹ

۳۰ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُ إِسْحَاقُ وَيَسْحَبُ يُسُوفُ ۚ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي شَيْءٍ

۳۱ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُ إِسْحَاقُ وَيَسْحَبُ يُسُوفُ ۚ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي شَيْءٍ

ان کے ذریعہ ہی مقرر ہوا اور اذان میں اسی قسم کا اعلان ہے جیسا اذان من اللہ ورسولہ میں اور یہ خیالات کہ حضرت ابراہیم کی واز

دنیا میں پہنچانے کیلئے پڑھنیے کئے گئے اور بتائیاں بلند کی گئیں یا اصلا ب اور احرام میں آواز پہنچانی گئی محض خیالات ہی ہیں

جس طرح انبیاء کی تبلیغ دنیا میں پہنچتی ہے اسی طرح حضرت ابراہیم کی آواز بھی پہنچی۔ اور بعض کے نزدیک یہ خطاب آنحضرت صلعم

سے جو جس کا حکم آپ کو حجۃ الوداع میں دیا گیا لیکن یہ سورت کی ہے اور حجۃ الوداع میں اس آیت کا نزول صحیح نہیں بلکہ خطاب

آنحضرت صلعم سے ہے اور اس میں حج کی فرضیت کا ذکر ہے۔

فرضیت حج

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ۖ ثُمَّ قَضَوْا تَقَاتُكُمْ وَلِيُؤْفُوا ۙ ۲۹

سوان سے کھاؤ اور تکلیف والے محتاج کو کھلاؤ ۲۲۱۸ ہر چاہئے کہ اپنی سیل کھیل دور کریں اور اپنی لذتوں کو

نَدُّوهُمْ وَلِيُطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

پورا کریں اور آزاد گھر کا طواف کریں ۲۲۱۹

۲۲۱۸ بایس۔ وہ ہے جو جس پہنچا ہو دیکھو ۲۲۱۹ اور بایس اس شدت کو کہتے ہیں جو فقر کی وجہ سے ہو (غ) منافق سے مراد دنیوی اور آخری دونوں قسم کے فوائد لئے گئے ہیں مگر اصل غرض منافق آخری ہیں اور منافق کی تکلیف ان کی غفلت اور کثرت کیلئے ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت سے قطعاً ہر منافق کا جہنم لانا خود بتا ہوا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے فوائد شامل ہیں اور حج میں روحانی فوائد بہت کثرت سے ہیں انہی میں سے ایک مسافرت کا وہ منظر ہے جو سوائے حج کے اور دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ ایسا ہی سب مسلمانوں کا ملکہ دعا کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کی غفلت و جبروت کا دل پر اثر مسلمانان عالم میں اتحاد۔ اسلام اور مسلمانوں کی بہتری کی تجاویز کو عمل میں لانا وغیرہ +

بایس۔ بوس
کے منافق

ایام معلومات سے مراد عمر و ایام غزلے گئے ہیں یعنی عید کا دن اور وودن اس کے بعد کیونکہ یہاں قربانیوں کا طواف اور مذکر اور فی الحقیقت ایام حج بھی اس میں شامل ہیں اس لئے کہ قربانی حج کی آخری منزل ہے اور ایام ابو حنیفہ نے ذوالحجہ کے دس دن ہی مراد لئے ہیں پس مراد صرف جاہلوں کو ذبح کرنے وقت اللہ کا نام لینا نہیں بلکہ عبادت مراد ہے یہاں تک کہ قربانی کا دن آجائے اور ان الفاظ میں یہ ذکر اسلئے کیا کہ قربانی کی اصل غرض کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کر دیا ہو کہ اعمال حج مکمل کے کل صرف اللہ کے ذکر کیلئے ہیں اور اس بات کو کہ قربانی کی غرض ذکر اللہ کس طرح ہے اور کھل کر آیت ۳۴ میں بیان کیا ہے۔ اور آخر پر ہدایت فرمائی کہ قربانیوں کے گوشت کو کھانے میں منع ہے عزیزوں کو کھلانا بھی آجائے اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانیوں کا گوشت منافع نہیں ہونا چاہئے اور اس میں سے ایک حصہ محتاجوں کو بھی کھلانا چاہئے +

ایام حج کی غرض

۲۲۱۹ نفث۔ جس میں ناخن کی میل کو کہا جاتا ہے اور ایسی چیز کو جسے بدن سے دور کرنا چاہئے۔ اور قضاء کے معنی جو نہ قطع کرنا آئے ہیں اسلئے یہاں مراد اس کا ازالہ ہو (غ) +

نفث۔ قضاء

عتیق۔ متقدم کو کہتے ہیں یعنی جو دوسروں سے آگے بڑھا ہوا ہو خواہ زمانہ کے لحاظ سے ہو یا مکان کے یا رتبہ کے اسلئے عقیم کو بھی عتیق کہا جاتا ہے اور کریم کو بھی اور جو غلامی سے آزاد ہوا ہے بھی اور خانہ کعبہ کو عتیق اسلئے کہا کہ وہ اس سے ہمیشہ آزاد رہا ہے کہ جابرہ اس کو ذلت پہنچا سکیں (غ) اور عتیق خلاف وقت ہے اور اس کے معنی حریت ہیں۔ اور عتیق حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے کیونکہ آنحضرت صلعم نے فرمایا اَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ یعنی آگ سے آزاد کیا گیا۔ اور حدیث ابن زبیر میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام اسلئے بیت عتیق رکھا ہے کہ اسے ظالم حلاوتوں سے آزاد کیا اور کبھی کوئی ظالم حلاوت اس پر عاصی نہیں آیا اور بیت عتیق اس کے تقدیم ہونے کے لحاظ سے بھی اس کا نام ہے کیونکہ وہ اول بیت وضع لئلا منہ ہو دل پس عتیق کے معنی تقدیم بھی ہیں اور آزاد یا اعلیٰ درجہ کا بھی اور روح المعانی میں ہے کہ بیت عتیق اس کا قصد کیا تو اس نے قصد کیا تو اس کا قصد اصحاب فیل کے واقعہ کے نام سے مشہور ہے اور حلیج کا منشا کعبہ کی امانت نہ تھا بلکہ ابن زبیر کا اخراج اور قرامطہ کا ہجر اسوے کے بیان مشاہدہ اسی قبیل سے تھا +

عتیق

عتیق

خانہ کعبہ کو بیت عتیق کہتے ہیں

۳۰ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجَلْتُ

یہ دیویں ہوں اور جو شخص اللہ کی رحمتوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لئے بہتر ہو اور تمہارا سہ لے

لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ

چارہ پائے حلال ہیں سو اے اے کے جو تم پر پڑھا جاتا ہو پس بتوں کی ناپاکی سے بچو

اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۖ خُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرٌ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ

۲۷۲۰ اس کے بہت ہی چارے کرتے اس کے ساتھ ایک شریک نہ بلکہ تیسے اور جو کوئی اس کا قتل کرے اس کو شریک سمجھا

فَكَأَيُّ مَا خَرَجْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَفَتْهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيحٍ

تو گویا وہ بندی سے گر پڑا۔ پھر اسے پرندے اُچک لیگئے۔ یا ہوا اسے اُڑا کر دیوے کے مکان میں پھینک دے۔ ۲۲۲

یہاں مطلب تو صرف اس قدر تھا کہ قربانی سے فارغ ہو کر بال و غیرہ کٹوالیں یا حالت احرام سے نکل جائیں مگر اس کو ان الفاظ میں کیا ہو کہ اپنی سب کچھیں کو دور کریں اور میل کیلئے بھی ناخن کی میل کا لفظ استعمال کیا ہو جس میں یہ بتانا مقصود ہو کہ ایام حج میں بعض افعال کا نہ کرنا جیسے بال یا ناخن کٹوانا وغیرہ ایک خاص مقصد کیلئے ہے۔ ورنہ استدعا ہے اسے پسند نہیں کرتا کہ ایک مسئلہ کا ناخن بھی ایسا ہو کہ اس میں میل جو اس میں اعلیٰ اور جہ کی جسمانی صفائی کی تعلیم دی ہو اور نبی کریم صلعم کے حالات سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ جسم کی ظاہری صفائی کے تمام مراتب کو بدرجہ غایت ملحوظ رکھتے تھے۔

تندروں کے پورا کرنے سے مراد اعمال حج کا پورا کرنا بھی ہو سکتا ہے اور ابن عباس نے اسکی تخصیص قربانیوں سے کی ہے اور ایسے نیک عمل بھی مراد ہو سکتے ہیں جو اپنے اوپر واجب کر لئے ہوں اور یہاں طواف کے خاص حکم سے مراد طوافِ افاضہ ہے جو قربانی کے دن ہوتا ہے اور بعض نے طواف الصدقہ بھی مراد لیا ہے یعنی ردا لگی کے وقت کا طواف ہے۔

۱۲۳۴-۵ خلافت - یہ اور اے ہی دو کمرے اساتذہ کا اشارہ دو کلاموں کے درمیان فصل کیلئے رکھے جاتے ہیں اور مراد ہے الاما

حرمات۔ حرمت کی سبج ہو وہ چیزیں جن کا احترام واجب ہے اور وہ تمام مناسک حج ہیں اور ابن زید کہتے ہیں پانچ چیز حرمات ہیں۔ مشہور حرام۔ مسجد حرام۔ بیت حرام۔ شہر حرام۔ اور محرم۔

اوتنا کہ وقت جو اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوا ہو اور حرکت نہ کرے اور وقت حتم یعنی بت کو کہتے ہیں یا پھر بت کو اور
ابن اثیر نے وقت اور صنف میں یہ فرق کیا ہے کہ وقت وہ جس کیلئے ہوتا ہو وہ زمین کے جاہل سے کیا گیا ہو یا لکڑی اور پتھر سے
مثلاً آدمی کی صورت پر جو بنا یا جائے اور طریقہ عبادت کیجائے اور صنف صورت بلا جتنہ ہو اور جوھلے دو دنوں میں کچھ فرق

جب ظاہری میل و محبت کا ذکر کیا تو وہ اندرونی ناپاکیوں کا بھی ذکر کیا یعنی ایک باتوں کی ناپاکی اور دوسرے بھٹ کی ناپاکی اسلئے کہ غامض کتبہ توحید کا نشان ہے اور صحت و حید کے لیے تمام نیکیوں کی شرط ہو گی یا سب ایا کج کر کے بہو تو پھر ختم کی اندرونی ناپاکیوں سے بھی بچو اور لغام کا ذکر جو نکیر چ میں آتا تھا اسلئے غامضی یہاں ذکر کیا ہے اور اسلئے بھی کہ چار پاؤں کے ساتھ بہت سی مشرق کا نہ روم کو دوبہ کیا گیا

۲۳۲

سختی بعید ہیں (د)، +

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ شَعَائِرُ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ۝۳۳

یہ دوسلی ہی اور جو کوئی اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرتا ہو تو یہ دلوں کے تقوی سے آرا
۲۲۲۲ تمہارے لئے ان میں ایک

إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا

وقت تک فائدہ ہیں پھر انکی آثر غافل آزاد و گھر کی طرف ہر ۲۲۲ اور ہر قوم کیلئے ہم نے عبادت مقرب کی ہے

لِيُنْكَرُوا الشَّمَّ اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ

تاکہ اللہ کا نام اس پر یاد کرے جس نے انہیں چار پائے جانوروں سے
 دیئے ہیں پس تمہارا انبیوہ ایک ہی معبود

وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُجْتَبِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ

۵۔ اسی کے فراموش وار ہو جاؤ اور زمی ختیا لکھو انکو خوشخبری دو ۲۲۲۳ دہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے

اس میں شرک کا انجام بتایا گیا تو حید سے احسان کا مقام بلند ہوتا ہی اور شرک کر کے وہ اپنے آپ کو نیچے گساتا ہی اور شرک فی الواقع اپنے آپ کو اس قدر ذلیل کرتا ہی کہ اس سے بڑھ کر انسان کی ذلت نہیں ہو سکتی۔ اور ضمن السماء اس نے فرمایا کہ فطرۃ فطرۃ انسان کو بلند مقام پر رکھ کر ان کو اپنے شرک کو اختیار کرنا اس مقام بلند سے گرنے ہی اور پرندوں کے اُچک لیجانے کی تشبیہ جو ہر شہادت عقلی کے انکار کو پریشان کرنے سے ہی کیونکہ ایسے شخص کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا اور ہوا کے دو پھینک دینے سے مراد خلافت میں اس قدر دور مل جاتا ہی کہ جس کا نتیجہ سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں +

۳۳۳ گویا ہر عبادت کے ظاہری ارکان ہیں جیسے حج کے مگران تمام افعال کا مقصد بھی دل کی حالت کا بدلنا ہے اور دل میں تقویٰ پیدا کرنا اسلئے فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم سے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام کی عزت پیدا کرو۔ شعائر اللہ کیلئے دیکھو ۱۔ اس کے روبرو تمام وہ امور ہیں جن میں انسان شرعاً مکلف کیا گیا ہے یعنی سب محدود و فرائض اور خصوصیتوں پر مبنی حج جی ہو سکتے ہیں اور قربانیاں

۳۳۴۔ بحل تعدیسی ہی اور بحال الذین کے معنی میں ترضہ کی اصل یعنی اس کا مقرر وقت دل، اور یا وقت غمرا ہو دو اور یہاں قربانیوں کی طرف ہی اشارہ ہے جیسا کہ نگے رکوع کے مضمون سے ظاہر ہو اور بعض نے کل اعمال ج مراد لیکر بھلا کے معنی لوگوں کا حالت اجماع سے ٹکنا لیا ہے اور کل حدود و فراض کو مراد لیکریں بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ تمام احکام دینی کی آخری منزل جہی کیونکہ حج میں اللہ تعالیٰ عاشقاً دعا تعلق کا اظہار ہوتا ہے اور دیگر عبادت میں محض عبودیت کا رنگ ہے اور بیت عتیق کا لفظ شاید اسی طرف اشارہ کرے کیلئے اختیار کیا کہ تمام تعلقات سے آزاد ہو کر انسان صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے اور چونکہ حج ہی اس رکوع کا مضمون ہے اور شعائر اللہ کے لفظ کو قربانیوں پر محدود کرنے کیلئے کوئی وجہ نہیں اس لئے یہ آخری معنی ہی اصل منشاء قرآنی معلوم ہوتا ہے اور اگر کیا بھی جائے تو یہی قربانیوں کے کرتے میں انسان کے اپنے حصہ جیسانیت کو قربان کرنے کی طرف اشارہ ہے دیکھو آگلا نوٹ +

۲۲۲۴ منشآت مدیکھو ۱۹۶۳ء۔ اصل اسکی ہی ہے کہ کل عبادات اور طاعات پر بولا جاتا ہو۔ اور لکھا ہے کہ یہاں اسکے معنی خیرینی تھی
ہیں مگر آیت ۶۷ میں جہاں ہی الفاظ ہیں لکن آۃ جملنا منشکام ہم ناسکوا۔ سب عبادات اور طاعات ہی مراد ہیں اور یہاں لکھی
لفظ عام ہی ہیں اور لیکھو واپس نتیجہ ان عبادات کا بتایا ہو۔

اس رکوع میں قربانی کا مضمون بیان کیا ہوا اور اس کی ابتدا یوں کی کہ ہر قوم کیلئے ہم نے عبادات مقرر کیں اور ان

ع
قربانی کا پس منشا

شترنگ میں دولت

اضالع کا مقصد

جمل عبادتوں کا منتہی ہے

Chiusa

تربانی کا اصل مقصد

وَجَعَلَتْ قُلُوبَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا

تو انکے دل خوف محسوس کئے ہیں اور اس پر صبر کرنے والے جو انہیں (تکلیف) پہنچتی ہو اور نماز کے قیام کرنے والے اور وہ۔

۲۲۶ رَزَقْنَهُمْ يَنْفِقُونَ ۝ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا

اس سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں ۲۲۶ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لئے اللہ کے نشانوں سے ٹھہرایا ہے تمہارے لئے قربان

خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وُجِبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

بھلائی ہے تو اللہ کا نام ان پر یاد کرو جب وہ، قطار بانٹھے ہوئے ہوں، پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان سے کھاؤ

وَاطِيعُوا الْقَائِمِ وَالْمُعْتَرِكِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

اور سواری اور وصیت زدہ کو کھلاؤ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے کام میں لگا دیا ہے تاکہ تم شکر کرو ۲۲۶

عبادات کی اصل غرض یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام چار پایوں پر یاد کریں بالفاظ دیگر قربانی کریں ایک جانور کی قربانی عبادت کی غرض کیونکہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود لگے الفاظ میں بتا دیا کہ ایک خدا کی ہی فرمانبرداری کرو۔ گو یا اس غرض یہ ہے کہ کل خواہشات حیوانی و سفلی کو اس معبود حقیقی کی فرمانبرداری کے سامنے قربان کر دیا جائے پس قربانی فی الحقیقت انہی خواہشات حیوانی کو قربان کرنے کا نام ہے جو اور اسی معنی میں یہ عبادت کی غرض ہے۔ اور بھیمۃ الا نعام کی قربانی بھی اسی حقیقی قربانی کا ظاہری نشان ہے جو ظاہر ہے کہ انسان دو مختلف قسم کی خواہشات سے بنا ہوا ہے ایک اس کی حیوانی خواہشات ہیں جو اس سفلی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک ملکی خواہشات ہیں جو ان خواہشات حیوانی سے الگ اور ان سے بالاتر ہیں مثلاً اپنا آرام چاہنا یہ ایک ایسی خواہش ہے جو حیوانی زندگی سے تعلق رکھتی ہے انسان کا جسم آرام کا محتاج ہے اور اپنی حقیقی ترقی کیلئے یا دوسروں کی بھلائی کیلئے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا یہ ایک ملکی خواہش ہے اور ایسا ہی ہر چیز کو اپنے قبضہ میں لانا یہ ایک حیوانی خواہش ہے اور دوسروں کے حقوق کی عزت کرنا یہ ایک ملکی خواہش ہے انسان کو جس قدر عبادت سکھائی گئی ہے ان کی اصل غرض یہی ہے کہ حیوانی خواہشات کو ملکی خواہشات کے ماتحت کر دیا جائے بالفاظ دیگر ان کے سامنے قربان کر دیا جائے یعنی انسان میں جو حصہ حیرانیت کا ہو اسے ملکی حصہ کے سامنے قربان کر دیا جائے یہی اللہ تعالیٰ کی کالی فرمانبرداری ہے اور یہی وہ سبق ہے جو چار پایوں کی قربانی میں سکھائی ہو گیا حیوان کے ذبح کرنے میں مقصود یہ ہے کہ حصہ حیرانیت کو قربان کر دیا جائے اور اس کیلئے یہ ظاہری نشان ہے۔ اسی اصول کو قرآن کریم نے یہاں کھول کر بیان کیا ہے اور جس طرح حیوانات میں ایک اجل مسمیٰ تک خواہ وہ اس طرح انسان کی حیوانی زندگی میں بھی ایک اجل مسمیٰ تک خواہ وہ ہیں جس کی طرف پہلی آیت میں اشارہ بھی ہو اگلی آیات میں اور وہ یہاں لفظ محبت میں اسی مضمون کی مزید تشریح ہے *

۲۲۶ اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کی ہی مزید وضاحت ہو دل میں خوف آتی کا احساس ہونا مصائب پر صبر کرنا۔

نماز کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح کرنا اپنے مال اور اپنے قومی کو جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں مخلوق خدا کی بھلائی میں لگا دینا کیا چیزیں ہیں جو انسان میں قربانی کی وہ راجح پیدا کرتی ہیں جس سے اس کی خواہشات سفلی ملکی حالت اعتدال پر آجاتی ہیں +

۲۲۶ بدن - بدن جسم کو کہتے ہیں اور یہ نام جتنے کی بڑائی کے لحاظ سے ہے جس طرح جسد کے رنگ کے لحاظ سے ہے تو بالیوم

فخیث بینک (پولش ۹۲) اور بدن کے معنی مٹا ہوا گیا۔ اور بدن مٹا جس کی جمع بدن ہے قربانی کو اس کی موتائی کے لحاظ

لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ حُومَهَا وَلَا دِمَاؤها وَلَكِنَّ يَنَالُهُ النُّفُوسُ مِنْكُمْ كَذَلِكَ

انکے گوشت اٹھ کر نہیں پہنچے اور نہ انکے خون لیکن اسے تمہاری طرف سے نفوس پہنچتا ہے اس طرح

سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَنَشِيرَ الْحُسَيْنِ ۝ ۳۸

اس نے انہیں تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی اور احسان کرنا لوگوں کو جو

اللَّهُ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝

اللہ لوگوں سے خوفناکوں، ہٹا ہٹا رہی گا جو ایمان لائے۔ کیونکہ اللہ کسی دغا باز ناشکر گزار کو پسند نہیں کرتا ۲۲۲۸

سے کہا جاتا ہو (غ)، اور اونٹ اور گائے کی قربانی پر ہی یہ لفظ لایا جاتا ہے یا صرف اونٹ پر (د) +

صاف صاف کی جتنی بھی صفت میں کھڑے ہوئے اور بعض نے انکے معنی صاف کئے ہیں یعنی ایسی حالت میں کھڑے ہوئے کہ ان کی انکھی ٹانگ بندھی ہوئی ہو +

وجہت - وجوب کے معنی ثبوت یا ٹھہر جانا ہیں اور وجہت الشمس کے معنی ہیں غروب یعنی سوچ غروب ہو گیا ہے معنی میں یہاں ہے یعنی گر جائے اس کا پہلو زمین سے لگ جائے +

قانع - قناعة قنوی ان چیزوں پر رہی جو جانا ہے جن کا انسان محتاج ہو اور یہ قنیم بقیم سے ہے (مصدر قنع) کے معنی ہیں سوال کیا اور بعض کے نزدیک قانع وہ سوالی ہو جو الحاح نہیں کرتا اور جو مل جائے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور بعض کے نزدیک قانع قناع سے ہے جس کے ساتھ سر ڈھانکا جاتا ہو گو یا وہ ایسا محتاج ہو جو اپنی محتاجی کے اخفا کیلئے سر ڈھانک لیتا ہو (غ) +

محتوہ - جو سوال کیلئے اس کے آئو والا ہو اور عذرا و عذرا و عذرا کو کہتے ہیں جو بدن میں عارض ہو جاتی ہے اور اسی سے تشبیہ کی لحاظ سے حضرت کو کہا جاتا ہے فقہیکم منہم معتمداً بغير علم (الفہم ۲۵۰) (غ) بعض کے نزدیک قانع اور محتسب میں فرق یہ ہے کہ قانع یہاں کرنے والا ہے اور محتسب وہ جو تمہارے پاس اپنی حاجت کیلئے تمہاری خواہ سوال کرے یا نہ کرے (د) اور بعض کے نزدیک قانع وہ ہے جو اس پر رہی ہو جو اسکے پاس ہے اور محتسب وہ جو سوال کیلئے اس کے آئو (د) اور ابن جریر کا قول ہے کہ قانع اہل مکہ ہیں اور محتسب سب لوگ (د) + اس آیت میں اونٹوں کی قربانیوں کو من شعا اللہ کہ کر صاف بتا دیا کہ وہ بطور نشان کے ہیں اور اصل مقصد انکی قربانی میں کچھ اور ہے جو انکی آیت میں ادھی صراحت سے مذکور ہے اور ادھت کو ذبح کرنے کا طریق بھی اس میں بتا دیا +

۲۲۲۶ بینا - بینا وہ چیز ہے جو انسان اپنے لہ سے لیتا ہے بن تنالوا البردای عمارت (۹۱) ولایناون من عدوینا - لا یترک (۱۲۰) (غ) اور اللہ کا لہ اس کی قدرت اور طاقت ہے +

بیان صفائی سے بیان کر دیا کہ قربانی کی غرض اس کا گوشت نہیں جو کھا یا جاتا ہے نہ اس کا خون جو گرایا جاتا ہے نہ خون کے گرنے کا نام قربانی ہے اور نہ گوشت غرابو کھلے کا نام بلکہ قربانی حقیقت میں وہ تقویٰ ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے اور جو کھم اور دماغ کا ذکر اس لئے کیا کہ خون چھڑکنے اور گوشت پھیلانے کی ہم اہل جاہلیت میں بھی پائی جاتی تھی اور اور اقوام میں بھی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا تعلق تلوک ہے نہ اجسام سے +

۲۲۲۵ بینا - دیکھو ۳۲۲ اس آیت میں صاف جنگ کا مضمون شروع کر دیا ہے جو انکے رکع کا مضمون ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اصل مضمون کی طرف رجوع کیا ہے ان الذین کفروا و یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام جسکے آخر پر ہے ومن یرد فیہ بالحادیظکم

صاف

وجوب

قناعة - قانع

قناع

محتوہ - محتسب

قانع اور محتسب میں

بینا

فرض قربانی تقویٰ کا پیدا کرنا ہے

قربانی اور جنگ

الحج ۲۲
الثالثة
۱۳ جنگ اور اس کی
ضرورت

۳۹ اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہو اس لئے کہ ان ظلم کیا گیا اور اللہ یقیناً انکی مدد پر قادر ہو ۲۲۲۹

۴۰ يَا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

وہ جو اپنے گھروں سے بغیر کسی صحیح وجہ کے نکالے گئے سوائے اسکے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے

وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهمُ يَبْعِضُ لَهَدَمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٌ

اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو یقیناً راہبوں کی کوٹھریاں اور گرجے اور عبادت گاہیں

وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لِقَوِيٌّ عَزِيزٌ

اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت لیا جاتا ہو گرا دی جائیں اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرنا چاہتا ہو اللہ قوی اور عزیز

نفاذہ من عند اب الیم (۲۵) گویا وہ عذاب الیم آنحضرت معلّم کے دشمنوں پر جنگوں کے رنگ میں آیا لاکھا اور قربانی اور جنگ میں
پر تعلق ہی بنا دیا گیا اگر تم میں قربانی کی روح پیدا ہو گئی ہو تو پھر تم اس قابل بھی ہو کہ حق کی خاطر جنگ کرو اور یہاں گو اللہ تعالیٰ نے
مداخلت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے مگر مطلب یہ نہیں کہ تم خاموش ہو کر بیٹھے رہو بلکہ بتایا یہ ہے کہ اب تمہیں جنگ کیلئے تیار ہو جانا
پہنچے اللہ تعالیٰ اس طرح دشمن کو دور کرتا ہے یہ بھی خود ہی آگے بتا دیا ولولادفع اللہ الناس بعضهم بعض (۲۰) +

۲۲۲۹ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کے بارہ میں نازل ہوئی (دش، بعض روایات میں ہے کہ جب نبی کریم
صلعم کو گھارتے مکہ سے نکال دیا تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ ہلاک ہو جائیگے تب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ضرور
لڑائی ہوگی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی یا ہجرت میں یا اس سے کچھ پہلے کیونکہ کوئی کریم صلعم دیر سے
نکلے مگر صحابہ سب پہلے ہجرت کر چکے تھے۔۔۔۔۔ اوجہ جو فرمایا کہ ان اللہ علی نصرہم لفظ پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سوائے
جنگ کے دوسری طرح پر بھی مدد کر سکتا تھا بلکہ یہ مطلب ہے کہ باوجود اس قدر قلیل تعداد میں ہونے کے انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی
ہے تو یہ ہلاک نہیں ہونگے اس لئے کہ ان کا مدد کار اللہ ہے +

ہدم - قتلیم

صومعة

بیعة

صلوة

اسلامی جنگ کی غرض

۲۲۳۰ هَدَمَ عِمَارَاتِ كَاكْرَانَاہِی اور قتلیم میں کثرت پائی جاتی ہے (د) +
صوامع صومعة کی جمع ہے اور وہ ایسی کوٹھری ہے جو اوپر سے تنگ ہو۔ کیونکہ انھیں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے کان
چھوٹے ہونے کی وجہ سے سر سے ہوتے ہوں (د) اور صومعة راہب کی کوٹھری کو کہتے ہیں (د) +

بیعہ بیعة کی جمع ہے جو نصاریٰ کے عبادت گاہ پر بولا جاتا ہے اور بعض نے اسے یہود کی عبادت گاہ کہا ہے (د) +
صلوات صلوٰۃ کی جمع ہے مسجد پر بھی بولا گیا ہے اور یہود کی عبادت گاہ کو بھی کہتے ہیں ویکھو ۶۶۳ اور اس کے اصل معنی عبادت
عبادت گاہ ہی ہیں خواہ کسی مذہب کی ہو۔ کیونکہ جب نصاریٰ کے راہبوں کی کوٹھریوں تک کا اور ان کے گرجاؤں کا ذکر کر دیا اور
آنحضرت پہلے آخری مذہب تھا تو اب علیحدہ علیحدہ مذاہب کا نام لینے کی بجائے ایسا لفظ بولا دیا جو ہر عبادت گاہ پر صادق آتا ہے
یہاں نہایت صفائی سے اسلامی جنگ کی غرض صرف مساجد کو بچانا نہیں بلکہ ہر قوم کی عبادت گاہوں کو بچانا پڑتی ہے
بہاؤنگ کہ عبادت گاہوں کو چھوڑ کر عبادت کرنیوالوں کی کوٹھریوں کو بھی حفاظت میں شامل کیا اور صحابہ کی جنگوں میں بھی اس بات کو

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

وہ جنہیں اگر ہم زمین میں طاقت دیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دینگے اور اچھی باتوں کا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ وَإِنْ يَكُنْ لَكُمْ

حکم کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے اور سب کاموں کا انجام اللہ کے ہتھ میں ہی ہے ۲۲۳۱ اور اگر تجھے جھٹلاتے ہیں

فَقَدْ كَذَبْتَ ۖ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبٌ ۙ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ ۙ وَ

تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور موذی جھٹلایا اور ابراہیم کی قوم اور

قَوْمُ لُوطٍ ۙ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ لِكُفْرَيْنَ ثُمَّ

لوط کی قوم نے اور مدین کے رہنے والوں نے اور موسیٰ بھی جھٹلایا گیا سو میں نے کافروں کو سزا دی پھر

أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

انہیں پکڑا پس میرا شمار دان پر کیسا تھا ۲۲۳۲ سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دی

ملاحظہ رکھا جاتا تھا کہ کسی راہب کی کوٹھڑی کا کونسی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچے بلکہ بعض عبادت کی رو سے اگر جانوروں کی حفاظت اور برکت کا انتظام بھی بیت المال کے ذمے تھا پس اسلام کی جنگ مذہبی آزاد دی کیلئے تھی نہ صرف مسلمانوں کی آزادی کیلئے یہ اسلام کا کمال ہے کہ نہ صرف سب مذاہب کی اصلیت کو خدا کی طرف سے مانا اور تمام انبیاء پر ایمان لانا اصول ایمان میں داخل کر دیا بلکہ دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کو بھی مسلمانوں کے فرائض میں داخل کر دیا اور پھر یہ بھی قابل غور ہے کہ کس قدر پر زور واقعات ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ چند متفرق مسلمان جو نزول آیت کے وقت اپنی جائیں بچانے کیلئے بھاگ گئے تھے اور جن کی حیثیت کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا ان کی تائید میں خدا کا لہجہ چوکا اور وہ غالب آجیٹکے اور اس قابل ہونگے ۴

۲۲۳۱ مکہ کے آخری ایام کی یہ سورت ہو مسلمان کچھ حبش میں ہیں کچھ مدینہ میں آنحضرت صلعم کو خود مکہ چھوڑنا پڑا ہو۔ کافر اپنی بیانیہ پرفوش ہیں۔ اور ابھر حکومت اور بادشاہت کی خبر ہی نہیں دی جاتی بلکہ اتنی وسیع حکومت کی خبر دیکھتی ہو کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مسلمانوں کے ماتحت آجائیں گے اور پھر ساتھ ہی یہ پیشگوئی بھی کی جاتی ہے کہ حاکم اور بادشاہ ہو کر یہ لوگ کیا منہ نہ دکھائیں گے۔ یہ تمام باتیں اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتیں جس طرح یہ بات بھی اپنی کوئی نظیر نہیں رکھتی کہ کسی قوم نے سوائے مسلمانوں کے حکومت پاکر نیکی کا دنیا میں پھیلا نا اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھا جو یاقینی الواقع فتوحات کے نشہ میں اور نظام ملکی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پروا کی

۲۲۳۲ تکبیر۔ تکبیر اور اعجاز کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ضد عرفان ہو دیکھو ۱۱۲۸ اور تکبیر علی فلان اور انکسرت کے معنی ہیں اسکے ساتھ ایسا معاملہ کیا جو اسے روک دے (غ) اور تکبیر اس اعجاز کا نام ہے جس کے معنی تغیر ہیں یعنی خوشی کی حالت سے ایسی حالت کی طرف تبدیل کر دینا جو تمہیں ناپسند ہو دل اور منکر وہ فعل ہے جسے عقل صحیح قہر سے یا اگر عقل صحیح اسکے قہر یا حق کا حکم نہ لگا سکے تو ٹھنڈے اسکے قہر کا حکم لگائے اور تکبیر کے معنی ہیں ایسا کر دینا کہ بچا نا نہ جا سکے نکس والہا عشا (الثل ۷۱) (غ) ۴

یہاں جن اقوام کی تکذیب کا ذکر کیا وہ تاریخی ترتیب سے ہو اور بتایا ہے کہ جب انہوں نے حق کو قبول نہ کیا اور دنیوی زندگی

تکبیر۔ انکار

تکبیر

1. The first group of people who are affected by the disease are those who are in the first stage of the disease. This group is the largest and is made up of people who are in the first stage of the disease. They are the people who are in the first stage of the disease.

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُجْرِمِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْحُجُرِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

اور جو ہماری آیتوں کی مخالفت میں کوشش کرتے ہیں یہ جرم خیال کرتے ہوئے کہ عاجز کر دیئے وہی دوزخ والے ہیں ۲۲۱۳۶ اور ہم نے تجھ سے پہلے ہی

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى لَقِيَ الشَّيْطَانَ فِي مَقْبَلَتِهِ

رسول میں بھی اور نہ نبی مگر جب اس نے آرزو کی شیطان نے اس کی آرزو کے بارہ میں دوسرا انداز کی

فَيَسْخَرُ اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يَحْكُمُ اللَّهُ آيَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

پس اللہ سے شادی تیار ہو شیطان دوسرا انداز کی کتاب پر پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر لے گا اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے ۲۲۱۳۷

۲۲۱۳۷ معاویہ بن جراح کیلئے دیکھو ۱۱۱ اور انجنت عجزت عجزت سے ایک ہی معنی ہیں اسے عاجز کیا۔ گویا جبرین کے معنی ہیں

معاویہ

۲۲۱۳۸ لے گئے ہیں ظالمین و مقلدین انہم یعنی دنیا یعنی یہ خیال کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے کہ ہمیں عاجز کر دیئے (دعا) +

تمنی

۲۲۱۳۹ تمنی تمنی کے معنی کسی چیز کا نفس میں اندازہ کرنا اور اس کی صورت بنانا ہیں مثلاً اور کبھی کبھی تمنیہ اور اندازہ سے ہوتا

اور کبھی اس کی بنا اصلیت پر ہوتی ہو (دعا) +

اس آیت کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے ایک جھوٹا مقدمہ لکھ دیا ہے جس کی کوئی صحیح سند نہیں ابن کثیر لکھتے ہیں خدا ذکر کیا کثیر

قصہ غزاتین اور اس کی بہ بنیادی

من الغنم من لھما قصۃ الغنایتی ولکنھما من طرق کلھما مسندۃ ولھما مسندۃ من وجہ بھیج معنی بہت سے

مفسرین نے یہاں غزاتین کا قصہ لکھ دیا ہے لیکن یہ سب روایات مرسل ہیں اور میں نے کسی وجہ بھیج سے اس کی سند کو رسول

اللہ صلعم تک نہیں پایا اور غزاتین کا قصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلعم سورۃ نجم پڑھتے وقت جب یہاں پہنچے انما یتیم اللات والغنم

وصناۃ الثالثۃ الاخریٰ تو بجائے ولکن الذکر ولہ الاتنی ثلاث اذا قصۃ صبیوی کے الفاظ قرآنی ہیں یوں پڑھ دیا ثلاث

الغنائت العلیٰ وان شفاھن لتزجیعنی یہ بلند مرتبہ دیو یاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے۔ نفوذ باللہ

من ثلاث اس قصہ پر بحث تو سورۃ نجم میں ہی ہوگی یہاں اس قدر ظاہر کرونا ضروری ہے کہ اس قصہ کو سورۃ حج کی اس آیت سے

لاناذ اقضات تاریخہ کی پوری لاعلمی کا ثبوت دیتا ہے۔ سورۃ نجم ابتدائی زمانہ کی سورت ہے اور ہجرت حبش کے ابتدائی ایام کی

ہو یعنی پانچویں سال ہجرت کی۔ اور سورۃ حج اس قدر پچھلے زمانہ کی ہے کہ بہت سے لوگوں نے اسے مدنی قرار دیا ہے اور اصل یہ ہے

کہ یہ کہہ کے آخری ایام کی ہے جس پر کافی اندرونی شہادت موجود ہے اب ان دونوں سورتوں میں آٹھ سال کا فرق بتا کر دیا

تو وہ ثلاث الغنائت العلیٰ آٹھ سال تک پڑھا جاتا رہا جس کی غلط روایات خود ہی تردید کرتی ہیں اور پھر کفار کی ایذا رسانی

اور شعب میں محصور کرنا وغیرہ سب فرضی تھے ہونے چاہئیں اور یا اس آیت کا کوئی تعلق سورۃ نجم کی اس آیت سے نہیں

اور یہی لازماً ماننا پڑے گا +

اگر سیاق و سباق پر غور کیا جائے تو خود معلوم ہو جائیگا کہ جو معنی اس آیت کے عام طور پر سمجھے گئے ہیں وہ ہرگز مراد نہیں

ان آیات سے پہلے بھی مخالفت ہی کرنے والوں اور ان کی سرکاز ذکر ہو دکاہن من قریۃ اہلبیت لھما دھی ظالمۃ ثم اخذتا

(۱۷۸) دیکھتے ہیں یہی ذکر جو حق تا یرہم الساعة بقتۃ اویا یرہم عذاب یوم عقیقہ (۵۵) اور اس مسلسل مضمون کے وسیعاً

ایک بالکل غیر متعلق واقعہ کا آجائے گا اس مضمون سے ادنیٰ تعلق بھی نہیں دکھایا جاسکتا کسی صورت میں تسلیم نہیں کیا جا

بیان ذکر نبی کی مخالفت کا ہے اور یہی ذکر پہلے اور نیچے ہے +

نبی کی دھی میں عذاب
الظالمین کرتا

٥٣ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ

تاکہ وہ اسے جوشیلان و سوسہ اندازی کرتا ہوں لوگوں کیلئے آتش کا مہجہ بنائے جنکے دلوں میں بیماری ہو اور جن کے دل سخت

قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝

ہیں اور بلاشبہ ظالم پرے درجہ کی مخالفت میں ہیں

خود الفاظ آیت کو تو بھی صاف ہی نتیجہ نکاتا ہو اصل غلطی صرف لفظ تمہنی کے استعمال سے ملتی رہی جو اس میں شک نہیں بلکہ اگر جبرٹی آرزوؤں کیلئے بلاگیا ہو مگر حسیا کہ امام راغب نے صفائی سے لکھا ہے اس کا استعمال ایسی خواہش اور ایسے انداز پر بھی ہوتا ہے جس کی بنا اصلیت پر نہیں نیک آرزو اور نیک خواہش بھی اذنیۃ ہو اور یہاں وہی مراد ہو اور غلط آرزو ہرگز مراد نہیں اور الفاظ فی امنیتہ خود اس قصہ کی غلطی کو ظاہر کرتے ہیں اسلئے کہ قصہ تو یہ ہے کہ شیطان نے وحی میں دخل دیکر وحی کو بدل دیا اور الفاظ قرآنی میں پڑیں کہ القی الشیطن فی وجیہہ بلکہ فی امنیتہ ہوا اور اس کے معنی صرف اسی قدر ہیں کہ نبی کی نیکی آرزو کے بارہ میں شیطان لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتا رہتا ہے نہ یہ کہ وہ نبی کی وحی میں کچھ ڈالتا رہتا ہے پھر الفاظ کے حصہ کو دیکھو۔ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں بھیجا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا ہو۔ تو کیا حضرت عیسیٰ کی وحی میں بھی شیطان نے اتفاق کر دیا تھا؟ غالباً اس ال کا جو اب رسول کریم سے پہلے حضرت عیسیٰ سے محبت رکھنے والے سامان کبھی اثبات میں نہ دینگے پھر سب کو کھچوٹ و ایک بھی نبی کا ذکر قرآن شریف میں نہیں جس کی وحی میں انقاسے شیطان کا ذکر آیا ہو حالانکہ دو مسکرمعات میں جہاں ایسا صرح کیا ہے اسکی مثالیں بھی وہی ہیں مثلاً جب یہ فرمایا کہ سب بنیوں سے استنہز ہوا سب بنیوں کی تکذیب ہوئی تو ایک ایک نبی کا ذکر کر کے اس کی تکذیب کا ذکر بھی کر دیا پھر کیا یہ جائے تعجب نہیں کہ حصہ تو یہ کیا جانے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا ہوا ہی نہیں جس کی وحی میں شیطان نے اتفاق کر دیا ہو اور ایک نبی کی بھی مثال پیش نہ کی جائے کہ اس کی وحی میں شیطان نے یوں انشاء کر دیا تھا پھر نتیجہ اس کا بتایا ویلعلم الذین ادنو العلم لہ الحق تو کیا صاحب علم لوگوں کو اسکے حق ہونے کا علم نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ شیطان وحی میں اتفاق کرے کسی چوپایں بطلان بات کے آئینے معنی صاف ہیں اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا والذین سمعوا فی آیاتنا معا جزین یعنی ہماری آیتوں کے ابطال کی کوشش کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہوئے کہ خدا کو عاجز کر دیں گے تو اب فرمایا کہ یہ مخالفت کچھ تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ سب انبیاء و رسل کے ساتھ ایسا ہی ہوا یعنی جب کسی نے خدا کے نام کو دنیا میں پھیلانا چاہا اور نیکی کے پھیلانے کی آرزو کی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی شروع کی کہ اس کی مخالفت کرو یہ یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ وحی نبی میں شیطان کا اتفاق ایک ایسا امر جس کی تردید قرآن شریف کا لفظ لفظ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فانه یسلط من بین ید ین ومن خلفہ رعدا لیعلم ان قد ابغوا رسالات ربهم (الحجۃ - ۷۶ و ۷۸) یعنی وحی کے آگے بھی اللہ تعالیٰ پہرہ لگا دیتا ہے تاکہ جانے کے ان کے رب کا صحیح پیغام پہنچا دیا گیا ہو اور ہمارے مفسرین قصہ گھڑتے ہیں کہ خدائی پہرہ پر شیطان غالب آجاتا ہے پھر وہ فرماتا ہے کہ شیطان کامیرے بندوں پر کچھ تسلط نہیں اور اس بقول قصہ سے یہ اصول تسلیم کیا جاتا ہے کہ انبیاء پر بھی شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ذکر نہیں کہ شیطان کس کی طرف اتفاق کرتا ہے مگر قرآن کریم نے دوسری جگہ بتا دیا کہ شیطانوں کا اتفاق شیطانوں یا ان کے متبعین کی طرف ہی ہوتا ہے ان السیاطین لیوحن الی اولیاءہم لعلوا کہ لا یعرف الا لغائما ۱۲۲) اور درحقیقت اس آیت کی تفسیر بس دوسری آیت سے ہوتی ہے وکنتم یحملنا البکل حتی عدواشیاطین الہ نس والجن یعنی بعضہم الی بعض از عرف القرآن عن دورا والا لغائما ۱۳۴) ہرنی کے لئے ہرے شیطان انسان اور جن دشمن بناتے ہیں جو ایک دوسرے کے دل میں باتیں دھوکا دینے کیلئے ڈالتے رہتے ہیں پس یہی مراد بیان

شیطان کا اقرارِ شیطانیہ
کی طرف ہی ہوتا ہے

وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا يَعْلَمُ اللَّهُ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ قَبْلُ مَنُوبِهِ فَتُجِبْتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۝

اور تاکہ وہ جنہیں علم دیا گیا ہو جان لیں کہ وہ تیرے رب کی طرف سے حق پر ہیں اس پر ایمان لائیں پس انکے دل اس کیلئے نرم ہو جائیں

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ الدِّينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝

اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے رستہ کی طرف ہدایت کر رہا ہے اور جو کافر ہیں وہ اس کے پارے ہیں

فِي مَرِيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ۖ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

شک میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی ان پر چاٹک آجائے یا نپیر تباہ کرنیوالے دن کا عذاب آجائے ۲۲۳۸

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمْ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وہ نعمت کے بارے میں

النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

میں ہونگے اور جو کافر ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب ہے

یہی کی آرزو کو باطل کرنے کیلئے شیطان اپنے ادیبانہ کے دلوں میں طرح طرح کی باتیں مخالفت کی ڈالتا رہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو منسوخ کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے یعنی حق کو قائم کر دیتا ہے ہاں یہ شیطان کی مخالفت کمزوروں اور سخت دلوں کیلئے موجب فتنہ ہو جاتی ہے کیونکہ مخالفت کی وجہ سے مومنوں کو زور کا ٹاپڑا ہوا کڑور دل چاہتے ہیں کہ سکھ ہی سکھ ہو یا یہاں ہی سخت دل لوگ بھی جو مکہ حق کی آخری کامیابی پر ایمان لائے انہیں سکھ اس لئے ان کیلئے بھی یہ مخالفت موجب فتنہ ہو جاتی ہے جیسا کہ الکی آیت میں صاف فرمایا اور اہل علم کیلئے بھی مخالفت اذیاد ایمان کا موجب ہو جاتی ہے جس کا ذکر الکی سے الکی آیت میں ہے اور اسی کے مطابق دوسری جگہ ہر ملارا المؤمنون الا حزبا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله (الاحزاب ۱۲) عظیم عظیم وہ نہیں ہے جو اثر قبول نہ کرنے سے چنانچہ داء عقاقم وہ بیماری ہے جو علاج قبول نہ کرنے اور وہ عورت عظیم کہلاتی ہے جو نطفہ کو قبول نہ کرنے سے عجز عظیم (الداریتہ ۱۲۴) اور الریح العظیم (الداریتہ ۱۷۱) دو طرح پر ہر کسی پہنچتی ہے نفع کے معنی میں جو بادل کو اور درخت کو باردار نہیں کرتی یا یعنی مفعول جو خود اچھا اثر قبول نہیں کرتی اور ہر عظیم وہ دن ہے جس میں خوشی کوئی نہ ہو (غ) اور بعض نے یوم عظیم سے مراد جنگ کا دن یا ہے اس لئے کہ اس دن ان کی اولاد قتل ہو جائے گی (د) ۲۲۳۹

عظیم

یہاں ساعۃ اور عذاب کو الگ الگ کر کے صاف بتا دیا کہ دونوں سے مراد اس دنیا کا عذاب ہے۔ ساعۃ سے مراد ان کی ہلاکت کی گھڑی ہے اور عذاب اس سے کمتر ۲۲۴۰

ع
۱۵
سورن کامیاب ہو

۵۸ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْبِرُّ زُقَّتْ لَهُمْ رِزْقًا

اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہو گئے یا مر گئے

اللہ انہیں اچھا رزق

۵۹ حَسَنًا وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لِيَدْخُلَهُمْ مَدِينًا يَرْضَوْنَهَا وَإِنَّ اللَّهَ

دے گا اور اللہ یقیناً بہترین رزق دینے والا ہے اور اس کی مدینہ میں داخل کرے گا جو وہ پسند کرے اور اللہ یقیناً

۶۰ لَعَلَّهُمْ يَرْضَوْنَ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُعِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصَرُّ

جانے والا ہو یا نہ ہو یہ (مسیح ہو گا) اور جو اس کی مثل سزا دے جو اسے ایذا دی ہو اس پر زیادتی ہوئی ہو اللہ ضرور اس کی مد

۶۱ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ يُوجِهُ الْبَلَّ فِي النَّهَارِ وَيُوجِهُ

کے کا یقیناً اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے ۲۲۳ یہ اسلئے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات

۶۲ النَّهَارِ فِي الْبَلِّ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذَلِكَ بَانَ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ

میں داخل کرتا ہے اور کہ اللہ سنیے والا دیکھنے والا ہے یہ اسلئے کہ اللہ سنی حق ہے اور کہ جو کچھ

مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

اے سب سے بڑے پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور کہ اللہ بلند شان والا ہے ۲۲۴

۲۲۳ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت شروع ہو چکی تھی اور رزق جن سے مرا وہاں وہ رزق ہی جو انہیں حیات الہی کا حق ٹھہرتا ہو بستی دی کہ ہجرت کر کے اگر قتل ہی ہو جائے یا مری جائے تاہم عند اللہ وہ ثواب کا مستحق ہو۔

۲۲۴ عاقب یا عقاب کا اصل مفہوم تو بڑی کٹہچہ اس کی سزا کا لانا ہی ہے مگر یہاں عاقب ابتدائی ایذا رسائی پر بولا گیا ہے۔

اور یہ بتا رہا ہے کہ اس کی تکلیف کسی اس کے قصور کا نتیجہ نہ تھی بلکہ اللہ نے اس پر زیادتی ہوئی اور تم یہاں

ترتیب کے لئے نہیں بلکہ ایک اور امر کے اظہار کے لئے ہے دیکھو ۲۲۵ ومن عاقب میں جہاں صاف طور پر کفار کو سزا دینے کا

ذکر ہے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو حکومت اور غلبہ ملے گا اور وہ اپنے دکھ دینے والوں کو سزا دینے پر قادر ہوں گے اور اللہ انکی

تائید کرے گا اور مسلمانوں کے غلبہ اور حکومت کی طرف ہی انکی آیت میں بھی رات اور دن کے ایک دوسرے میں داخل کر

میں اشارہ ہے جیسا کہ دوسری جگہ تَزَيُّعَ اللَّيْلِ مِنْ تَشَاءٍ وَتَزَيُّعَ اللَّيْلِ مِنْ تَشَاءٍ کے مقابل پر بھی تَزَيُّعَ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ تَزَيُّعَ

النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ (۲۶) فرمایا ہے اور آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ کی صفات عفو و غفران سے یہ منشا ہے کہ اگر اتنی سزا بھی

نہ دو تو اور بھی بہتر ہے کیونکہ اللہ جو تمہارا رب ہے وہ عفو و غفر کرنے والا ہے اور یہی سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز اتنی سزا نہیں

دی جتنا دکھ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیا گیا تھا +

۲۲۵ پس اللہ کا نام لینے والے بھی ضرور دنیا میں کامیاب ہونگے اسلئے کہ حق قائم رہتا ہے اور باطل نابود ہو جاتا ہے +

۲۳ الم تر ان الله انزل من السماء ماءً زفصبح الارض خضرة ط ان الله

کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ بادل سے پانی اتارتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے

اشد بارک

۲۴ لطیف خبير له ما في السموات وما في الارض وان الله لهو الغني

باتوں کا جاننے والا اور اس کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بلاشبہ اللہ بے نیاز

تقریب

۲۵ الحميد الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر

کیا کیا ہے کیا تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے جو کچھ زمین میں ہے اور تمہارے کام میں بنکا رکھا ہے اور کشتی کو بھی جو اسکے حکم سے سمندر

پر چلتی ہے

۲۶ يا امة وممسك السماء ان تقع على الارض لا ياذن الله بالناس

چلتی ہے اور وہ مینہ کو روکتا ہے کہ سوائے اس کی اجازت کے زمین پر پڑے

یقیناً اللہ لوگوں پر

۲۷ كروا رحيم وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم

میرا رحیم کرنا ہے اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارا پھر تمہیں زندہ کر دیا

۲۸ نعم وقع کسی چیز کا ٹھہرے رہنا اور اس کا گرنا ہے اور واقعہ صرف سختی اور ناپسندیدگی کے موقع پر بولا جاتا ہے اور قرآن

شریف میں وقع کا لفظ اکثر عذاب اور سختیوں کے موقع پر ہی آیا ہے اور واقعہ لیس موقعاً کا ذبیۃ الواقعة (۲۸۱)

فیومئذ وقعت الواقعة (الحاقة ۱۵) اور قول کا وقع یہ ہے کہ جس بات پر وہ شامل ہے وہ حاصل ہو جائے وقوع القول

علیہم بما ظاہر (النمل ۸۵) کے معنی ہیں کہ عذاب جن کا انہیں وعدہ دیا گیا تھا وہ واجب ہو گیا۔ اذ وقع القول علیہم

(النمل ۸۲) اور فقد وقع اجرہ علی اللہ (النساء ۱۰۰) میں بھی مراد اس کا واجب ہونا ہے اور وقع المطر سقط کی طرح ہے

یعنی بارش پڑی (غ) اور امساک کیلئے دیکھو ۲۹ (ورسما کیلئے دیکھو ۳۰)

سما کے معنی آسمان یا مادی بارش یا دل میں دیکھو ۳۱ سما کے گرنے سے مراد یا آسمان کا گرنا ہو سکتا ہے یا مینہ کا پڑنا

یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے دفع السموات بغير عذر ونها (الرعد ۲) اور ان الله

يمسك السموات والارض ان تزولا (فاطر ۴۱) مگر یہاں نشا یہ معلوم نہیں ہوتا اور اس پر الا باذنه بڑا بھاری قر

ہے جو بتاتا ہے کہ جب اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ سما گرنا بھی دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ آسمان کبھی زمین پر نہیں گرا اور یہ خیال کہ اس میں

اشارہ قیامت کی طرف ہر سلسلے درست نہیں کہ قیامت میں آسمانوں کے انفطار انشطار وغیرہ کا ذکر تو ہے مگر آسمان کے زمین پر

گرنے کا کہیں ذکر نہیں جیسا کہ روح المعانی میں بھی تسلیم کیا ہے یہاں سما سے مراد مینہ ہے اور جیسا کہ امام رافعی نے قول نقل کیا ہے

سما کا لفظ بارش پر بالخصوص اس وقت تک بولا جاتا ہے یا لم یقع علی الارض جب تک وہ زمین پر نہ گرنے اور اللہ تعالیٰ

کا مینہ کو روکتا ہے سوائے اس کی اجازت کے زمین پر نہ پڑے درحقیقت عظیم الشان اسباب رحمت الہی سے ہے نہ صرف سلسلے

کے اگر اللہ تعالیٰ اسے نہ روکے اور اندازہ سے نہ اتارے تو وہی مینہ بجائے رحمت کے تباہی کا موجب ہو جاتا ہے بلکہ اس لیے بھی

کہ اسکے روکنے سے ہی وہ مختلف قطعات زمینی پر پہنچتا ہے ورنہ سمندر سے اٹھ کر سمندر پر برس جاتے یہ اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر

۱۶
وہ کی ترجمہ اور تفسیر
پر دیکھیں گا کہ وہ

وقع داخلة

سما کا زمین پر گرنا

۶۷ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ۝ لَّحُلٌ آمَنَ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا

یقیناً انسان ناشکر ہے ہر ایک قوم کیلئے ہم نے عبادت کا طریق مقرر کیا جس پر وہ چلیں پس تجھ سے

۶۸ يَبْتَازُكَ فِي الْأَفْرَادِ عَالِي رَيْكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ

اس امر میں تنایع نہ کریں اور تو اپنے رب کی طرف بلا یقیناً توبہ سے رستہ پر ہو ۲۲۴۳ اور اگر

۶۹ جَادَلُوكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝

تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ اللہ خوب جانتا ہو جو تم کرتے ہو اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن ان باتوں

۷۰ رَفِئًا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَم أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ جانتا ہو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہو۔

۷۱ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۝ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ

یہ دسب کتاب میں ہے یہ اللہ پر آسان ہے اور اللہ کے سوائے اس کی عبادت

اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ نَزْلٍ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ ۝ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝

کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی مضبوط دلیل نہیں اتاری اور جس کا انہیں کوئی علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ۲۲۴۴

مربانی اور رحمت ہو کہ کہاں سے اٹھا کر کہاں لا کر اسے پرسنے کی اجازت دیتا ہو سیاق مضمون بھی اسی معنی کو چاہتا ہو اور

یہاں ان باتوں کا ذکر اس لئے کیا کہ توحید پر یہ بھی دلائل ہیں کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہو نہ دوسرے معبودوں نے نہ

۲۲۴۳ منسلک کے معنی عبادت یا عبادت کا طریق ہیں اور مطلب یہ ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنی مخلوق بنائی ہے

بہرہ ور کیا ہو اسی طرح اپنی عبادت کا طریق بھی سب قوموں کو بتایا جس طرح زمین سب کیلئے ہی بارش رکھے ہے اسی طرح طبعی مبادی

اتنی بھی سب قوموں کو بتایا اور یہ مذہب توحید کی حقانیت پر کھلی دلیل ہو کیونکہ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں اور مختلف نسلوں

میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریق سکھانے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسلئے الامم یعنی دین کے معاملہ میں جھگڑا کیسا دور مطلب

یہ ہو کہ تم انکے جھگڑے کی پروا نہ کرو اور دعوت الی اللہ میں لگے رہو +

۲۲۴۴ یعنی توحید آئی پر تو ساری دنیا گواہ ہو باہیں ایک خدا کو چھوڑ کر کوئی معبود کو خدا بنانا ہو کوئی اہرمین کو کوئی بتوں کو حالانکہ

ان میں سے کسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی کیونکہ کسی بھی پر تعلیم نہیں اتاری پھر ان کے پاس اس کی کوئی

علمی دلیل بھی نہیں اور آخری بات یہ ہو کہ من دون اللہ کی مدد جس پر انہیں بھروسہ ہو وہ بھی انہیں نہیں ملے گی

یعنی عملی طور پر بھی کوئی ثبوت اس کا نہیں +

حقانیت توحید پر دلیل

شرک پر کوئی دلیل نہیں

وَاذْأَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا يَتَّبِعْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ

اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں میں جو کافریں اٹھا رو کیجھ گا

تریب ہر کمان پر

يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ فَإِنَّكُمْ بِسَرِّينَ ذِكْرُكُمْ النَّارُ

حکم کریں جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں۔ (۲۵) آگ؟

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَسْطُونَ الْمَصِيرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ

اے اللہ نے اس کا وعدہ ان سے کیا ہے جو کافریں اور پھر جانے کی بری جگہ پر ۱۲۲۵ء کو لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے

فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُ

سرا سن رکھو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو وہ سب اسکے لئے

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ ذُبَابًا شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

آگئے ہوجائیں اور اگر کسی ان سے کوئی چیز چھینے جائے تو اسے اس چھڑا نہیں سکتے طالب اور مطلوب (دووں) کمزور ہیں

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا

انہوں نے اللہ کو نہیں پچا نا جھٹھا، اسکے پچانے کا حق (تھا) یقیناً اللہ اپنے فرما لے گا اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے

۲۲۴۵ یسٹون۔ سٹوڈا اٹھا کر پکڑا نا جو اور سٹوباہ کے سنی میں اسے اس طرح پکڑا اور جہل میں سٹوبا گھوڑے کی اگلی

سٹوبا

ٹانگیں اٹھا کر کھڑا ہو جانے کو کہا جاتا ہے (۲۲۴۵)

شما من ذلک یا اس سے بدتر میں اشارہ انکے غیظ و غضب کی طرف ہر جس کی وجہ سے وہ داعی حق پر حملہ کرنے کیلئے تیار

ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ تمہارے غیظ و غضب کے بدتر چیز وہ آگ ہے جو فی الحقیقت غیظ و غضب کا ہی نتیجہ ہے اور یہ ان کا غیظ و

غضب بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے ہاتھ میں دلیل کوئی نہیں ہے

۲۲۴۶ سلب۔ سلب غالب ہو کر کسی چیز کا دوسرے سے لینا اور سلب وہ چیز ہے جو اس طرح لے لی جائے (۲۲۴۶)

سلب

طالب۔ مطلوب طلب کسی چیز کے پانے کا اور اسکے لینے کا قصد کرنا ہے اور طلب بمعنی رغب بھی آتا ہے یعنی اس کی طرف مائل ہوا

طالب

دل اور یہاں طالب سے مراد موردِ اہل اور مطلوب سے مراد کسی بھی لگتی ہے مگر یہ کہ طالب ہی مراد عبادت کرنے والا اور مطلوب سے مراد جو چیز ہے جس کی

منجاک وغیرہ سے مراد ہے اور طالب ایک چیز کی بھی ہوتی ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی ملن تنظیم لہ طالب (المکھن۔ ۴۰) (۲۲۴۶)

اس میں جو وہاں باطل کی کمال دہر کی کمزوری دکھائی دے کہ تمام دنیا میں جس قدر انسانوں یا دوسری چیزوں کو سجدہ مانا گیا ہے وہ سب

سب المکرمی ایک کبھی نہیں بنا سکتے بلکہ انکی عاجزی کی یہ انتہا ہے کہ کبھی کوئی چیز ان سے نہیں لیا جاسکتی تو وہ اس سے وہیں نہیں لے سکتے جب سجدہ

کمزوری کی یہ حالت ہے تو ہماری کمزوری کی کچھ سمجھ لو۔ اسی لئے فرمایا کہ طالب و مطلوب دو ٹوں کمزور ہیں اور یہاں بت مراد معلوم نہیں ہوتے

بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جنہیں خدا بنا یا گیا ہے جیسا کہ ۱۹۱۱ میں بتایا اس کمزوری کے کہ میں یہ بھی سجدہ کیا کہ یہ بتاں اہل اور یہ بتاں اہل کی کتاب کہہ سکتے

موجودان باطل کی انتہا
وجہ کی کمزوری

۷۶ وَمَنْ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَآلِ اللَّهِ

اور انسانوں میں سے اللہ سنے والا دیکھنے والا ہے ۲۲۴۲ وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھ پر اور جو ان کے پیچھے ہے اور اللہ کی طرف

۷۷ تَرْجِعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ

سب کام لوٹائے جائیں گے اے لوگو جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو

السجدة

۷۸ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ

تاکہ تم کا میاب ہو اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جو اس کی در راہ میں کوشش کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین کے معاملہ

فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مَلَّةٌ أَيْبُكُمْ إِبْرَاهِيمَ طُفُو سَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب اسے تمہارا نام پہلے سے اور اس (قرآن) میں جو حکم رکھا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ نُهَيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

تاکہ رسول تمہارا پیش رو ہو اور تم لوگوں کے پیشرو بنو سونا زاد کو قائم کرو

وَاتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوط پکڑو وہ تمہارا آقا ہے سو کیا ہی اچھا آقا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے ۲۲۴۳

۲۲۴۲ یہاں فرشتوں اور انسانوں کے رسول بنانے کا ذکر مضمون توحید کے لحاظ سے ہی کیا گیا ہے کیونکہ انسانوں کو خدا بنایا گیا ہے اور اسے تعالیٰ نے انسان کی برکائیگی کا بلند سے بلند مرتبہ رسالت کا ہے اس سے اوپر کچھ نہیں اور اس کی مخلوق توڑنے سے بھی ہیں انہیں بھی وہ رسالت کا مرتبہ ہی دیتا ہے خدا کی کھد داہ وہ بھی نہیں ہوتے

۲۲۴۳ شرک کی تردید کے اب مسلمانوں کو توحید دلائی ہے کہ وہ توحید پھیلانے کیلئے زور دے گا میں آیت میں تکمیل نفس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا نام پھیلانے میں ہی قوم کا میاب ہو سکتی ہے جو پہلے اصلاح نفس کیلئے اس آیت میں اصلاح نفس کا حکم دیکر اب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں وہ کوشش کرو جو کوشش کا حق ہے اور جو ہی اور نام تمام کوششیں کی محولی دینی امر میں بھی انسان کو کا میاب نہیں کر سکتیں دین میں کس طرح کا میاب کریں۔ اور ہوا جب تک کہ میں بتایا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پھیلانے کیلئے چن لیا اور رسول کے صلہ میں مذکورہ آیت ۷۶ کے مقابل امت مسلمہ کا اجتباء صاف بتانا ہے کہ جو کام رسول کرتے تھے وہ اب ہی اسی امت مسلمہ کے سپرد کیا گیا ہے اور اس میں کہ اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلم رکھا پہلے بھی یعنی پہلی کتابوں میں بھی اور فی ہذا یعنی اس قرآن میں بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کال فرمانبرداری ان کا شیعہ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام مسلم رکھا ہے اور اس کی وجہ بھی خود ہی بتا دی کہ تم لوگوں کے پیشرو یعنی معلم توحید جو جس طرح رسول تمہارا معلم توحید ہے اس پر دیکھو ۲۲۴۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ بے انتہا رحم والے

بار بار رحم کرنے والے کے نام سے

قَدْ فَلَاحَ الْمُؤْمِنُونَ

مومن یقیناً کامیاب ہیں ۲۲۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس سورت کا نام المؤمنون ہے اور اس میں پھر رکوع اور ۱۱ آیتیں ہیں اس کا نام المؤمنون پہلی ہی آیت میں آتا ہے چنانچہ یہ بتایا کہ مومنوں کی کامیابی کا انحصار کن باتوں پر ہے۔ اور اسی لحاظ سے یعنی یہ بتانے کو کہ مومن اپنی کامیابی صرف دنیوی ترقی کو نہ سمجھیں اس سورت کا یہ نام رکھا ہے۔

پھر رکوع میں بتایا ہے کہ مومنوں کی فلاح کن امور میں ہے اور سمجھایا ہے کہ فلاح یا کامیابی کی بنیاد اخلاقِ خالصہ پر رکھی جاسکتی ہے۔ یہاں کہ اپنے دشمنوں سے بھگت لے اور ایک قوم دنیوی رنگ میں بھی کامیاب ہو تو حضرت نوح کا دوسرا ذکر رکوع میں اور آپ کے بعد کے انبیاء کا تیسرے رکوع میں ذکر کر کے بتایا کہ یہ بھی ان لوگوں کو میسر آتا ہے جو اپنی فلاح کا دارِ اخلاق پر رکھتے ہیں جو سچے رکوع میں پھر صفائی سے بتایا کہ فلاح حصولِ مال و دولت سے نہیں بلکہ اخلاقِ خالصہ اور یقینِ بائید سے ہے اس لحاظ سے پانچویں رکوع میں اثباتِ توحید اور ابطالِ باطل کیا اور چھٹے میں بتایا کہ اعدائے حق بھی کامیاب ہو سکتے ہیں کہ وہ غلط راہ پر چلتے ہیں۔

پچھلی سورت میں بتایا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیگر انبیاء کی طرح کامیاب ہونگے مگر اس کیلئے جنگیں کرنی پڑیں گی جن میں وہ فلاح ہونگے مگر اس لئے کہ فتوحات اور بادشاہت اور مال و دولت کو کامیابی نہ سمجھیں یہاں یہ بتایا کہ مومنوں کی فلاح کن باتوں میں ہے۔ یہ سورت بالاتفاق کی ہو۔ اور مضمون کے لحاظ سے مکہ کے آخری زمانہ میں رکھی جاسکتی ہے۔

۲۲۴ اس رکوع میں مومنوں کی فلاح یا کامیابی کا ذکر ہو فلاح میں کیا کیا امور شامل ہیں دیکھو ۱۔ اور اس فلاح کیلئے مومنوں میں چند صفات کا موجد ہونا ضروری ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اور وہ صفات کیا ہیں صلوٰۃ یعنی رجوع الی اللہ ان باتوں اور کاموں سے اجتناب جن کا اثر انسان کی ترقی اور بہتری پہلچا نہیں۔ ہر ایک فعل میں پاکیزگی یا خواہے انسانی کے نشوونما کی مد نظر رکھنا جو اسے شہوانی پر پور غلبہ حاصل کرنا۔ دشمنوں اور عہد کی پابندی نمازوں پر پورا فطرت پس فلاح قومی کو اللہ کا کلام اخلاقی ترقی سے وابستہ کرنا اور مومنوں کو بلاشبہ وہ سب مشکلات پیش آنے والی ہیں جو دنیا میں قوموں کو پیش آتی ہیں لوگ ان کے مخالف اور دشمن ہونگے انکو ظلم سے کچلنا چاہیں گے انکو لڑائیاں کرنی پڑیں گی انکو مختلف قوموں اور مذاہب کے واسطے پڑے گا انہیں دنیوی رنگ میں اپنی تجارتوں وغیرہ کا فکر کرنا ہو گا۔ انکی قومی ترقی کی جڑ ان کی فلاح کا رنگ بنیاد اخلاق میں بلند تر گئی کو قرار دیا گیا اگر وہ اخلاقِ خالصہ پر قائم ہونگے تو باقی صفات جن سے دنیا میں قومیں ترقی کرتی ہیں خود بخود ان میں پیدا ہو جائیں گی۔ گو دشمن انہیں کچلنا چاہیں گے مگر انہیں ان تجاویز کے سوچنے کی ابھی ضرورت نہیں جن سے دشمن کو رک پھنچ سکے گو انہیں جنگ کرنی پڑے گی مگر انہیں فنِ جنگ کیلئے اور سامانِ حرب اکٹھا کرنے کی ابھی ضرورت نہیں۔ انکی پہلی ضرورت اخلاق میں ترقی رجوع الی اللہ ہے جو بچاؤ شہادت پر حکمرانی امانت اور عہد کا پورا کرنا ہے دنیا کی کسی کتا سب سے قومی ترقی کا یہ راز نہیں بتایا جو قرآن شریف نے بتایا اور تاج شاہد ہے کہ اس بنیاد پر جو عمارت

خلاصہ مضمون

تعلق

زمانہ نزول

ترقی کی بنیاد اخلاق پر ہے

۳۲ الدِّينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

جہاں نمازیں

عاجزی کر بیٹھے ہیں ۲۲۳۹ اور جو لغو سے منہ پھیرنے والے ہیں ۲۲۴۰

صحابہ کی زندگیوں کا نقشہ قرآن کریم میں

نبی وہ کیسی مضبوط بنی قرآن کریم کا ایک طرف مسلمانوں کی طلاق کیلئے ان صفات کو ضروری ٹھہرانا اور دوسری طرف انہیں صلعم کے ساتھیوں کی فلاح کی بار بار پیکیٹیاں کرنا صاف بتاتا ہے کہ یہ سب صفات نبی کریم صلعم کے صحابہ میں پائی جاتی تھیں اور یہ وہ انقلاب تھا جو آپ کی قوت قدسی سے ملک عرب کے رہنے والوں میں پیدا ہوا جن کی پہلی حالت ان سب باتوں کے خلاف تھی اور خدا اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کے آگے جو مسلمانوں کی تصویر کھینچی ہو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا اسی نقشہ ہے اسی سے محمد رسول اللہ کی زندگی کے حالات کا اندازہ کر لو۔

نماز میں خشوع کیا ہو

۲۲۳۹ خشوع سکون اور فراہم واری عاجزی کی حالت کا نام ہے۔ نماز میں خشوع سے مراد کیا ہے۔ خائف اور سکون کی حالت میں ہونا۔ آنکھ کا نیچا رکھنا سر جھکا ہوا ہونا وغیرہ مختلف معنی لئے گئے ہیں مگر درحقیقت یہ باتیں سیر داخل ہیں۔ اور نماز میں سکون یہی ہے کہ نماز کے سوائے کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو۔ جب یہ حالت ہوگی تو قلب میں بوجہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے احساس کے اس مقام کی پوری عظمت ہوگی اور حجاج خود ہی سب سکون کی حالت میں ہونگے نمازیں اوجھڑا دھڑکھٹا یا کپڑوں یا اپنے جسم کے کسی حصہ سے لغو حرکتیں کرنا یا اسے جلدی جلدی دیکھار کی طرح اور کتنا سب نمازیں خشوع کے خلاف ہیں اور یوں کیلئے نماز میں خشوع اس کی روحانی ترقی کا پہلا قدم ہے۔ اسلام سے صلوة یا رجوع الی اللہ کو تمام اخلاق فاضلہ کی جڑ قرار دیا ہے اس لئے کہ خلوص جو تمام اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے وہ کبھی کسی قوم میں یا کسی انسان میں سوائے خدا سے تعلق کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک تمام اخلاق اور معاملات میں خلوص نہ ہو اس وقت تک اخلاق فاضلہ کا نام بھی ان کو نہیں دیا جاسکتا اور اسی لئے یہاں محض نماز پڑھنا نہیں رکھا۔ بلکہ نماز میں خشوع رکھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کا اثر جب تک دل پہ پیدا نہ ہو کچھ فائدہ نہیں۔

۲۲۴۰ لغو۔ دیکھو ۲۲۸۵ ایسا کلام جو غور و فکر سے نہیں کیا جاتا اور لٹکا چڑیا اور پردوں کی آواز کو کہتے ہیں اور قبیح بات کو بھی لغو کہہ دیا جاتا ہے لایسعمون فیہا لغوا ولا تأتیہا الواقعة۔ ۲۵ واذا مراء باللغو مراءو کہ اما والفارقا ۲۔ ۷ اور لایغیہ بھی لغو کے مترادف ہی ہوا لیسعم فیہا لایغیہ۔ والفائتہ ۱۱۔ اور اسی سے لغت ہے لغ (غ) اور لغو میں بے حقیقت آئے اور افعال دونوں شامل ہیں (د)۔

سلوۃ اخلاق فاضلہ کی جڑ ہے۔

لغو

لایغیہ۔ لغت

ان اقوال و افعال اعتبار سے جن میں لٹکا چڑیا اور پردوں کی آواز کی بہتری مد نظر نہیں ترقی کا دوسرا بنیادی پتہ ہے۔

اخلاقی اور روحانی ترقی میں لغو سے اعراض کو دوسرا مرتبہ قرار دیا ہے اور اس سے مراد نہ صرف لغو باتیں ہیں بلکہ لغو کام بھی جن میں اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں اور اس زمانہ کی تہذیب کے خاص اشغال میں سے ہیں مسلمان کی حدیث میں ہو لیا و مَلْغَاةٌ اَوَّلُ اللَّیْلِ یعنی اول شب میں غوطے توں سے بچو دل، اگر دیکھا جائے تو آجکل مسلمانوں نے دوسروں کی نقل کے اول شب کی لغو باتوں کو دنیا چان کی ضروریات میں سب پر مقدم کیا ہوا ہے ہنسی اور ٹھٹھے اور عجیب چینی اور غیبت کی مجلس جتنی ہے تو آدمی آدمی رات گزار جاتا ہے ایسی حالت میں شب بیداری تو ایک طرف رہی نماز فجر کی بھی پروا نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہنسا وغیرہ کے اشغال ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو چار پایوں کی زندگی سے بڑھ کر بلا مقصد بنا دیا ہے اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی ایسا فعل یا کلام نہ کیا جائے جس میں انسان یا انسان کی بہتری مد نظر نہ ہو پس کہاں تعلیم قرآن اور کہاں مرجوہ مسلمانوں کا عمل۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ ۝

اور جو پاکیزگی کے لئے کام کرتے ہیں ۲۲۵۱ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں سے

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ ۖ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۝ فَمَنْ ابْتَغٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ ۙ

یا اس سے جتنے انکے واسطے امداد لکھتے تو وہ ملامت کئے گئے نہیں ۲۲۵۲ لیکن جو اس سے آگے نکلتا چاہیں

۲۲۵۱ زکوٰۃ کیلئے دیکھو ۱۹۲۶ و ۱۹۸۱ یہاں مراد زکوٰۃ ہر زکوٰۃ میں لام علت کا جو یعنی جو وہ کرتے ہیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ انکے فعل کا زکوٰۃ ہو، اور اگر وہ ایسی زکوٰۃ مراد ہوتی تو خالصتاً ہی ان کا لفظ یہاں نہ لایا جاتا اسلئے کہ فعلت الزکوٰۃ نہیں کہتے اور یہاں زکوٰۃ کے معنی مصدق یعنی زکوٰۃ ہی ہیں (د) اور سیاق بھی ایسی معنی کو چاہتا ہے اس لئے کہ یہ تیسرا مرتبہ انسانی ترقی میں ہر پہلا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا اور اس سے تعلق پیدا کرنا ہر دوسرے مرتبہ کے انسان اپنے اوقات کو لغو باتوں اور لغو کاموں سے بچائے اور لغو سے وقت کو بچانا خود چاہتا ہو کہ اسے کسی بہتر مصرف پر لگا دیا جائے پس اب وہ مصرف بتا دیا کہ زکوٰۃ پر کیا فعل کی غرض رکھے اور زکوٰۃ سے مراد صرف پاکیزگی ہے تمام معصوموں میں نہیں بلکہ اس کے معنی ہر نفس کو خیرات و برکات سے ترقی دینا ہے دیکھو ۱۲۲۰ وغیرہ پس کامیابی کیلئے یہ ضروری ہے کہ اپنے اوقات کو ایسے مصرف میں لگایا جائے جس میں انسان کی اپنی یا اس کی ترقی بہتری مد نظر ہو +

۲۲۵۲ فروج - خرچ کی چیز ہے اور وہ اصل میں وہ چیزوں کے درمیان شکاف کو کھٹکتے ہیں اور مراد اس سے وہ ہے جو دونوں پاؤں کے درمیان ہو اور شرمگاہ کیلئے اس کا استعمال بوجہ کثرت میرج کے طور پر ہو گیا ہے اور ہر ایک موقع غفلت کو یعنی جہاں کو کوئی غفلت ہو فروج کسا جاتا ہے (د) +

حفظ فروج توفی الحقیقت وسیع معنی میں ہے یعنی ہر ایک موقع غفلت کا یعنی ایسے مقام کا جہاں سے شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے محفوظ رکھنا مگر یہاں فروج کا استعمال متبادرتا ہے کہ مراد ایسے مواقع غفلت ہیں جو قوت شہوانیہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مراد صرف زنا سے بچنا نہیں بلکہ شہوات کے تمام موقعوں سے اپنی حفاظت کرنا ہے یہاں تک کہ بد نظری سے بچنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسلئے جس طرح مردوں کو حفاظت فروج کا حکم ہے عورتوں کو بھی ہر والحاظین خما و جہم والحاظیات ۳۵۰، لیکن یہاں تشبیہ میں الا ما ملکت ایمانہم سے ایک وقت پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ کہ زوج سے مراد تو مرد کی صورت میں اس کی بی بی اور عورت کی صورت میں اس کا خاوند ہیں اور اوما ملکت ایمانہم میں غلام اور لونڈی دونوں داخل ہیں سوائے اسکے کہ قرینہ اسے غلاموں سے مخصوص کر دے یا لونڈیوں سے اب یہاں بظاہر کوئی ایسا قرینہ نہیں لیکن اجل نے مرد ملک سے آزاد عورت کا تعلق بغیر نکلے ناجائز ٹھہرایا ہوا ورنہ مرد کا تعلق جائز رکھا ہے۔ اسلئے اوما ملکت ایمانہم سے یہاں صرف لونڈیاں مراد ہیں مگر یہ سوال اگک ہے کہ لفظی کے ساتھ تعلق بذریعہ خلع ہو سکتا ہے یا بغیر خلع سراسر پر ۲۰۵ و ۳۹۹ میں مفصل بحث کر چکی ہے +

انسانی ترقی کا پہلا مقام مرتبہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور اس کا نشانہ یہ ہے کہ انسان کے توانے شہوانی جو اسے قدرت نے دیئے ہیں ان پر اسکو پوری حکومت حاصل ہو۔ یہ وہ بات ہے جس کی طرف کے اکثر قوموں نے غفلت کی ہے اور یہی آخر کار ان کی تباہی کا موجب ہوئی ہے توانے شہوانی کو جب تک حدا اعتدال کے اندر نہ رکھا جائے یہ تمام دوسری قوتوں کو دبا لیتے ہیں اور ان کا ہیجان آہستہ آہستہ انسانوں کو اور قوموں کو بڑے بڑے اخلاق فاضلہ سے عاری کر دیتا ہے آج بھی کس قدر قومیں ہیں جو اپنے آپکو مذہب اور ترقی یافتہ سمجھتی ہیں مگر توانے شہوانی کی غلامی کی طرف ان کا قدم اٹھ رہا ہے اور وہ نہیں جانتیں کہ وہ ہلاکت کے گڑھے کے قریب پہنچی چلی جا رہی ہیں +

بچہ معنی زکوٰۃ

انسانی ترقی کا پہلا مرتبہ غرض کا فیوض و برکات سے ترقی دینا ہے

فروج

حفظ فروج سے مراد

انسانی ترقی کا پہلا مرتبہ توانے شہوانی پر حکومت ہے

۹ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ وَالَّذِينَ هُمْ اٰمِنَتِهِمْ وَعَمَدِهِمْ رَاعُوْنَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلٰی

وہ حد سے بڑھے والے ہیں اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نگاہ رکھنے والے ہیں ۲۲۵۲ اور جو اپنی نازوں

۱۱ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝ اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا

کی حفاظت کرتے ہیں ۲۲۵۳ یہی وارث ہیں جو خود وہیں کو ورثہ میں لیتے ہیں وہ اس میں

۱۲ خٰلِدُوْنَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِی

ریشہ ۲۲۵۴ اور ہم انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کرتے ہیں ۲۲۵۵ پھر ہم اسے ایک مضبوط ٹھکانے کی جگہ میں

۱۴ قَرَارِ مٰکِنٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَکَۃً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ

نطفہ بناتے ہیں پھر ہم نطفہ کو لوتھڑا بناتے ہیں اور لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بناتے ہیں اور گوشت کے ٹکڑے میں پیرا

عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنشَاْنَاهُ خُلُقًا ۝ اٰخِرَ فِتْرَتِكَ ۝ اَللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ

بناتے ہیں اور پیرا گوشت چڑھاتے ہیں پھر ہم اسے ایک اور پیرا ریشہ دیکر لٹکا کھڑا کرتے ہیں یہاں سدا بרכת ہو یہی سب بناؤں کا بہترین ۲۲۵۶

۲۲۵۲ یہ ترقی کا پانچواں مرتبہ ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کی مذہبی تہذیب قوم کی حالت کو مد نظر رکھا یہی یہ علاج بنائے گئے ہیں جب

ایک قوم دنیاوی ترقی کے سچے پیچھے ہو تو پھر اسے امانت اور عہد کی کوئی پروا نہیں رہتی اسلئے کہ وہ نبرد دست پر اور چہا پر کر سکتی ہے اگر حقیقت یہ

کہ امانت اور عہد کے علم بغیر اسے قوموں کا اعتماد ٹھ جائے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ہی ان کا رعب جاتا رہتا ہے اور رعب کے بغیر کوئی مادی قوت کچھ کا نہیں بنی

۲۲۵۳ چھٹے اور آخری مرتبہ پر ناز کی حفاظت رکھی ہے اور اسی طرح سورۃ العنکاب میں بھی آخری مرتبہ ناز کی حفاظت کو ہی رکھا ہے اور اس

مردود میں رکھا ہے کیونکہ صرف اوقات اور مکان کی حفاظت ہی نہیں بلکہ ہر ایک فرد خدا اور خدا سے بچنا بھی ہے اور ناز یا خدا کی طرف

رجوع ایسے انسان کیلئے بطور ایک غذا کے بننا ہے جس کے بغیر اسے چین نہیں پڑتا اور یہی وجہ ہے کہ ناز کو مومن کا سرچ کسا ہو کیونکہ ناز کی ترقی

کا آخری مرتبہ بھی یہی ہے جب انسان اس مرتبہ کو حاصل کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ اسے ہندو عقائد کے

لوگ دنیا میں مادی ترقی کے پیڑ نہیں بلکہ وہ روحانی پیشوا ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمال ہوا ہے اور تاہم دنیا کی اقسام انہی کو گونا

گونا گونا کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہیں *

۲۲۵۴ سلا لہ۔ سئل ایک چیز کا دوسری سے کھینچ کر نکال لینا ہے اور سلا لہ وہ صاف جو ہر چیز میں سے کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے یعنی ذیغ *

قرآن کریم میں کسی جگہ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا ذکر ہے مگر اس کی تفسیر فرادی اور بتا دیا کہ مٹی کجانت نہیں بنایا جاتا بلکہ اس کا

خلاصہ نکالا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے کثیف جوہر سے جیسے مٹی ہے وہ نہایت لطیف جوہر پیدا کرتا

ہے جس سے انسان کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اور جسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی پس جب مٹی جیسی کثیف چیز سے اللہ تعالیٰ زندگی کے جوہر نکالتا رہتا ہے اور یہ نظارہ دن رات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے تو احوال سے اس سے بھی لطیف تر ایک جوہر کیوں نہیں بن سکتا

جو انسان کی دوسری زندگی کیلئے بطور ایک بنیاد کے ٹھہرے *

۲۲۵۵ جبانی زندگی کے مہاچ کو روحانی زندگی کے مہاچ پر بطور شہادت کے پیش کیا ہے اور یہاں بھی پھر ہی مہاچ بیان ہوا ہے

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَیَسْتَوُونَ ۚ ثُمَّ لَكُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ بُعْثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ۱۵

پھر تم اگلے بعد یقیناً مرے والے ہو پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے اور ہم نے تمہارے

فَوَلَّكُم مَّسَبَّحَ طَرَائِقَ ۖ وَوَلَّكْنَا عَنْ الْخَلْقِ غُفْلَیْنِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۱۸

اور پر سات رستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ۲۲۵۲ اور ہم بادل سے ایک اندازہ سے پانی

لَقَدْ رَفَعْنَا سَكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَأَنَّا عَلَیْ ذَٰهَبٍ الْقَدْرُونَ ۖ فَانْشَأْنَا لَكُمْ ۱۹

اُتارے ہیں پھر اے زمین میں بٹھارتے ہیں اور ہم اسے لیجائے پر یقیناً قادر ہیں ۲۲۵۳ پھر ہم اگلے ساتھ تمہارے

بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ جَنَّةٍ ۖ وَأَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِیْرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۚ وَ ۲۰

بجوردوں اور انگوروں کے باغ آگائے ہیں ان میں تمہارے لئے بہت پھل ہیں اور ان سے تم کھا گے ہو اور

شَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِیْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ۖ وَصَبْغٍ ۖ لِلْأَكْلَیْنِ ۚ

ایک درخت جو سینا پہاڑ سے نکلتا ہو وہ روغن اور کھائے والوں کیلئے سامان لئے ہوئے نکلتا ہے ۲۲۵۴

اور انشاء کا خلفہ اخیر نفس ناطقہ یا عقل انسانی کے وسیع کی طرف اشارہ ہے یعنی بتایا ہو کہ انسان کی زندگی کی ترقیات کو ہم بعض حیا کی زندگی کی ترقیات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے کوئی چیز زیادتی دی ہو جو اسکے اعمال کے محاسبہ کو اور بخت کو ضروری بٹھارتی ہو اسی لئے اس کے بعد اس کی موت کے ساتھ اس کی بخت کا ذکر کیا +

۲۲۵۲ سات رستوں کی توضیح مفسرین نے یوں کی ہے کہ وہ سات آسمان ہیں اور رستے انہیں اس لئے دکھایا کہ فرشتوں کی آمد و رفت

انہیں ہو یا کوکب ان میں چلتے ہیں مگر طریقت اس چیز کو نہیں کہتے جس میں کوئی رستہ بھی ہو یوں تو زمین بھی طریقت ہوتی کیونکہ اس میں

سبلجہا جائیں بلکہ طریقت خود رستہ کو کہتے ہیں اور یہاں صرف طریقوں کا ذکر ہے دوسرے قرآن کریم نے خود بتا دیا کہ وہ چلتے نہ کوئی سبلجہ

والسحاب والطارق وما ادرنا ما الطارق الخ الجہ الثاقب اور بفتح ثاقب نہرہ جو یہیں معلوم ہوا کہ جن کے یہ رستے ہیں ان میں سے

ایک چلتے والا نہرہ ہے اور باقی بھی اسی کے ساتھ کے دوسرے کوکب ہیں جو زمین کے علاوہ نظام شمسی میں سات ہیں پس انہی

سات کے رستوں کو سبع طرائق کہا ہے نہ آسمانوں کو۔ ان سبع سادات کا لفظ غوران سات سیاروں پر اس لحاظ سے صادق آتا ہے

کہ وہ اوپر ہیں اور مالکنا عن الخلق غافلین اسی لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے بیان فرما رہا ہے اور ان اجرام فلکی کی طرف اس لئے توجہ

دلائی کہ انسان کی پیدائش کیا حقیقت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے اتنے بڑے اجرام بھی پیدا کئے ہیں اور ممکن ہو کہ مالکنا عن الخلق

غافلین میں یہ اشارہ ہو کہ ان اجرام میں جو مخلوق ہے ہم اس کی بھی خبر گیری کرتے ہیں +

۲۲۵۳ پانی کے لیجائے سے مراد اس کا زمین میں کہ نہ یا بھی ہو سکتا ہے اور اس کا اوپر بجا رات کی صورت میں اٹھا کر لیجا نا بھی یہی

کی رو سے دوسرے معنی کو ترجیح ہے کیونکہ یہاں صرف نعمتیں دینے کا ذکر ہے +

۲۲۵۴ سیناء سینین اور سینین شام میں ایک مشہور پہاڑ ہے دل اور بعض نے اس کے معنی مبارک کئے ہیں اور بعض نے وزخون

والا لادہ اور اس کا وہ پہاڑ ہو نا جس پر سے موسیٰ علیہ السلام پکارے گئے مشہور ہے کہ ایک قول ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت سلیم بن بکرا لکھتے

وقف لازم

سات رستے اور نظام شمسی

سیناء سینین

۲۱ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ لِيُنذِرَكُمْ وَأَعْلَىٰ بُطُونُهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ

اور یقیناً تمہارے لئے چار پاؤں میں بھی عبرت ہے ہم تمہیں اس سے سیکھائیں جو ان کے پیٹوں میں ہر اور ان میں تمہارے لئے بہت سے فائدے ہیں

۲۲ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۖ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۖ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

اور ان سے تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوئے ہو اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا

۲۳ فَقَالَ يَقُومُوا عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ عِبْرَةٌ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَقَالَ

سوا میں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے تو ان لوگوں کے

الْمَلُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يُبْدِلُ الْإِلَهِ تَفَضَّلَ

مرداروں نے جو اس کی قوم میں سے کافر ہوئے کہا یہ صرف تمہیں جیسا ایک بشر ہے چاہتا ہے کہ تم پر ٹپائی حاصل

عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

کرے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا ہم نے یہ پہلے اپنے باپ دادوں میں نہیں سنا

۲۴ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ يُهْتَبُ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حَبِين ۖ قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كُنْتُ

وہ صرف ایک ایسا شخص ہے جسے جنوں پر تو ایک وقت تک بلے میں اٹھا کر دوڑا دیا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہو جائے

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ صُنْعَ الْفُلْكِ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَوَحَيْنَا فَاذْجَأْ فِرْعَوْنَ وَقَارِ الشُّوْرُ

پس ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہمارے آنے کے لئے اس کے سامنے اور ہماری وحی سے کشتی بنائیں جب ہمارا حکم آئے اور زمین پر پانی، جوش مارے

۲۵ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعْ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ

یہ وحی نہایت ہی عجیب اور اس کے الگ ذکر میں حالانکہ اوپر بارش کے ساتھ بلغ وغیرہ لگائے گا ذکر ہو اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحی نہایت ہی عجیب اور اس کے الگ ذکر میں حالانکہ اوپر بارش کے ساتھ بلغ وغیرہ لگائے گا ذکر ہو اشارہ اس طرف

۲۶ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ

یہ وحی نہایت ہی عجیب اور اس کے الگ ذکر میں حالانکہ اوپر بارش کے ساتھ بلغ وغیرہ لگائے گا ذکر ہو اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحی نہایت ہی عجیب اور اس کے الگ ذکر میں حالانکہ اوپر بارش کے ساتھ بلغ وغیرہ لگائے گا ذکر ہو اشارہ اس طرف

۲۷ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ وَوَحَيْنَا لَهُ أَنْ يَصْنَعَ الْفُلَ ۖ

یہ وحی نہایت ہی عجیب اور اس کے الگ ذکر میں حالانکہ اوپر بارش کے ساتھ بلغ وغیرہ لگائے گا ذکر ہو اشارہ اس طرف معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحی نہایت ہی عجیب اور اس کے الگ ذکر میں حالانکہ اوپر بارش کے ساتھ بلغ وغیرہ لگائے گا ذکر ہو اشارہ اس طرف

حضرت نوح کا دشمنوں سے
نجات پانا

وصف - صبیح

زینت کا درخت

تفضل

فَاسْأَلْكُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ

اِس میں ہر ضرورت کی شے کے زواوہ دو دو لیتے اور اپنے اہل کو بھی سوائے اسکے جسکے متعلق اُن میں سے پہلے حکم ہو چکا

وَلَا تَحْطَبْنِي فِي الدِّينِ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ قَاذِ اسْتَوَيْتَ آتَتْ وَمَنْ ۲۸

اور انکے متعلق مجھ سے خطاب نہ کرنا جو ظالم ہیں وہ غرق کئے جائیں گے پس جب تو اور جو تیرے ساتھ

مَعَكَ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَحَثْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ ۲۹

میں کشتی پر مضبوط ہو کر بیٹھ جاؤ کہ سب تعریف اللہ کیلئے ہو جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ۲۹ اور کہو

رَبِّ أَنْزَلْنِي مِنْزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ۚ ۳۰

اِسے میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اور تیرا اور سب اتارنے والوں سے بہتر ہے ۳۰ یقیناً اِس میں نشان ہیں اور کہو

إِنْ كُنَّا الْبُتَيْنِ ۚ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۚ فَارْسَلْنَا ۳۱

آزمائش کرتے رہتے ہیں ۳۱ پھر ہم نے انکے بعد ایک اور نسل پیدا کی پس ان میں انہی

فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَزْعِمُهُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ وَقَالَ الْمَلَأُ ۳۲

میں سے رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اسکے سوائے کوئی معبود نہیں تو کیا تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے ۳۲ تو اسکی قوم کے

مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْآخِرَةُ وَآخِرُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ

مرداروں نے کہا جو کافر تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں آسودگی دی تھی

۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

چند خدا کے بندوں کو ہلاک کرنے کی ٹھانی تھی اس میں یہ اشارہ ہو کہ کسی قوم پر غصہ نہ ہونا چاہئے *

۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

کرتیہا حکم تھا اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔

۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

کی آزمائش مراد لی جاسے یہ الفاظ ایک قانون کے رنگ میں ہیں یعنی ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم بندوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں

یعنی ان کی جو دست اور روادست کو ظاہر کرتے رہتے ہیں *

۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰

۶۹ اور ان کے رسول حضرت ہو و علیہ السلام تھے *

۳۳

وہاں جہانج کا آیت
درمختوف سے نکالت
ایا

وہاں جہانج کا آیت
درمختوف سے نکالت
ایا

مستعمل

ان

۳۳ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

یہ کچھ نہیں مگر تم جیسا ایک انسان جو اسی سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو

۳۴ وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا خَسِرُونَ ۝ أَيْدِيَكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ

اور اگر تم اپنے جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو اس حال میں تم یقیناً نقصان ٹھانڈے ہو گے کیا وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ جب تم مر جاؤ

۳۵ كُنْتُمْ تُرَايَا وَعِظَّمَا أَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ۝ هِيَ هَاتِ هِيَ هَاتِ يَا يُودُونَ

۲۲۶۵ مٹی اور پٹیاں ہو جاؤ گے تو تم دھیر، نکالے جاؤ گے دیر بہت ہی دور (از عقل) وہ ہر جس کا تمہیں وعدہ دیا جا تا ہے

۳۶ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ إِنْ هُوَ

یہ کچھ نہیں مگر صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے ہم مرے ہیں اور زندہ ہوئے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں ٹھکانے جائیگے ۲۲۶۶ وہ کچھ نہیں

۳۷ إِلَّا جُلُودٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ رَبِّ

مگر صرف ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افتر کیا ہے اور ہم اس پر ایمان لائے نہیں (رسول نے) کہا میرے رب

۳۸ أَنْصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بَوِّنُ ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَنَّ نَدِمَانٌ فَآخِذٌ بِهِمْ

میری مدد کر اسلئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے فرمایا تھوڑی ہی دیر میں یقیناً پشیمان ہونگے ۲۲۶۷ تو ایک ہونٹ

الصَّيْحَةِ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غَنَاءً ۝ فَبَعَدَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝

آواز سے انہیں حق کے ساتھ آپکڑا سر ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر دیا پس ظالم لوگوں کیلئے دوری ہوئی ۲۲۶۸

۲۲۶۵ ہیمات ایک لکڑی جو کسی چیز کے دوڑنے کیلئے استعمال ہوتا ہے دغا اور جو رسم اس کے ساتھ ہوتا ہے اس پر عرب لام داخل بھی کرتے ہیں جیسے یہاں اور نہیں بھی کرتے دج +

۲۲۶۶ موت و حیا ہم مرے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں یعنی پچھلے مرتے چلے جاتے ہیں نئے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور بعض اس سے تنازع کا عقیدہ نکالا ہے یعنی ان کا منشا یہ ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں تو کسی نئی صورت میں زندہ ہو کر آ جاتے ہیں اور بعد میں پانسی زندہ کی کوئی شے نہیں +

۲۲۶۷ عاقل کی ترکیب ہونے والی قلیل اور عاقل و مجرور کے درمیان صلہ جو قلت کے معنی کی تاکید کیلئے ہے +

۲۲۶۸ غناء - سیلاب اور طغیانی کا غناء وہ چیز ہے جو ایک چیز کو متفرق ہو جائے جیسے خشک شدہ نبات یا ٹانڈی کی جھاگ اور اس کے ساتھ اس چیز کی مثال دی جاتی ہے جو ضائع ہو جائے اور اس کی کچھ قدر و قیمت نہ سمجھی جائے - بعد کیلئے دیکھو ۱۴۷۷ +

۴۲ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ۖ وَاتَّبَعُوا مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا ۖ وَ

پھر انکے بعد ہم نے اور نسلیں پیدا کیں کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاسکتی ہو اور نہ

۴۳ يَسْتَأْخِرُونَ ۚ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَاءَ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلَهَُا كَذَبُوهُ

پچھے رہ سکتی ہو پھر ہم نے اپنی رسول پے درپے بھیجے جب کبھی کسی قوم کے پاس اسکا رسول آیا انہوں نے جھٹلایا

۴۴ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدَ لِقَوْمٍ لَ يُؤْمِنُونَ

تو ہم بھی ایک کے پیچھے دوسرے کو (ہلاکت میں) پہنچاتے رہے اور ہم انہیں کہانیاں بنا دیں ان لوگوں کیلئے دوری ہو جو ایمان نہیں لائے

۴۵ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی مضبوط دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے

۴۶ وَمَلَائِكَهٖ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۚ فَقَالُوا أَلَنؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلِنَا

سرداروں کی طرف گرا ہونے کے کبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو شاہزادوں پر ایمان لائیں

۴۷ وَفَوْمِهِمُ النَّاعِيدُونَ ۚ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۚ وَلَقَدْ

ادائی قوم کے لوگ ہمارے خدا کا نہیں مانتے ۲۲۷ سو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک شدہ (قوموں) میں سے ہو گئے اور ہم نے

۴۸ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۚ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَامَّةً آيَةً

موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں اور ہم نے ابن مریم اور اسکی ماں کو ایک نشان بنایا۔

۲۲۶۹ تنزی - مَوَاتَرَقَا سے فَعْلٰی ہے جس کا مادہ و تَرَبَّع اور مَوَاتَرَقَا کے معنی ہیں و تَرَوْرَعْنِی

ایک ایک کر کے ایک کو دوسرے کے پیچھے لانا اور اسکی اصل واو سے جوتا سے بدل گئی ہو (ع)،

احادیث - دیکھو ۱۵۱۶ اور یہاں مراد ہے کہ ان کا ذکر صرف خبروں کے طور پر رہ گیا چکے

ساتھ مثال دی جائے (ع) +

۲۲۷۰ عَابِدُونَ - عَابِد کے معنی خادم مطیع بھی ہیں اور عبادت کرنے والے بھی۔ مگر یہاں خادم ہی مراد

ہیں۔ اس لئے کہ دوسری جگہ ہے ۳ تِلْكَ نِعْمَةٌ فَتَنَّا عَلٰی اَنۡ عِبَدْتَ بَنٰی اِسْمٰئِیْلَ (الشعرا ۶-۲۲) اور عِبَدْتَ کے

معنی ہیں اسے عبادت یا غلام بنایا +

وَأَوَيْنَ الْمَلَائِكَةَ رِبْوَةً لِّذَاتِ قُرَارٍ مَّعِينٍ ۝

اور ان دونوں کو ایک بلند جگہ پر پناہ دی جو ہمراہ اور چشموں والی تھی (۲۲۷)

(۲۲۷) رِبْوَةً: جگہ، مقام، مکان، مہلت، امن، الاصل یعنی جو زمین بلند ہو اسے رِبْوَةٌ کہا جاتا ہے (د) اور وہ ایسی بلند زمین ہے جہاں پہاڑ نہ ہو (د) یعنی سطح مرتفع۔ مکان مہلت من الاصل علی ماحولہ (ج) +

تھا۔ ار کے معنی ٹھکانا ہیں۔ اور ذات تھا ار کے معنی ہیں ایسی زمین جس میں پانی کھڑے دل، یا سطح مستوی یعنی ہوا اور چارہ (ج)، یا پھلوں والی (ج) +

معین۔ اور مَاءُ مَعِينُ کے ایک معنی میں ظاہر یعنی جسے آنکھ زمین پر مبتلا دیکھے دل، کیونکہ معین آنکھ کو کھٹے ہیں +
ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا جس لحاظ سے مفسرین اکثرین باب پیدائش کی طرف ہی گئے ہیں مگر یہاں ذکر ایک لوگوں کی فلاح اور انکے غلاموں کے لاکھ سے نجات پانچا ہوا اور اسی کو بار بار نشان کہا گیا ہوا ان فی ذلک لآیۃ اور قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد نوح اور جملہ انہم للناس آیۃ والفرقان (۲۳۷) پس قوم نوح اگر ہلاک کیا جائے گا تو نشان ہو تو ابن مریم اور انکی والدہ بچا جائے گا لاکھ سے نشان ہیں پس مراد ان کا نشان ہو نا اسی لحاظ سے ہو کہ انہیں غلام قوم کے لاکھ سے نجات دی گئی اور قرآن کریم نے خود اس آیت کا بیان انکے الفاظ میں کر دیا ہے +

یہ جگہ کوئی تھی جہاں ابن مریم اور انکی والدہ کو پناہ ملی مفسرین کا اس میں بہت اختلاف ہو کوئی اسے فلسطین قرار دیتا ہو کوئی بیت المقدس کوئی دمشق اور کوئی مصر۔ مگر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کے لفظ - رِبْوَةٌ - ذات قُرَارٍ - ذات معین ان میں سے کسی پر بھی صادق نہیں آتے۔ رِبْوَةٌ چاہتا ہو کہ بلند زمین ہو۔ ذات قُرَارٍ چاہتا ہو کہ ہوا ہو پہاڑ نہ ہو۔ یا بیت پھلوں والی ہو۔ ذات معین چاہتا ہو کہ اس میں سطح زمین چٹھے اور نہریں بہ رہی ہوں ان تمام صفات میں اگر کوئی ٹیکتا قطعہ زمین ہو تو وہ کشمیر ہو۔ اور فلسطین اور بیت المقدس اور دمشق اور مصر تو بہر حال نہیں کشمیر کی بلندی چار ہزار فٹ یا اس سے اوپر ہو چھریں فٹ قرار ہوا میرا ان ہونے کے لحاظ سے بھی ہوا اور پھلوں والی جگہ ہونے کے لحاظ سے بھی پھر چٹھے بھی اس میں اس کثرت سے ہیں کہ انکی نظیر دوسری جگہ نہیں ملتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایوان یا پناہ دینے کا ذکر ہوا اور انبیاء کا جس قدر ذکر قرآن شریف میں ہے وہ بعد تبلیغ پر ظالم مخالفوں کے لاکھ سے نجات دینے پر ہی ہے پس حضرت عیسیٰ کو جو یہ پناہ ملی ہو بھی اپنے دشمنوں کے لاکھ سے ملی اور عیسا کو ۳۳ برس کا یا گیا ہے حضرت عیسیٰ صلی علیہ وسلم زندہ آئے اور یہاں قرآن کریم نے اس عقیدہ کو بھی حل کر دیا کہ صلیب زندہ نہ کر سکتا ہوا۔ اور یہاں بتا دیا کہ انہیں اور انکی والدہ کو ایک اور ملک میں پناہ ملی اور اس کا نقشہ ایسا بتا دیا کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک پر وہ صادق نہیں سکتا گو فلسطین سے انہوں نے ہجرت کی +

کشمیر میں حضرت عیسیٰ کا آنا تاریخ سے بھی ثابت ہے چنانچہ محلہ خان یار شہر سرگرم میں ایک قبر ہے جو نرسا سف کی قبر کے نام سے موسوم ہوئی ہے جسے بنی صاحب کی قبر بھی کہا جاتا ہے اور یہ نہ صرف زبانی روایتوں سے ہی معلوم ہوتا ہے بلکہ تاریخ اعلیٰ کشمیر جسے لکھے ہوئے ڈیڑھ سو سال گزر چکا ہے اس میں صفحہ ۸۰ پر اس قبر کا ذکر ہے اور یہی الفاظ ہیں کہ یہ قبر عام طور پر ایک بنی کی قبر پر مشہور ہوا کہ وہ ایک شہزادہ تھا جو کشمیر کی کسی دوسرے ملک سے آیا اور کہ اس کا نام جوزا سف تھا اب یہ امر غور طلب ہو کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی ہوا انہیں اور نہ کسی دلی کی قبر بنی کی کہلا سکتی تھی۔ اور بنی کا لفظ عربی اور عبرانی زبانوں کا ہے پس لازماً یہ کوئی عبرانی نبی ہیں عرصہ چوروں کا بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ سے ملتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نام یوزا یوس دیکھو کہ اس سے بدل جاتا ہے اور یوسع باہم ملے ہیں یہ دلائل ایک زبردست قرینہ ہیں کہ وہ قبر جو محلہ خانیاریں ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہی ہے اور کسی نبی کی قبر نہیں +

یوزا سف بنی کی قبر ہے

معین۔ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا جس لحاظ سے مفسرین اکثرین باب پیدائش کی طرف ہی گئے ہیں مگر یہاں ذکر ایک لوگوں کی فلاح اور انکے غلاموں کے لاکھ سے نجات پانچا ہوا اور اسی کو بار بار نشان کہا گیا ہوا ان فی ذلک لآیۃ اور قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد نوح اور جملہ انہم للناس آیۃ والفرقان (۲۳۷) پس قوم نوح اگر ہلاک کیا جائے گا تو نشان ہو تو ابن مریم اور انکی والدہ بچا جائے گا لاکھ سے نشان ہیں پس مراد ان کا نشان ہو نا اسی لحاظ سے ہو کہ انہیں غلام قوم کے لاکھ سے نجات دی گئی اور قرآن کریم نے خود اس آیت کا بیان انکے الفاظ میں کر دیا ہے +

حضرت عیسیٰ کو پناہ ملی

حضرت عیسیٰ کا کشمیر آنا

یوزا سف بنی کی قبر ہے

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ۵۱

اسے رسول پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو میں اسے جو تم کرتے ہو جانتا ہوں۔ ۲۲۴۲

نہج حبیبی مال روڈ
بے بیس اخلاق کا حلقہ
اور تعلق با مدرستہ ہر

وَلَنْ هَذَا أُمَّتُكُمْ أَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ ۝ فَتَقَطُّوا أَلْفَهُمْ بَيْنَهُمْ ۝ ۵۲

اور کہ یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہو اور میں تمہارا رب ہوں سو میرا تقویٰ اور پھر انہوں نے اپنے عالم کو آپس میں قطع کر کے ٹکڑا

زَبْرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ فَذَرَهُمْ فِي غَتَرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ ۵۳

ٹکڑے کر دیے اب کروہ اس پر جو ان کے پاس ہر خوش ہیں ۲۲۴۳ سو انہیں اپنی جماعت میں ایک وقت تک چھوڑ دے

علاوہ ازیں اور بھی دو بات ہیں کہ حضرت عیسیٰ مشرق کی طرف آئے۔ افغان اب تک اپنے ہیکو بنی اسرائیل بتاتے ہیں اور انکی روایات اسے رسم و رواج سے ان کے نقشوں سے ان کا بنی اسرائیل ہونا ثابت ہوتا ہے یہی بات اہل کشمیر کے متعلق معلوم ہوتی ہے اور کشمیر کے بہت سے شہروں کے نام فلسطین کے شہروں پر ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کچھ حصہ بنی اسرائیل کا ایام جلاوطنی میں افغانستان اور کشمیر آباد ہوا۔ اور حضرت عیسیٰ کو جب یہو فلسطین کی ایذا دی سے ہجرت کرنی پڑی تو آپ نے ان اقوام بنی اسرائیل کی طرف رخ کیا جو ان وطن سے الگ ہو چکی تھیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ان عیسیٰ عاشق مائتہ و عشتایین سنۃ یعنی حضرت عیسیٰ ایک سو بیس سال زندہ رہے اس کی رو سے نبی ضروری ظہر تا ہے کہ بقید عمر آپ کے کہیں اور گزاری ہو۔

افغانوں اور کشمیریوں کا
بنی اسرائیل سے ہونا

حضرت عیسیٰ کا کہنا
میں برحق ہوں

۲۲۴۴ یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوا اور ایک شخص کیلئے بعض وقت حج کا صبیحہ استعمال ہو جاتا ہے (ج) اور مراد یہ ہے کہ ہم جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اچھی جگہ پر پناہ دی تو ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ طیبات سے کھاؤ (د) جس سے معلوم ہوا کہ وہ خطہ زمین میں ملوں والا بھی تھا جیسا کہ ذات قمار کے معنی میں بیان ہوا ہے۔ اور یہ حکایت کے طور پر ہے کہ ہر رسول سے اس کے زمانہ میں ہی خطاب ہوا تھا اور اب کو یا نبی کریم صلعم کو انہی الفاظ میں خطاب ہوتا ہوا اور اسے راضی تھے ہیں کہ رسول کے لفظ میں نبی کریم صلعم کے ساتھ آپ کے برگزیدہ اصحاب شامل ہیں۔

۲۲۴۵ مختلف رسولوں کا ذکر کرنے سے منشا یہ ہے کہ سب مذاہب کی طرف سے آنے اور اصلاح خلق ان کے مدنظر تھی سب کے حالات انکا مشمولہ کے بارے سے نجات پانا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنا یکساں تھا اسی لئے پہلے یا ہما اللہ میں سب کو ایک ہی لفظ سے خطاب کیا پھر ان کی بعثت کا مقصد ایک ہونے کا ذکر اور بھی صراحت سے ان الفاظ میں کیا ان ہذا کا امتکدائتہ واحد ہے یعنی رسولوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے اور ان کی بعثت کی غرض دنیا میں اس بات کا تائید کرنا ہے کہ سب کا رب اللہ ہے اس کا تقویٰ اختیار کیا جائے لیکن ان کے پیروں نے اس واحد مقصد کو مبایعت کر دیا اور امر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہر گروہ صریح جو اس کے اپنے پاس تھا اس پر خوش ہو گیا اور دوسرے رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا اور اصل انسانیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس آیت کی مضمون ہو اور اس کے بیان کرنے کی غرض صاف ہے کہ اس حالت میں ضروری تھا کہ سب کو ایک دین پر جمع کر کے کیلئے اور اس حقیقت کو دنیا میں آشکارا کرنے کیلئے کہ سب مذہب اللہ تعالیٰ کی عیضت سے ہیں ایک رسول مبعوث ہوتا جیسا کہ آگے چکر تبارک والہ الذی نزل الفاتحان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا (الفاتحہ ۱) میں بیان فرمایا۔

نہج حبیبی مال روڈ
بے بیس اخلاق کا حلقہ
طرحہ ایک رسول کا

۵۶ یَحْسَبُونَ أَنَّ مَائِدَتَهُمْ مِنْ مَّنْ قَالُتُ بَيْنَيْنِ ۚ نَسَايَهُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ

کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو ہم انکو مال اور پیسوں سے دروے رہیں تو ہم ان کیلئے اچھی چیزیں جلدی بھیج رہے ہیں بلکہ

۵۸ لَا يَشْعُرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ

محسوس نہیں کرتے ۲۲۴۲ جو لوگ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں ۲۲۴۵ اور وہ جو

۵۹ يَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ يَوْمُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ كَايِسِرُونَ ۚ وَالَّذِينَ

اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ رکھ کر شریک نہیں کرتے اور وہ جو

۶۱ يُولُونَ مَا آتَاؤُهُمْ وَجَلَّةٌ إِلَيْهِمْ يَسْتَحُونَ ۚ أُولَٰئِكَ

دیتے ہیں جو کچھ کہ وہ دیتے ہیں حالانکہ ان کے دل خوف سے جھرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے ۲۲۴۶ یہ لوگ

۶۲ يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۚ وَلَا يَكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

نیکوئی میں جلدی کرتے ہیں اور وہ انکی وجہ سے سبقت لیجائیے ہیں ۲۲۴۷ کسی شخص کو کچھ شقت نہیں ڈالنے کی کسی دوسرے کے سوا

۲۲۴۸ یہاں بتایا کہ لوگ دنیا کے مال اور خیر کو یعنی دنیوی طاقت کو ہی کامیابی سمجھ لیتے ہیں حالانکہ وہ فلاح سے اس قدر دور ہیں

ہوتے ہیں کہ انکو یہ احساس بھی نہیں کہ فلاح کسے کہتے ہیں اور حقیقی کامیابی بلند اخلاق سے ہر نہ مال و دولت سے کسی کو غنہ یعنی انکی حالت

کہا رہی جس میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور اسی لئے اس کے بالمقابل انکی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذکر کیا ہے جو اخلاق خاصہ کی بنیاد

۲۲۴۹ مشفقون مشفقون دن کی روشنی کا رات کی سیاہی سے لے کر جاننا ہی جو غریب آفات سے وقت ہوتا ہے فلا قسم بالشفق

(الانشقاق ۱۶) اور ان شفاق فکر جو خوف کے ساتھ ظاہر ہو وہم من الساعة مشفقون (الانبیاء ۲۹) اور جب اس کا عمل

ہو تو خوف کے معنی اس میں غالب ہوتے ہیں اور فی صلہ ہو تو فکر کے معنی غالب ہوتے ہیں انانکنا قبل فی اهلنا مشفقین (الطور ۲۶)

مشفقین مکاسبوا (الشوریٰ ۲۲) اشفعتم ان تفن مواد المجادلة ۱۳ (غ) اور شفقة اسی سے اسم ہر چنانچہ لکھتے ہیں

اشفقت علیہ وانا مشفق وشفیق (د) *

۲۲۵۰ یوتون ما آتوا ۱۰ ایتاء کے معنی (عطاء یا دینا ہیں اور صدقات کے دینے پر بالخصوص بولا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال کی

امد کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کا خوف اسلئے ہوتا ہے کہ ان کو دنیا امدت تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گا یا نہیں یا اسلئے کہ کافی طور پر اللہ کی

راہ میں خرچ کیا ہے یا نہیں اور ان آیات میں دوسری باتوں کا ذکر کیا ایک اللہ تعالیٰ کا خوف اور عظمت دل میں ہونا اور اس کی توحید

پر تائیم جو نانا درو سے اپنے مال کو مخلوق خدا کی خدمت میں لگا دینا *

۲۲۵۱ اور کہا تھا کہ مال اور خیر خیرات نہیں یعنی ایسی بھلائیاں جو انسان کی فلاح کا موجب ہوتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے

تعلق اور مخلوق خدا کی خدمت کا ذکر کر کے بتایا کہ خیرات یہ ہیں یعنی انسان کی فلاح کا تعلق ان چیزوں سے ہے اور جو لوگ بجائے دنیا

مال پر جھکے ان کے لینے کے لئے جلدی کرتے ہیں وہ ان خیرات کی وجہ سے سابق بن جاتے ہیں یعنی دوسرے لوگوں سے

آگے نکل جاتے ہیں *

دنیا کا مال اور خیر کا لینا

شفق

اشفاق

شفقة

ایتناء

۶۳ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا

اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ بولتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔ بلکہ ان کے دل اس کے متعلق جہالت میں ہیں اور

۶۴ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ

ان کے سوائے ان کے اور عمل بھی ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں

۶۵ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ۚ ۞ لَّا تُخْزَوْنَ يَوْمَئِذٍ مَّا لَكُمْ فِتْنَةٌ ۚ أَتَيْتُم بِبَنَاتٍ مِنِّي ۚ

تو اس وقت وہ چلائے گئے۔ آج مت چلاؤ تمہیں ہماری طرف سے کوئی درد نہیں دی جائیگی میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی

۶۶ عَلَيْكُمْ فُكْنُكُمُ عَلَىٰ أَلْفَافٍ ۚ لَّيْلُكُمْ مُّكْصُونٌ ۚ مُّسْتَكْبِرِينَ ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْكُمْ كِبَرُكُمْ

جانتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر اٹے پھر جائے گے۔ ۲۲۸۱ نمبر کرتے ہوئے اسے مشغلہ بنائے ہوئے (حق کی) ترک کرتے ہو

۲۲۸۵ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام انسان کی فلاح کیلئے دیئے ہیں یا جو راہیں ترقی کی اسے بتائی ہیں تو یہ کوئی ایسے امور

نہیں جو عام انسانوں کی وسعت سے باہر ہوں۔ اور کتاب بظن بالحق میں اپنا قانون بیان فرمایا کہ اعمال کے نتائج پیدا ہوتے چلے

جائے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ جو کچھ انسان کرتا ہے اسی کے مطابق نتیجہ پاتا چلا جاتا ہے۔

۲۲۸۹ ان کے دل جہالت میں ہیں یعنی اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ ترقی کی راہیں انسان کے اخلاق پر مضمّن ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ

ہر طرح طرح کی بدعلیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

۲۲۹۳ ۳۲ گون افراط کے معنی یوں بھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم انہیں عذاب میں پکڑیں گے تو وہ چلائیں گے لیکن آیت ۷۷ سے معلوم ہوتا ہے

کہ واقعی کوئی عذاب ان پر آئے گا اور چونکہ یہ سورت کی ہر اسلئے غالباً یہ عذاب فقط تھا جس کیلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی اور جس کا

ذکر قرآن کریم میں پیشگوئی کے طور پر سورۃ الدخان میں آتا ہے (الدخان ۴۱-۴۲) اور عادت میں ہے کہ یہ فقط اس قدر شدید ہو کہ

انہوں نے مردار اور چرند و طیور کی کھالیں اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبل از ہجرت تھا اور بعض سے یہ کہ یہ بعد از ہجرت تھا

اور چونکہ یہ سات سال کا قحط تھا اس لئے قرین قیاس یہ ہے کہ ہجرت سے قبل شروع ہو کر بعد تک رہا۔

۲۲۹۸ ۳۲ تکصون تکص کے معنی ہیں ایک امر سے پھر گیا یا بھلائی کی جس حالت پر تھا اس سے لوٹ گیا اور یہ خصوصیت سے بھلائی سے

لوٹ جانے پر بولا جاتا ہے (دل)۔

۲۲۹۹ ۳۲ ساءل ساءل کے معنی گندم کوں رنگ کو لکھتے ہیں اور ساءل رات کی سیاہی کو اور رات کے وقت باتیں کرنے کو بھی کہا جاتا ہے اور

یہاں ساءل جمع کے مقام پر استعمال ہوا ہے (غ)۔

تھجرون تھجرون کے اصل معنی دوسرے سے الگ ہو جانا ہیں۔ اور تھجرون وہ کلام ہے جس کی برائی کی وجہ سے اسے ترک کر دیا گیا ہو

اٹھجرون کے معنی ہیں قصداً ایسا کلام کیا اور تھجرون الہامی کے معنی ہیں بلا قصد ایسا کلام کیا (غ)۔

مستکبرین باہ میں جہود و غریبین نے مراد لیا ہے خدا کے لیے کی وجہ سے متکبر بنے ہوئے تھے مگر قرآن شریف کیلئے پھرنا جس کا ذکر آیا

ہے ہر ادلی پر اور مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو منکر و منکرانہ روش کو پھیلنے دیا جاتا ہے اور سامعین اسے خدا کے کہیں میں ٹھکرا دیتے وقت قرآن

شریف کے متعلق طرح طرح کی باتیں بنانا ہے کہ باقرآن شریف کا ذکر ایک مشغلہ کے طور پر کرتے تھے۔

اہل کبر عذاب قحط

نکص

ساءل - ساءل

تھجرون

وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ قَالَمًا يَا اَبَاءَهُمُ الْاَوَّلِينَ اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا شَوْكَ

۴۰ فَمَهْلِكُهُمْ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَعَلَهُم بِالْحَقِّ وَالْاَكْثَرُ كُنَّا

۴۱ وَلَوْ اَنَّيْنِ الْحَقُّ اَهْوَاؤُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

۴۲ اَتَيْتُمْ مِّنْ دُونِ الْاَلْحَقِّ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرْجًا فَرَجَّ رِيكًا

۴۳ وَهُمْ خَيْرُ الْاَرْزَاقِينَ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

الرَّحْمٰنِ

۲۳۸۲ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۳ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۴ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۵ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۶ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۷ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۸ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۸۹ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۰ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۱ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۲ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۳ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۴ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۵ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۶ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۷ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۸ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۳۹۹ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

۲۴۰۰ اَمْ يَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَاَنْتَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

